

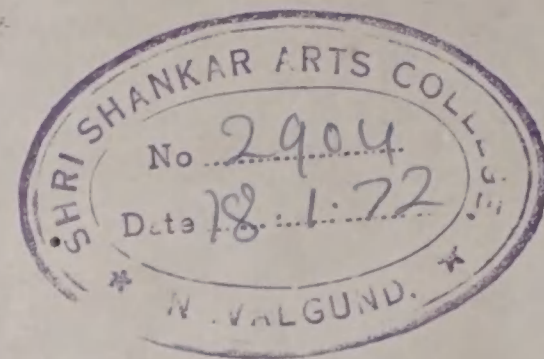
494.8146

UNK

2904

VED - 08

VED 05

N. T. S. S. 'S
Shri Shankar Arts College
LIBRARY Navalgund.

Section _____

Book No. _____

Accession _____

Date — — 197

VFD 05

Vaijanagouda Ratil.

VFD - 2014

(೨) ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವಿರುವದು; ಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿ ವೃ

ತ್ತಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದದ ಲಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿ
ಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಿತು.

(೩) ಮುನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವಿರುವದು; ಮಲಿನವಾದ

ಬುದ್ಧಿಯು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧವಾದ ಬುದ್ಧಿಯು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ
ನನ್ನು ತಿಳಿಯಿತು. ಈ ಅರ್ಥದಿಂದ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲಾ? ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ

ಯಾದರೂ ಫಲವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದಾ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ವೃತ್ತಿ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು; ಈ ವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ದೀಪವು ಹೇಗೆ ಅನ್ಯಪ
ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ಸ
ಮರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ರತ್ನವು (ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ
ಪಾತ್ರೆಯು ಇದ್ದರೂ ಸಹ) ಅದನ್ನು ದಂಡದಿಂದ ಒಡೆಯಲು, ರತ್ನವು ಪ್ರ
ಕಾಶಿಸುವದು. ಅದರಂತೆಯೇ “ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ” ಎಂಬ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ

ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವರಣರೂಪವಾದ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವದೂ, ಬ್ರಹ್ಮನ
ನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾಡುವದು; ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸ್ವಪ್ರ
ಕಾಶದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದ ಅನ್ಯಪ್ರಕಾಶಗಳ ಆಪೇಕ್ಷೆ ರಹಿತನಾಗಿ ಸರ್ವ
ವನ್ನೂ ಅವನೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ “ಮತಿ ನಲಖೈ ಜಿಹಿ
ಮತಿಲಖೈ” ಈ ಅರ್ಥದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

(೧) ಶಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿ ಎಂಬದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ಷಷ್ಠಸ್ತ
ರಂಗದ ೪೦೯-ನೇ ವಾಕ್ಯವಾದ “ಗುರುವಾಕ್ಯ” ಎಂಬ ಶಂಕರಭಂಡದಲ್ಲಿ
ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

(೨) ಲಕ್ಷಣವೃತ್ತಿ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಷಷ್ಠ ಸ್ತರಂಗದ ೪೦೯-ನೇ
ವಾಕ್ಯವಾದ “ಗುರುವಾಕ್ಯ” ಎಂಬ ಶಂಕರಭಂಡದಿಂದಲೂ ೪೩೨-ನೇ ವಾ
ಕ್ಯವಾದ “ಏಕವಾಚ್ಯ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ, ೪೩೪-ನೇ ವಾಕ್ಯವಾದ
ಮಹಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ಭಾಗತ್ಯಾಗದ “ಅಂಗೀಕಾರ” ಎಂಬದರಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ
ವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

(೩) ಮಲಿನವಾದ ಬುದ್ಧಿಯು ಅಂದರೆ ಮಲ ವಿಕ್ಷೇಪಗಳೆಂಬ ದೋಷವಾಗಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿಯು.

(೪) ಶುದ್ಧಮತಿ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಥಸಾಧನ ಸಹಿತವಾದ ಮಲವಿಕ್ಷೇಪವೆಂಬ ದೋಷರಹಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿಯು.

(೫) ಫಲವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಚಿದಾಭಾಸದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಚತುರ್ಥ ಸ್ತರಂಗದ “ಪ್ರಮಾತಾ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಚೇತನಗಳ ಸ್ವರೂಪ” ಎಂಬ ಅಂಶ-ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವದು.

(೬) ವೃತ್ತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಚತುರ್ಥ ಸ್ತರಂಗದ ಅಂಶ-ನೇ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದ “ಪ್ರಮಾತಾಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಚೇತನಗಳ ಸ್ವರೂಪ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಯುವದು.

(೭) ಅವರಣರೂಪ, ಇದರ ಅರ್ಥವು ಚತುರ್ಥಸ್ತರಂಗದಲ್ಲಿಯ ೧೭-ನೇ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಅಥ ೧ ಅಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ೨ ಅವರಣಸ್ವರೂಪವರ್ಣನೆ ಎಂಬರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಪುನಃ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಗೆ ಇರುವನು!

(೭) ಅವನು “ಶುದ್ಧ” ವಿರುವನು.

(೮) ಅವನು “ಅಪಾರ” ಇರುವನು.

ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪದಕೃತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

೧. ಆ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನು “ಸುಖ” ವಿರುವನು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ

ವಿಷಯ ಸುಖ, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮತದಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ, ಆನಂದಗುಣನೆಂದು

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಉಂಟು; ಅದರ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ “ಸುಖ,, ಎಂಬದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ “ನಿತ್ಯ,, ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. (೧) ವಿಷಯಾನಂದವು ಅನಿತ್ಯ

ವಿರುವದು. ಮತ್ತು (೨) ನೈಯಾಯಿಕರು ಆತ್ಮನನ್ನು “ಆನಂದ,, ಗುಣನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು; ಅವರಾದರೂ “ಅನಿತ್ಯ,, ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು.

೨. ಆ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನು “ನಿತ್ಯ” ವಿರುವನು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಅವ

ರು ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ, ಕಾಲ, ಮೊದಲಾದವುಗಳು ನಿತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವವರಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುವದು. ಇದರ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ “ನಿತ್ಯ”ದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ “ಪ್ರಕಾಶ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ನೈಯಾಯಿಕರು ಆಕಾಶಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು. ಆದರೆ ಪ್ರಕಾಶರೂಪವಲ್ಲ, ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು, ಆದರೆ ಜಡವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು “ನಿತ್ಯ,, ಮತ್ತು “ಪ್ರಕಾಶ” ಎಂದು ಹೇಳದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮತದಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ.

೩. ಆ ಕೇವಲಬ್ರಹ್ಮನು “ಪ್ರಕಾಶ” ಇರುವನು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವವರಿಂದ (೧) ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಆಗುವದು.

(೨) ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಜ್ಞಾನಗುಣನೆಂದು ತಿಳಿದಿರು

ವರು ಇದರಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದು. (೩) ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದು.

ಇದರ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ “ಪ್ರಕಾಶ” ಎಂಬದರೊಡನೆ “ವಿಭು” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು.

(೧) ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾಶವು ವ್ಯಾಪಕವಿರುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಿರುವದು.

(೨) ನೈಯಾಯಿಕರು ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನಗುಣವು ವ್ಯಾಪಕವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು. ಆದರೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು.

(೩) ಇದರಂತೆ ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳು ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು, ಆದರೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು.

ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು “ಪ್ರಕಾಶ” ಮತ್ತು “ವಿಭು,, ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ.

೪. ಆ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನು “ವಿಭು,, ಇರುವನು, ಹೀಗೆ ಹೇಳುವವರಿಂದ (೧) ಆಕಾಶಾದಿಗಳೂ ವ್ಯಾಪಕವಿರುವವು, ಇದರಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದು. ಮತ್ತು (೨) ನೈಯಾಯಿಕ ಪ್ರಭಾಕರರು

ಆತ್ಮನನ್ನು ವಿಭು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುವದು. (೩) ಸಾಂಖ್ಯಮತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು. ಇದರಿಂದ ಅತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುವದು. ಇದರ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಭು ಎಂಬದರೊಡನೆ ನಾನು ರೂಪದ ಆಧಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

೧೧

(೧) ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ವಿಭುವಾಗಿರುವವು. ಆದರೆ ನಾನುರೂಪಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

(೨) ಇದರಂತೆ ಸೈಯಾಯಿಕ ಪ್ರಭಾಕರರು ಆತ್ಮನನ್ನು ವಿಭು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು. ಆದರೆ ನಾನುರೂಪಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು,

(೩) ಸಾಂಖ್ಯ ಮತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು. ಆದರೆ ನಾನುರೂಪದ ಆಧಾರವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು “ವಿಭು ಮತ್ತು “ನಾನುರೂಪ ಆಧಾರ,, ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ.

೫. ಆ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮವು “ನಾನುರೂಪ ಆಧಾರ,, ವಿರುವದು.

೧೨.

ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದರಿಂದ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸರ್ವಾದಿಗಳ ನಾನು ಮತ್ತು ರೂಪಗಳ ಆಧಾರವು ರಜ್ಜು ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇರುವವು. ಇದರಿಂದ ಅತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುವದು. ಇದರ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನುರೂಪಗಳ ಆಧಾರ, ಎಂಬದರೊಡನೆ “ಮುತಲಪ್ಪಿ”

೧೩
ಮುತಲಪ್ಪಿ” (ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ) ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಯದ್ಯಪಿ ನಾನುರೂಪಗಳ ಆಧಾರ, ಎಂಬ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷಣದಿಂದಲೇ ಯಾವ ಮತದ

೧೪

ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ನೇದಾಂತ ಮತದಲ್ಲಿ ರಜ್ಜು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಸರ್ವಾದಿಗಳ ನಾನುರೂಪಗಳ ಆಧಾರವು, ರಜ್ಜುವು ಉಪಹಿತ ಚೇತನವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ರಜ್ಜು ಮೊದಲಾದವಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರಜ್ಜು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೇ, ನಾನುರೂಪಗಳ ಆಧಾರವೆಂದು ಹೇಳಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿವಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನಾದರೂ ಸಹ ಸ್ಥೂಲದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದೆ.

೬. ಆ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನು “ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ,,ನಿರುವನು. ಹೀಗೆ,

ಹೇಳುವದರಿಂದ (೧) ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಸಕರ ಮತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ,, ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು. ಇದರಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುವದು. ಇದರ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ “ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ,,ದೊಡನೆ “ಶುದ್ಧ,, ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. (೨) ಉಪಾಸಕರ ಮತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯಾದಿ ಮಲಸಹಿತ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು “ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ,, ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ,, ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ.

೧೫

೭. ಆ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನು “ಶುದ್ಧ,, ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಶುದ್ಧ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುವದು ಇದರ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ “ಶುದ್ಧ,, ಎಂಬುದರೊಡನೆ “ಅಪಾರ,, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಂಖ್ಯಮತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಶುದ್ಧನೆಂದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಪಾರನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಾಂಖ್ಯಮತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ದೇಶ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಅಂತವುಳ್ಳವನಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಂತವುಳ್ಳವನಾಗಿ ದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಅಪಾರನಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು “ಶುದ್ಧ,, ಮತ್ತು “ಅಪಾರ,, (ದೇಶ, ಕಾಲ, ವಸ್ತುಗಳಂತೆ, ಅಂತರ ಹಿತನು) ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ.

ಯದ್ಯಪಿ “ಸುಖನಿತ್ಯ “ಅಥವಾ ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶ,, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡೆರಡು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ಆ ಎರಡೆರಡು ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದಲೇ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ದೂರವಾಗುವದು ಆದರೂ ಅಧಿಕ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿರುವದಿಲ್ಲ ! ಅದು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಆ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಬೋಧವುಂಟಾಗುವದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿರುವದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರುವನಲ್ಲ ! ಅವನೇ ನಾನು ಇರುವೆನು. ಎಂಬುದೇ ಈ ದೋಹಾದ ಭಾವಾರ್ಥವು. || ೧ ||

(೧) ಮಾಯಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಮಲದಿಂದ ರಹಿತನು.

(೨) ದೇಶ, ಕಾಲ, ವಸ್ತುಗಳಂತೆ ಅಂತರಹಿತನು. (೩) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ (೪)

ನ್ಯಾಯಮತವೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಷಷ್ಠಸ್ತರಂಗದ ೩೪೩ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ೩೬೩ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (೫) ಯಾವದರ ಲಕ್ಷಣದಂತೆ ಮಾಡುವದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವದಲ್ಲದೆ ಅದರಂತೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಅನುವರ್ತಿಸುವದು. (೬) ಆನಂದವೆಂಬ ಗುಣವುಂಟು, ಅದರಿಂದ ಅದು ಅನಿತ್ಯವೂ ಆಗುವದು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿರುವದು. (೭) ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ೩೪೩ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (೮) ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ಷಷ್ಠಸ್ತರಂಗದ ೩೪೩ ಮತ್ತು ೩೫೩ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (೯) ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ಚತುರ್ಥಸ್ತರಂಗದ ಅತ್ಯುಚಿತ ಎಂಬ ೧೨೭ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟೀಕರಿಸಿದೆ, (೧೦) ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ಷಷ್ಠಸ್ತರಂಗದ ೩೪೩ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟೀಕರಿಸಿದೆ. (೧) ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ವ್ಯಾಪಕತೆಯು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವದು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ಚತುರ್ಥಸ್ತರಂಗದ ೧೭೨ನೇ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವರ್ಣನ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟೀಕರಿಸಿದೆ. (೧೨) ಪ್ರತೀತಿಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿತ ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ಷಷ್ಠಸ್ತರಂಗದ ೩೧೩ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟೀಕರಿಸಿದೆ. (೧೩) ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವೆಂಬುದನ್ನು ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ೧ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. (೧೪) ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ಚತುರ್ಥಸ್ತರಂಗದ ೧೩೬ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. (೧೫) ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ಷಷ್ಠಸ್ತರಂಗದ ೩೪೨ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಶಂಕಾ....ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ, ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ಮುಂಗಲವನ್ನು ಗ್ರಂಥಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ಮುಂಗಲವನ್ನು ಮಾಡುವದು ವುಚಿತವಲ್ಲ. ಎಂಬದರ ಸಮಾಧಾನಾರ್ಥವಾಗಿ,—

|| ದೋ ಹಾ ||

ಅಬ್ಧಿ ಅಪಾರ ಸ್ವರೂಪ ವತಮ | ಲಹರೀ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ |

ವಿಧಿರವಿ ಚಂದಾ ವರುನ ಯಮ | ಸಕ್ತಿ ಧನೇಶ ಗನೇಶ||೨||

೧

ಟೀಕಾ|| ನನ್ನ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾತ್ಮನ) ಸ್ವರೂಪವು ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಅಪಾರವಿರುವದು, ಅನನ್ನ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ

ವಿಧಿ, ರವಿ, ಚಂದ್ರ, ವರುಣ, ಯಮ, ಸಕ್ತಿ, ಧನೇಶ, ಗಣೇಶ, ಇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಲಕ್ಷಿತ ಸರ್ವದೇವತೆಗಳು ತರಂಗಗಳಾಗಿರುವರು. ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದೇವತೆಗಳು ತರಂಗಗಳಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಈ ಮುಂಗಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವದೇವತೆಗಳ ಮುಂಗಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಮುಂಗಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಏನೂ ಅನುಚಿತವಾದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ||೨||

(೧) ಸಮುದ್ರವು ಅಪಾರವಿದ್ದರೂ, ನೌಕಾಸಹಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗುವದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಉಪಮೆಯು ಉಪಮೇಯವಾದ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಉಪಮೆಯು ಸಮಾನವಸ್ತುವಿನದಾಗಿಯೇ ಇರುವದು. ಆದರೂ ಹಸ್ತ, ಪಾದ, ಮೊದಲಾದ ಅಂಗಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರದ ಉಪಮೆಯು ಪೂರ್ಣ ಉಪಮೆಯಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಉಪಮೆಯಾಗಿರುವದು. (೨) ಶಿವ, (೩) ಬ್ರಹ್ಮ, ವೇದಮತದಿಂದ ವಿಷ್ಣು, ಇವರು ಈಶ್ವರ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಹಣಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಜೀವಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣಮಾಡಿದೆ. (೪) ಜಲಾಭಿಮಾನ ದೇವತೆಯು, (೫) ಧರ್ಮರಾಜ, (೬) ದೇವಿ, (೭) ಕುಬೇರ, (೮) ಗಣಪತಿ, (೯) ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ಸಪ್ತಮ ಸ್ತರಂಗದ ೫೧೬ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟೀಕರಿಸಿದೆ.

೧

ಶಂಕಾ—ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ, ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ಈಶ್ವರನ ತರಂಗಗಳಾಗುವ ಸಂಭವವುಂಟು. ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು [ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆತ್ಮಾ] ತರಂಗವಾಗುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಮುಂಗಲವನ್ನೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೃಕ್ಷಮೂಲದಲ್ಲಿ ಜಲಸೇಚನೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ, ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳ ಪೋಷಣವಾಗುವಂತೆಯೂ, ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಹಾರದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆಯೂ, ಈಶ್ವರನ ಮುಂಗಲವನ್ನೇ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳ ಮುಂಗಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಾಯಿತು. ನಿನ್ನ [ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆತ್ಮನ] ಮುಂಗಲದಿಂದ ಸರ್ವದೇವತೆಗಳ ಮುಂಗಲವು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಾರದು. ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಸಮಾಧಾನಾರ್ಥವಾಗಿ,

||ದೋಹಾ||

ಜಾ ಕೃಪಾಲು ಸರ್ವಜ್ಞಕೋ | ಹಿಯ ಧಾರತ ಮುನಿಧ್ಯಾನ |
ತಾಕೊ ಹೋತ ಉಪಾಧಿತ್ಯೆ | ಮೋಮೈನಿಧ್ಯಾಭಾನ ||೩||

ಟೀಕಾ|| ಯಾವ ಕೃಪಾಳುವೂ. ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಆದ ಈಶ್ವರನ ಧಾ
ನವನ್ನು ಮುನಿಗಳು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುವರೋ, ಆ ಈಶ್ವರನ
ಮಾಯೋಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ಪವೂ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಗರಾ
ದಿಗಳ ಭಾನವೂ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ(ಪ್ರತ್ಯ
ಕ್ಷತತ್ವ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ (ಈಶ್ವರ) ಅಸತ್ಯಭಾನವು ಉಂಟಾಗಿರುವದು. ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಮಂಗಳದಿಂದಲೇ ಈಶ್ವರಾದಿ ಸರ್ವದೇವತೆ
ಗಳ ಮಂಗಳವು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವದು. ಹ್ಯಾಗಂದರೆ:-ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಯಾ
ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವದೋ, ಅದು ಅದರ ರೂಪದಂತೆಯೇ
ಉಂಟಾಗುವದು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಮಂ
ಗಳವೇ ಉಚಿತವಾಗಿರುವದು. ||೩||

೧

ಶಂಕಾ—ಈಶ್ವರನು ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ತನಾಗಿರುವನು. ನಿನ್ನ
ಸ್ವರೂಪವು (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆತ್ಮ)ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ತನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ
ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಂಗಳವನ್ನೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಮಂಗಳದಿಂದ
ಸರ್ವಮಂಗಳಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುವದು. ನಿನ್ನ ಮಂಗಳದಿಂದ ಆಗಲಾರ
ದು ಎಂಬ ಶಂಕೆಯ ಸಮಾಧಾನಾರ್ಥವಾಗಿ;—

||ದೋಹಾ||

ಹೈಜಿಹಿಜಾನೈ ಬಿನ ಜಗತ | ಮನಹುಜೇವರಿ ಸಾವ |
ನಸೈ ಭುಜಗ ಜಿಹಿ ಲಹೈ | ಸೋಹಂ ಆಪೇ ಆವ ||೪||

ಟೀ || ಹೇಗೆ ರಜ್ಜುವೆಂಬ ಜ್ಞಾನವಾಗದೆ ಸರ್ವಪ್ರತೀತಿ ಯುಂಟಾಗುವ
ದೋ, ಹಾಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯದಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತೀತಿಮುಂಟಾಗಿ
ರುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ರಜ್ಜುವೆಂಬ ಜ್ಞಾನವಾಗಲು, ಸರ್ವಜ್ಞಾನವು ಹ್ಯಾಗೆ
ನಾಶಹೊಂದುವದೋ, ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುವದರಿಂದ ಈಜಗತ್ತಿನ
ಜ್ಞಾನವು ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದು. ಆ ಅಧಿಷ್ಠಾನರೂಪ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನು ನಾನು
ನಾನೇ ನಾನಾಗಿರುವೆನು. “ನಾನೇ ನಾನು” ಎಂದು ಹೇಳುವದು. ಅಂ

ಅಂಶ್ರೀಭಾವದಂತೆಯೂ, ವಿಕಾರ ವಿಕಾರಿಭಾವದಂತೆಯೂ, ಉಪಾಸಕ ಉ
ಪಾಸ್ಯಭಾವದಂತೆಯೂ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ
ವೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಭೇದದ ಅಭಾವದಿಂದ ಕಾರ್ಯತಾ

೨

ರೂಪ, ಪ್ರಕಾಶ್ಯತಾರೂಪ, ಮತ್ತು ಆಧೀಯತಾರೂಪ ಎಂಬ ಮೂರುಪ,
ಕಾರದ ಪರತಂತ್ರತೆಗಳಿಂದ, ನಾನು ರಹಿತನಾಗಿರುವೆನು ಎಂಬದನ್ನೂ ಸೂ
ಚಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆತ್ಮನ) ಮಂಗಳವಾ
ದರೂ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನ ಮಂಗಳವೇ ಆಗಿರುವದು. ||೪||

(೧) ಕಲ್ಪಿತ, (೨) ಕಾರಣ ಅಧೀನತೆ, ಪ್ರಕಾಶಕ ಅಧೀನತೆ, ಆಧಾ
ರಅಧೀನತೆ ಎಂಬವೇ ಮೂರು ಪರತಂತ್ರತೆಗಳು.

೧

ಶಂಕಾ—ನಿಮ್ಮ ಪರಂಪರ ಗುರುಗಳಾದ ದಾದೂಜಿಯವರ ಸಾಂಪ್ರ
ದಾಯದ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯು ಶ್ರೀರಾಮನು. ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ನಮಸ್ಕಾರ
ರೂಪ ಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬದರ ಸಮಾಧಾನಾರ್ಥವಾಗಿ:—

||ದೋಹಾ||

ಬೋಧ ಚಾಹಿ ಜಾಕೋ ಸುಕೃತಿ | ಭಜತ ರಾಮ ನಿಷ್ಕಾಮ |
ಸೋಮೇ ರೋಹೈ ಅತಮಾ | ಕಾಕೊ ಕರೊ ಪ್ರನಾಮ ||೫||

ಟೀ || ಆ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನೇ ಬೋಧಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂ
ತಲೇ ಸುಕೃತಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮನಾಗಿ ಭಜಿಸಿರುವೆನು. ಆ ರಾಮನೇ ನನ್ನ
ಆತ್ಮಾ (ಸ್ವರೂಪ) ಆಗಿರುವನು. (ದಾದೂ ದಯಾಲಜಿಯವರ ಸಾಂಪ್ರದಾ
ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮರೂಪನನ್ನಾಗಿ ಎಣಿಸಿರುವರು.)
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಸ್ವ
ರೂಪದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಅಭಾವವಿರುವದರಿಂದ ನಾನು ಯಾರಿ
ಗೂ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ, ಎಂಬ ಭಾವವಿರುವದು.

ಅಥವಾ ಆ (ಪರಬ್ರಹ್ಮ) ನ ಬೋಧವಾಗಬೇಕೆಂದು, ಸುಕೃತಿಪುರುಷ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮನಾಗಿ ಭಜಿಸಿರುವೆನು. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು
ನನ್ನ ಆತ್ಮಾ (ಸ್ವರೂಪ) ಇರುವನು. (ಅವನೂ ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಇರುವನು).
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಅಧಿಷ್ಠಾನನಾದ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವ
ನ್ನು ಮಾಡಲಿ! ತನ್ನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಬೇರೆವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲವೆ ಅಂದಮೇಲೆ

ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಾನುವನ್ನು ಮಾಡಲಿ? ಎಂಬ ಭಾವವಿರುವದು
(೧) ದಾದೂ ಪಂಥಿಗಳು ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಾಮದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚುವರು.

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಚಾರಸಾಗರದ ಮಂಗಲದ ಪಂಚದೋಹಾಗಳ
ಟೀಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವು.

ಓಂ

॥ ವಿಘ್ನೇಶಾಯನಮಃ ॥

ಸಟೀಕಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವಿವರಣಸಹಿತ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ

ಪ್ರಥಮ ಸ್ತಂಭ

ಅಥ ಅನುಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರೂಪಣಂ.

ಅಥ ವಸ್ತುನಿರ್ದೇಶ ರೂಪ ಮಂಗಲ.

॥ ದೋಹಾ ॥

ಜೋ ಸುಖ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಸ ವಿಭು | ನಾಮ ರೂಪ ಆಧಾರ ||
ಮತಿ ನ ಲಬ್ಧಿ ಜಿಹಿ ಮತಿ ಲಬ್ಧಿ | ಸೋಮೈ ಶುದ್ಧ ಅಪಾ||೧||
ಅಬ್ಧಿ ಅಪಾರ ಸ್ವರೂಪ ಮಮ | ಲಹರೀ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ ||
ವಿಧಿ ರವಿ ಚಂದಾ ವರುನ ಯಮ | ಸಕ್ತಿ ಧನೇಶ ಗನೇಶ ||೨||
ಜಾಕೃಪಾಲು ಸರ್ವಜ್ಞ ಕೋ | ಹಿಯ ಧಾರತ ಮುನಿಧ್ಯಾನ ||
ತಾಕೋ ಹೋತ ಉಪಾಧಿತ್ಯೆ | ಮೋಮೈ ಮಿಥ್ಯಾ ಭಾನ ||೩||

ಹೈ ಜಿಹಿ ಜಾನೈ ಬಿನ ಜಗತ | ಮನಹುಜೇವರಿಸಾಪ |
ನಸೈ ಭುಜಗಜಗ ಜಿಹಿ ಲಹೈ | ಸೋಹಂ ಆಪೇಆಪ ||೪||
ಬೋಧಚಾಹಿ ಜಾಕೋ ಸುಕೃತಿ | ಭಜತ ರಾಮ ನಿಷ್ಕಾಮ ||
ಸೋ ಮೇರೊ ಹೈ ಆತಮಾ | ಕಾಕೂ ಕರೂ ಪ್ರನಾಮ || ೫ ||
॥೬॥ ಗ್ರಂಥಮಹಿಮಾ ॥೭—೧॥

ಭರೋಷೇದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜಲ | ಜಾಮೈ ಅತಿ ಗಂಭೀರ ||
ಅಸ ವಿಚಾರಸಾಗರ ಕಹೂ | ಪೇಖಿಮುದಿತ ಹೈ ಧೀರ ||೮||
ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯವಾರ್ತಿಕ ಪ್ರಭೃತಿ | ಗ್ರಂಥಬಹುತಸುರಬಾನಿ
ತಥಾಪಿಮೈ ಭಾಷಾಕರೂ | ಲಖಿ ಮತಿಮಂದಅಜಾನಿ ||೯||

ಟೀಕಾ|| ಒಂದುನೇಳೆ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ, ವಾರ್ತಿಕ, ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ
ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳುಂಟು. ಆದರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಮಂದ
ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಂಥ
ಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೋಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಬರೆಯುವದರಿಂದ ಮಂದಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೂ, ಸಹಜ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಸಾಧ್ಯ
ವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥವು
ನಿಷ್ಫಲವೆನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನೀ ಗ್ರಂಥಗಳಿದ್ದು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಮರ್ಥವಿರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂಥವರ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾರಂಭವು ಸಫಲವಾಗಿರುವದು. ||೧॥

೧. ಪ್ರತಿನಾದಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯೆಂತಲೂ, ಅಥವಾ ಗುರುಶಿಷ್ಯ
ರೆಂತಲೂ, ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಜಡ, ಚೇತನ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥ
ಗಳ ವಿನೇಚನವೆಂದರೆ ನಿರ್ಣಯ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇಲ್ಲಿ
ವಿಚಾರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಜಹತ್ ಲಕ್ಷಣದಿಂದಲೂ, ಪ್ರತಿನಾದಿ ಮೊದ
ಲಾದವುಗಳಿಂದಲೂ, ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥರೂಪ ವಿಚಾರದ ವಿಷಯವೂ
ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಆ ವಿಚಾರದ ವಿಷಯ ರೂಪ ನಿರ್ಣೇತ
ಅರ್ಥವೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆನಿಸುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ (೧) ಪ್ರತಿನಾದಿ

ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯರೂಪ ವಾಯುವಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ
ಅಥವಾ ಗುರುರೂಪ ಮೇಳವು. (೨) ಆ ಮೇಳದಿಂದ ವಿಚಾರರೂಪ
ಜಲವರ್ಷಣವು. (೩) ಆ ಜಲವರ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞದಿಂದ ವಿಷಯ
ರೂಪ ವೇದಸಿದ್ಧಾಂತ ಜಲವು. (೪) ಆ ಜಲಸಮೂಹದಂತೆ ಅಂದ
ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಾಗರದಂತೆ ಈ ಗ್ರಂಥವಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ
“ವಿರಚಾಸಾಗರ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

(೧) ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಿ ಮೊದಲೊಂದು ಅಂತ್ಯಪರ್ಯಂತದ ವರ್ಣನೆ
ಸಮುಪ್ಪಿರೂಪ ಭೂಮಿಕೆಯು ಇರುವದು.

(೨) ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತರೂಪ ಜಲವು ತುಂಬಿರುವದು.

(೩) ಆಜಲದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪ್ರಕರಣರೂಪ ತರಂಗ ಅಂದರೆ ತೆರೆಗಳಿರುವವು.

(೪) ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಂದೋರೂಪ ಜಲಜಂತುಗಳಿರುವವು.

(೫) ಕಠಿಣ ಪ್ರಸಂಗರೂಪ ಮಕರ ಅಂದರೆ ಮೊಸಳೆಗಳು ಇರುವವು.

(೬) ಉತ್ತಮ ಭಂದರೂಪ ಸಿಂಪುಗಳಿರುವವು.

(೭) ವರ್ಣ ಮೈತ್ರೇಯಾ ಮೊದಲಾದ ಮೌಕ್ತಿಕಗಳಿರುವವು.

(೮) ಶಬ್ದಸ್ವರೂಪದ ನಿರ್ಣಯರೂಪ ಮಣಿಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೊದಲಾದವು
ಗಳಿರುವವು. (೯) ವಿನೇಕಾದಿ ಸಾಧನರೂಪ ಚತುರ್ಧಶ ರತ್ನಂಗಳುಂಟು.

(೧೦) ಈ ಸಾಗರವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವದಕ್ಕೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳ ಬುದ್ಧಿ
ರೂಪ ನೌಕೆಯು ಇರುವದು.

(೧೧) ಅಭ್ಯಾಸರೂಪವಾದ ಶುಭವನನ ಅಂದರೆ ಅನುಕೂಲವಾ
ವಾಯುವು ಇರುವದು.

(೧೨) ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣು ಗುರುರೂಪ ಕರ್ತೃಧಾರ ಅಂದರೆ ನಾವಿಕನಿರುವನು.

(೧೩) ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರರೂಪ ಕುದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಅಜ್ಞಾನರೂಪ ದಂಡೆಯಿರುವದು.

(೧೪) ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಸುದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಞಾನರೂಪ ಪ
ತೀರವಿರುವದು.

(೧೫) ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪಠಣರೂಪ ಉಲ್ಲಂಘನಮ
ಡುವದರಿಂದ, ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಸುದೇಶಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಫಲವು ಲಭಿಸುವದು.

ಇಂಥ ಈ ವಿಚಾರಸಾಗರ ನಾಮಕ ಗ್ರಂಥವಿರುವದು.

||೨|| ಕೇಖಿ ಅಂದರೆ ಗುರುಮುಖ ದ್ವಾರದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವ
ವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಶ್ರವಣ ಮನನರೂಪ ವಿಚಾರಮಾಡಿ

||೩|| ಮುದಿತ, ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರರೂಪ ಅಪರೋಕ್ಷ

ಜ್ಞಾನದ್ವಾರಾ ಅವಿದ್ಯಾ ತತ್ಕಾರ್ಯರೂಪ ಅನರ್ಥದ ನಿವೃತ್ತಿಪೂರ್ವಕ
ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

||೪|| “ಧೀ” ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ, “ರ” ಅಂದರೆ ವಿಷಯಗಳ ಭಸ್ಮವನ್ನು
ಮಾಡತಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನವಾದ
ಅಧಿಕಾರಿಗೆ “ಧೀರ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

||೫|| ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಷರಜ್ಞಾನಿಂದ ಅಸಂದಿಗ್ಧ, ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಂಹೇಹವಾಗಿ
ತಿಳಿಯಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಸರ್ವ, ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತನನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ, ಯಾ
ರಿಂದಲೂ ಆತಂಕಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಯಾವ
ವಾಕ್ಯವಿರುವವೋ ಅವಕ್ಕೆ “ಸೂತ್ರ”ವೆಂಬ ಹೆಸರು. ಇಂಥ ಸೂತ್ರಗಳ
ಸಮುದಾಯ ರೂಪವಾದ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿರು
ವವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ೫೯೫ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ
ರೂಪ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದ “ಸೂತ್ರ”ಶಬ್ದಗಳೆಂದು ಗ್ರಹಣ
ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉಪನಿಷತ್, ಗೀತಾ, ಮೊದಲಾದ ಅನ್ಯಗ್ರಂಥಗ
ಳನ್ನು “ಪ್ರಭೃತಿ” ಶಬ್ದಗಳೆಂದು ಗ್ರಹಣಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವೆ.

||೬|| ಸೂತ್ರಾದಿರೂಪ ಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು
ಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಪರ್ಯಾಯರೂಪ ಸ್ವಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಮೂಲ
ಗತಪದಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸ್ವಪದಗಳ ವಿವ
ರಣ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವರ್ಣನ ಮಾಡುವದೇ “ಭಾಷ್ಯ”ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡು
ತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಅನೇಕವಿರುವವು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಶಂಕರಾ
ಚಾರ್ಯಕೃತ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

||೭|| ಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ, ಅನುಕ್ತ, ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ, ಉಕ್ತ
ಅರ್ಥಗಳ ಚಿಂತನ ಇವುಗಳ ವೆಚಾರವಿಷಯವನ್ನು ಶ್ಲೋಕಬದ್ಧ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ
ನಗಳಿಂದ ಹೇಳಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ “ವಾರ್ತಿಕ”ಗಳೆಂಬ ಹೆಸರು. ಇಂಥ
ವಾರ್ತಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಅನೇಕವಿರುವವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾ
ಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ (ಮಂಡನಮಿಶ್ರ) ಕೃತ
ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

||೮|| “ಮತಿಮಂದ” ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊ
ಳ್ಳುವದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಿರುವರೋ, ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿ
ಅಂದರೆ, ಸ್ವರೂಪದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿರುವರೋ, ಅಂಥವುರುಷರಸಲುಾಗಿ, ಅವ
ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಭಾಷಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ

ದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಮುತಿಯಾದವರು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೂ, ಈ ಭಾಷಾಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ “ಅಧಿಕಾರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣದ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಹೀಗೆ ಇರುವುದು.

(೧) ಸ್ವಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಈ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಮುತಿಗಳೂ, ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮರಸ್ಯವು ವಿಷಯಜೀವರೂ ಇರುವರು. ಇವರು ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದರೂ, ತಾವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂತಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸುಭಾವದಿಂದ ವಿವಾಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕಾರಿಯಾದ ಷಂಡವುರುಷನಂತೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ. (೨) ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರು ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವರು. ಅವರು ಸ್ವಭಾಷಾಗ್ರಂಥವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಮುತಿಯಾದವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಭಾವದಿಂದ ಗ್ರಂಥವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ; ಆದರೆ ಮುಕ್ತರಿರುವರು.

(೩) ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಎಷ್ಟೋ (ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಜಿಜ್ಞಾಸುರೂಪ) ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾ ಕೋವಿದರೂ ಉಂಟು. ಅವರು ಅಲ್ಪಮುತಿಗಳಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಭಾಷಾಗ್ರಂಥವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಹೊರತು ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೋ ಅವು ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿರುವವು.

|| ೩ || || ದೋ ಲ ಹಾ ||

ಕವಿಜನ ಕೃತಭಾಷಾ ಬಹುತ | ಗ್ರಂಥ ಜಗತ ವಿಖ್ಯಾತ ||
ಬಿನ ವಿಚಾರಸಾಗರ ಲಖೈ | ನಹಿ ಸಂದೇಹ ನಸಾತ || ೪ ||

ಟೀಕಾ|| ಯದ್ಯಪಿ ಭಾಷಾಗ್ರಂಥಗಳು ಅನೇಕವಿರುವವು. ತಥಾ ವಿಚಾರಸಾಗರದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಭಾಷಾಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನಸ್ತು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸಂದೇಹವು ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ:—

(೧) ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಶ್ರವಣದಿಂದ ಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೀ. ಅಂಥ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಐದುಂಟು. ಅವುಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಕಾಸ್ತ,ಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುವವು. ಮತ್ತು ಆಶ್ರವಣಮಾಡಿದ

ಅರ್ಥವು ಯಥಾರ್ಥ ಗ್ರಹಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶದಿಂದ ಅವು ಕಾಸ್ತ

ಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ “ಶೋತ್ರಾಕೃತ” ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣಬಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ, ಸಂದೇಹರಹಿತವಾದ ಬೋಧೆ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

(೨) ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಸ್ತಪಠಣಮಾಡಿ ಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆತ್ಮಬೋಧವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವಿರುವದು. ಅದರಿಂದಲೂ ಸಂದೇಹರಹಿತವಾದ ಬೋಧೆವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರಸಾಗರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇರುವವು. ಅವು ವೇದಾಂತಕಾಸ್ತಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುವವು. ಇವು ಯಾವಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವುಳ್ಳ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುವವೋ, ಅವುಗಳ ನಿರೂಪಣವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವವು ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇಯಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಭಾಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ||೪||

(೧) ಷಟ್ಪ್ರಶ್ನಿ, ಶತಪ್ರಶ್ನಿ, ಜ್ಞಾನಮಂಜರಿ, ಜ್ಞಾನಚೂರ್ಣ, ವೇದಾಂತಸಾರ, ಪಂಚೀಕರಣ, ಎಂಬ ಆರುಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು, ಮನೋಹರದಾಸರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚೀಕರಣವೆಂಬದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುವದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಐದು ಭಾಷ್ಯಗಳುಂಟು.

(೨) ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥವು ಭೂತ, ಅಗ್ನಿ ಇವುಗಳ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.

(೩) ಸಾಧು ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕದಾಸಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ, ಮಾಣಿಕಬೋಧವೆಂಬ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಚಾರವೆಂದೂ ಅನ್ನುವರು. ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಮೂಲಚಂದ್ರಜ್ಞಾನಿ, ಎಂಬವರು “ಸಾರೋದ್ಧಾರ” ನಾಮಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

||೪|| ಅನುಬಂಧನಾಮ || ಚೌಪಾ ಈ ||

ನಹಿ ಅನುಬಂಧ ಪಿಫಾನೈ ಚೌಲೌ |

ಹೈನ ಪ್ರವೃತ್ತ ಸುಘರನರ ತೌಲೌ ||

ಜಾನಿ ಜಿನೈ ಯಹ ಸುನೈ ಪ್ರಬಂಧಾ |

ಕಹೂ ವ ಯಾತ್ಯೇತೆ ಅನುಬಂಧಾ ||೯||

ಟೀಕಾ || ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಂಬಂಧ, ವಿಷಯ, ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಬ ಅನುಬಂಧಗಳಿರುವವು. ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅನುಬಂಧವನು ತಿಳಿಯುವ ಹೊರ್ತು, ವಿವೇಕಿ ಪುರುಷನಿಗೆ, ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಅನುಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಬಂಧ ಅಂದರೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ಅನುಬಂಧವನ್ನು ಈಗ ಹೇಳುವಕ್ರಮಿಸುವೆನು. ||೯||

ಸೋರತಾ|| ಅಧಿಕಾರೀಸಂಬಂಧ | ವಿಷಯಪ್ರಯೋಜನಮೇಚವ || ಕಹತಸುಕವಿಅನುಬಂಧ | ತಿನಮೈಅಧಿಕಾರೀಸುನಹು ||

||೫|| ಅಧಿಕಾರೀ ವರ್ಣನ || ೫—೨೩||

ಮಲ ವಿಭೇಷ ಜಾಕೆ ನಹೀ | ಕಿಂತು ಏಕ ಅಜ್ಞಾನ ||

ಹೈಚವಸಾಧನ ಸಹಿತ ನರ | ಸೋ ಅಧಿಕೃತಮತಿಮಾನ ||

ಟೀಕಾ|| ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೋಷಗಳಿರುವವು. (೧)ಮಲ (೨) ವಿಕ್ಷೇಪ, (೩) ಅವರಣ ಎಂದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಮಲವೆಂಬ ದೋಷವು, ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮದಿಂದ ದೂರವಾಗುವದು. ಎರಡನೆಯದಾದ ವಿಕ್ಷೇಪವೆಂಬ ದೋಷವು, ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗುವದು ಮೂರನೆಯದಾದ ಅವರಣವೆಂಬ ದೋಷವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೂರವಾಗುವದು.

ಯಾಸ ಪುರುಷನು ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಷೇಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವನೋ, ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪದ ಅವರಣವನ್ನು ನಿಗಿ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವನೋ ಮತ್ತು ಚತುಃಸಾಧನ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗುವನೋ, ಅಂತ ಪುರುಷನು “ಅಧಿಕೃತ” ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೆನಿಸುವನು.

||೬|| ಚತುಃಸಾಧನ ವರ್ಣನ || ೬—೧೪||

|| ದೋಹಾ ||

ಪ್ರಥಮ ವಿವೇಕ ವಿರಾಗ ಪುನಿ | ಸಮಾದಿ ಷಟ್ಸಂಪತ್ತಿ ||

ಕಹಿಚತುರ್ಥ ಮುಮುಕ್ಷುತಾ | ಯೇಚವಸಾಧನಸತ್ತಿ ||೧೫||

ಅರ್ಥ—ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಸಮಾದಿ ಷಟ್ಸಂಪತ್ತಿಗಳು, ಮತ್ತು ಮುಮುಕ್ಷುತಾ ಎಂಬ ಇವೇ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳು.

||೭|| (೧) ಅಥ ವಿವೇಕ ಲಕ್ಷಣ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಅವಿನಾಸೀ ಅತಮ ಅಚಮ | ಜಗತಾತ್ಮೈಪ್ರತಿಕೂಲ ||

ಐಸೊ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ಹೈ | ಸಬಸಾಧನ ಕೋ ಮೂಲ ||೧೬||

ಟೀಕಾ || (೧) ಆತ್ಮಾ ಅವಿನಾಶಿ ಅಂದರೆ ನಾಶರಹಿತವಾದದ್ದು ಎಂದರ್ಥ. ಅಚಲವೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾರಹಿತವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು (೨) ಜಗತ್ತು ಆತ್ಮಾದಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅಂದರೆ, ವಿಸ್ತೃತ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದಿರುವದು. ವಿನಾಶಿಯಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ಚಲನೆಯುಳ್ಳದ್ದಿರುವದು; ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೇ ವಿವೇಕವೆಂಬ ಹೆಸರು.

ಈ ವಿವೇಕವೇ, ಸರ್ವಸಾಧನಗಳಿಗೂ ಮೂಲವಾಗಿರುವದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಗಲು, ಅದರಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತರಸಾಧನಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು ವಿವೇಕವೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಸಾಧನಗಳು ಸಾಧಿಸಲಾಗದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ, ಸಮಾದಿ, ಷಟ್ಸಂಪತ್ತಿ, ಮುಮುಕ್ಷುತಾ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾದದ್ದು ವಿವೇಕವು. || ೧೬ ||

||೧|| ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಶಂಕೆ ಇರುವದು;—ವಿಜಗೀಷು, ಅಂದರೆ[ಅನ್ಯರನ್ನು ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ] ಯಾಸಪಂಡಿತನಿರುವನೋ, ಅವನಿಗೆ“ಆತ್ಮಾ ನಿತ್ಯವು, ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ದೇಹಾದಿ ಪ್ರಪಂಚರೂಪ ಅನಾತ್ಮಾ ಅನಿತ್ಯವು.”ಎಂಬ ಪ್ರಕಾರದ ಭೇದಜ್ಞಾನರೂಪ ವಿವೇಕವು ಉಂಟಾಗಿರುವದು. ಅಂಥವನಿಗೆ ಉತ್ತರಸಾಧನವೇನೆಂದರೆ:—

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪಂಡಿತನಿಗೆ ಯದ್ಯಪಿ ಕಾಸ್ತೃಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ವಿವೇಕಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿರುವದು. ತಥಾಪಿ ಅದು ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧಿರಹಿತವಾದಂಥಾ ಮಲಿನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ (೧) ಫಲಸತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಿತ್ತು ಜಲಸಂಬಂಧ ರಹಿತವಾದ ಮಳಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕವಲೀವೃಕ್ಷ

ದಂತೆ, ನೈರಾಗ್ಯಾದಿ ಉತ್ತರಸಾಧನರೂಪ ಅನ್ಯವೃಕ್ಷಗಳಪರಂಪರಾಹೇ
ವುಂಟಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಆ ವಿವೇಕವು ಚಿತ್ರಾಂಗವವತ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ
ಮೃತವತ್, ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಾಗ್ನಿವತ್, ಪಾಣಿಮಾತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರು
ದರಿಂದ ಅವಿವೇಕವೇ ಆಗಿರುವದು. ಅಲ್ಲದೆ (೨) ಶುದ್ಧಿಯುಕ್ತವಾದ
ತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದಂಥಾ ವಿವೇಕವು ಜಲಸಹಿತವಾದಂಥಾ, ಸ
ವತ್ತಾದಂಥಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕದಲೀವೃಕ್ಷದಂತೆ, ನೈರಾಗ್ಯ
ವೃತ್ತರ ಸಾಧನರೂಪ ಅನ್ಯವೃಕ್ಷಗಳ ಪರಂಪರಾಹೇತುವು ವುಂಟಾಗುವದು
ಇದರಂತೆ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ರರೂಪ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದಂಥಾ ವಿವೇಕ
ನೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ನೈರಾಗ್ಯ ಸಂ
ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣವಾಗಿರುವದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಉತ್ತ
ರೋತ್ತರಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವಸಾಧನಗಳು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾಗಿ
ವವು. ಮತ್ತು ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣರೂಪ ಭೂಮಿಯು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಉಪ
ದಾನಕಾರಣವಾಗಿರುವದು.

ಅದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷು ಪುರುಷನು ಚಿತ್ರಶುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ವಿವೇ
ಕಸಂಪಾದನೆಮಾಡುವದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವದು.

||೮|| (೨) ನೈರಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಲೌ ಭೋಗಜೋ | ಚಹೈ ಸಬನಕೊ ತ್ಯಾಗ |
ವೇದ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾತಾ ಮುನೀ | ಕಹತ ತಾಹಿ ನೈರಾಗ್ಯ ||೧೪||

ಅರ್ಥ—ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದ ಋಷಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ
ಯಂತ್ರ ಇರತಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸುಖಸಾಧನಗಳನ್ನು ತುಚ್ಛೀಕರಿಸುವದೇ ನೈ
ರಾಗ್ಯಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

||೮|| (೩) ಅಥ ಶಮಾದಿ ಷಟ್‌ನಾಮ ||೯—೧೩||

|| ದೋಹಾ ||

ಸಮ ದಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ತೀಸರೀ | ಸಮಾಧಾನ ಉಪರಾಮ ||
ಭರೀ ತಿತಿಚ್ಛಾ ಜಾನಿಯೆ | ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಯಹನಾಮ ||೧೫||

ಅರ್ಥ—ಶಮ, ದಮ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಮಾಧಾನ, ಉಪರಮ, ಮತ್ತು
ತಿತಿಚ್ಛಾ, ಎಂಬವೇ ಷಟ್‌ಸಂಪತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು.

||೧೦|| (೧—೨) ಅಥ ಶಮ ದಮ ಲಕ್ಷಣ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಮನ ವಿಷಯನತ್ಯೇ ರೋಕನೊ | ಸಮ ತಿಹಿ ಕಹತ ಸುಧೀರ |

ಇಂದ್ರಿಯಗನಕೊ ರೋಕನೊ | ದಮ ಭಾಖತ ಬುಧವೀರ ||

ಅರ್ಥ—ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಿಯಗೊಡದಿರುವದೇ ಶಮ
ವೆಂತಲೂ, ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಹರಿಯಗೊಡದಿರುವದೇ
ದಮವೆಂತಲೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(೧) ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ನೇತ್ರಗಳ ವೃತ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುವದೋ, ಹಾಗೆ
ಇಂದ್ರಿಯರೂಪ ದ್ವಾರವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೋಧಿಸತಕ್ಕ ದಮವಿಲ್ಲದೆ
ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರೋಧರೂಪ ಶಮವು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಾರದು. ಮತ್ತು ಕಡಿವಾಣ
ವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಿಡಿಯದ ಹೊರತು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಶವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ,
ಅದರಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಲು ನಿರೋಧರೂಪಶಮವಿಲ್ಲದೆ ಇಂದ್ರಿಯ
ಗಳನ್ನು ನಿರೋಧಮಾಡತಕ್ಕ ದಮವು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಾರದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ
ಶಮದಮಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವವು.

ಇದರಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಷಟ್‌ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯಕಾರಿ
ಗಳಾಗಿರುವವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದೆ ೨೦-ನೇ ದೋಹಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ
ನಿರೂಪಿಸುವೆನು.

|| ೧೧ || (೩—೪) ಅಥ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಮಾಧಾನ ಲಕ್ಷಣ.

|| ದೋಹಾ ||

ಸತ್ಯವೇದ ಗುರು ವಾಕ್ಯಹೈ | ಶ್ರದ್ಧಾ ಆಸ ವಿಶ್ವಾಸ ||

ಸಮಾತಾನ ತಾಕೂ ಕಹತಾಮನ ವಿಭೇಷಕೋ ನಾಸ ||೧೬||

ಅರ್ಥ—ವೇದ, ಮತ್ತು ಗುರುವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಡುವದೇ
ಶ್ರದ್ಧಾ, ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ದೂಷೀಕರಿಸು
ವದೇ ಸಮಾಧಾನ ಲಕ್ಷಣವು.

೧. (೧) ಸರ್ವಸಾಧನಗಳ ಸಂಪತ್ತಿರೂಪವಾದ, ದಧಿಮಥನ(ಮೊಸರು ಕಡಿ
ಯುವ) ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ರೂಪವೇ ಮಥನಪಾತ್ರೆಯು. ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ರೂಪ

ಪಾತ್ರೆಯು ಭಂಗವಾದರೆ ಸರ್ವಸಾಧನಗಳೂ ನಿರುಪಯೋಗವಾಗುವವು.

೨. ಅಥವಾ ಸರ್ವಸಾಧನಗಳ ಸಂಪತ್ತಿರೂಪವೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ರೂಪವೆಂಬದೇ ಫಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಆ ಫಲವು ನಾಶವಾದರೆ ಸರ್ವಸಾಧನ ರೂಪ ವ್ಯಕ್ತವು ನಿರುಪಯೋಗವಾಗುವದು.

ಶ್ರದ್ಧೆಯುಂಟಾದರೇ, ಅನ್ಯ ಸರ್ವಸಾಧನಗಳ ಸಫಲತೆಯುಂಟಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಸರ್ವಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ "ಶ್ರದ್ಧಾ" ಎಂಬದೇ ಮುಖ್ಯಸಾರವಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು ಕುಸಂಗ ವೊಡಲಾದ ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವದು.

ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಿರೂಪ ದಧಿ ಮಥನದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ರೂಪವು 'ಶ್ರೀಬೋಧ ರತ್ನಾಕರ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಥಮ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿರೂಪ ವ್ಯಕ್ತದ ರೂಪವನ್ನು ಟೀಕಾಸಹಿತವಾಗಿದ್ದ "ಶ್ರೀಬಾನಬೋಧಿನಿ" ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಥಮ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು.

೧

||೧೨|| (೫) ಅಥ ಉಪರಾಮ ಲಕ್ಷಣ.

|| ಚೌ ಪಾ ಯಿ ||

೨

ಸಾಧನ ಸಹಿತ ಕರ್ಮ ಸಬತ್ಯಾಗೈ |

ಲಿಖಿವಿಖಿ ಸಮ ವಿಷಯನತ್ಯೈ ಭಾಗೈ ||

೩

ದೃಗ ನಾರೀ ಲಿಖೀ ಹೈ ಜಿಯಗ್ಲಾನಾ |

ಯಹ ಲಚ್ಚನ ಉಪರಾಮ ಬಖಾನಾ ||೧೩||

ಅರ್ಥ—ಸಾಧನ ಸಹಿತವಾಗಿದ್ದ ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡುವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಸವೆಂದು ತುಚ್ಛೀಕರಿಸಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಸಹಾ ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಣವೇ "ಉಪರಾಮ" ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

(೧) ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದ ಬಿಟ್ಟು ಬಳಿಕ, ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಅಭಾವವಾಗುವದೇ, "ಉಪರಾಮವೆಂದು" ಹೇಳಲ್ಪಡುವದು, ಇವು "ಉಪರತಿ" ಎಂತಲೂ ಹೆಸರು. ಇದು ಪುನಃ ಭೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅಧೀನ

ರೂಪ ವೈರಾಗ್ಯದ ಫಲವುಂಟಾಗುವದು.

(೨) ಸ್ತ್ರೀ, ಧನ, ಜಾತಿ, ಅಭಿಮಾನ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳ ಸಾಮಗ್ರೀ ಸಹಿತ.

(೩) ಯದ್ಯಪಿ ಇಲ್ಲಿ "ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ, ಸ್ತ್ರೀ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವವಿಷಯಗಳ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಆದರೂ ಪುನಃ ನಾರೀರೂಪ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವುಂಟಾಗುವದು. ಆದರೂ ಅನಂತ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಾರೀಸಂಗದ ಸಂಸ್ಕಾರ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ನಾರಿಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ಮುಖಚುಂಬನ ಮೊದಲಾದ ರಸಗಳೂ, ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ತೈಲ, ಪುಷ್ಪಹಾರ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಮತ್ತು ಮೃಧುನವೂ ಎಂಬ ಆರು ವಿಷಯಗಳು ಲಭಿಸುವದರಿಂದ ನಾರೀರೂಪ ವಿಷಯವು ಅನ್ಯ ಸರ್ವವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪುನಃ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಯಾದದ್ದು ದೋಷವಲ್ಲ. ಭೂಷಣರೂಪವಾಗಿರುವದು.

||೧೪|| (೬) ಅಥ ತಿತಿಕ್ಷಾ ಲಕ್ಷಣ.

|| ದೋ ಹಾ ||

ಆತವ ಸೀತ ಭುದಾ ತೃಷಾ | ಇನಕೊ ಸಹನ ಸ್ವಭಾವ ||

ತಾಹಿ ತಿತಿಚ್ಛಾ ಕಹತಹೈ | ಕೋವಿದಮುನಿವರರಾವ ||೧೪||

ಅರ್ಥ—ಶೀತ, ಉಷ್ಣ, ಕ್ಷುಧಾ, ತೃಷ್ಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಸಹನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ "ತಿತಿಕ್ಷಾ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು" ಪಂಡಿತರಾದ ಮುನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಹೇಳಿರುವರು.

(೧) ಕೋವಿದ ಅಂದರೆ ಪಂಡಿತ, ಇಂಥ ಮುನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಇವರಲ್ಲಿ ವರ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾವ ವಿದ್ವಾನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಇರುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ರಾವ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರು.

|| ದೋ ಹಾ ||

ಸಮಾದಿ ಪಟ್ ಸಂಪತ್ತೀಕೊ | ಭಾವಿತ ಸಾಧನ ಏಕ ||

ಇಮನವ ನಹಿ ಸಾಧನ ಭನೈ | ಕಿಂತು ಚಾರಿ ಸವಿವೇಕ ||೧೫||

ಟೀಕಾ|| ಶಮಾದಿ ಷಟ್ಸಂಪತ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಈ ಶಮಾದಿಷಟ್ಸಂಪತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಸಾಧನವೆಂದು ಅನ್ವತಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂಭತ್ತು ಸಾಧನಗಳು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿವೇಚನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

(೧) ಸುವರ್ಣರಚಿತವಾದ ಅನೇಕ ಮಣಿ ಅಂದರೆ ಗುಂಡುಗಳು ಕೂಡಿದ ಮಾಲೆಗೆ ಒಂದೇ ಭೂಷಣವೆಂದು ಎಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಿಗಳಾದ ಶಮದಮಾದಿ ಷಟ್ಸಾಧನಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಷಟ್ಸಂಪತ್ತಿಯಾದರೂ ಒಂದೇ ಸಾಧನವೆಂದು ಎಣಿಸಿರುವರು. ಶಮಾದಿ ಷಟ್ಸಾಧನಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಿತ್ವವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು.

೧. (೧) ಮನನಿರೋಧರೂಪ ಶಮದ ಹೊರತು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿರೋಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ “ದಮ”ಕ್ಕೆ “ಶಮ”ದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇರುವದು.

(೨) ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರೋಧಮಾಡದ ಹೊರತು ಬಹಿರ್ಬಲ (ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಾದಿಗಳ ವಿಷಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯು) ವಾದ ಮನಸ್ಸು ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಸದ್ಗುರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಗಾದರೂ “ಶಮ”ದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವದು.

(೩) ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರೋಧಪಡಿಸದ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಿಸ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ದ್ವಂದ್ವ ಭರ್ತೃಗಳನ್ನು ಸಹನೆ ಮಾಡಲಾರದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯುಂಟಾಗಲಾರದು. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾದರೂ ಶಮವಿರುವದು; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ “ತಿತಿಕ್ಷೆ” ಗಾದರೂ “ದಮ”ದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿರುವದು.

(೪) ಹಾಲು ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರದಿಂದ, ಪಾಲನಮಾಡದಂಥ ಮಾರ್ಜಾಲ ಅಂದರೆ ಬೆಕ್ಕು ಮೂಷಕ ಅಂದರೆ ಇಲಿಯನ್ನುನೋಡಿಕೊಡಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಹ್ಯಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುವದೋ, ಅದರಂತೆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಉಪರಾಮ ಅಥವಾ ಉಪರತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮನಸ್ಸು, ನಿರೋಧರೂಪ ರಜ್ಜುವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆತಡೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪ್ತವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ “ಉಪರಾಮ”ಕ್ಕಾದರೂ “ಶಮ”ದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವದು.

(೫) ಅಂತರ್ಮುಖವಾದ ಮನಸ್ಸು ಶೀತೋಷ್ಣ ಮೊದಲಾದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸಹನೆಮಾಡುವದು. ಬಹಿರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಲಾರದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ “ತಿತಿಕ್ಷೆ” ಗಾದರೂ “ಶಮ”ದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿರುವದು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ “ಶಮ”ಕ್ಕೆ ದಮಾದಿಗಳ ಸಹ ಕಾರತೆಯು ಇರುವದು. (ಅಂದರೆ ಸಹಾಯ ವಿರುವದು.)

೨ (೧) ಕಲೆಯಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ “ನೇತ್ರಪ್ರತಿ” ಅಂದರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ಯವು ಹ್ಯಾಗೆ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ರೂಪದವ್ಯಾರಗಳ ನಿರೋಧವಾಗದ ಹೊರತು, ಮನಸ್ಸು ನಿರೋಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಮಕ್ಕೆ ದಮದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇರುವದು.

(೨) ರೂಪಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಪರನಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಸದ್ಗುರುಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ದಮದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇರುವದು.

(೩) ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸದ ಹೊರತು, ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಲಾರದು.

(೪) ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿರೋಧವೆ ವಿನಹಾ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಭವಮಾಡಿದ ಅನುಕೂಲವಾದ ವಿಷಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ರಾಗೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಇಚ್ಛೆಯು ಉಂಟಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ “ಉಪರಾಮ”ಕ್ಕಾದರೂ “ದಮ”ದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇರುವದು.

(೫) ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹದ ಹೊರತು, ವಿಷಯಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ವಿಕ್ರಿಸ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ದ್ವಂದ್ವ ಭರ್ತೃಗಳನ್ನು ಸಹನೆ ಮಾಡಲಾರದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯುಂಟಾಗಲಾರದು. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾದರೂ ಶಮವಿರುವದು; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ “ತಿತಿಕ್ಷೆ” ಗಾದರೂ “ದಮ”ದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿರುವದು.

ಈ ರೀತಿ “ದಮ”ಕ್ಕೆ ಶಮಾದಿಗಳ ಸಹಾಯವು ಇರುವದು.

೩. ಹೇಗೆ ಸದ್ಗುರು, ಮತ್ತು ಸತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಶ್ರವಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಭಾವದಿಂದ “ಸತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತಿಯು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ವಿಧವೆಯಂತೆ” ಶ್ರವಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಯಾದ ಶಮಾದಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಾಧನವನ್ನೂ, ಪುರುಷನು ಗ್ರಹಣಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರಹಣಮಾಡಿದ ಸರ್ವಸಾಧನಗಳು, ವಿಧವೆಯು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶೃಂಗಾರದಂತೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಮಾದಿ ಸರ್ವಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇರುವದು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಶಮಾದಿ ಸರ್ವಸಾಧನಗಳ ಸಹಾಯ ಇರುವದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದು.

೪. ಚಿತ್ತದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಹೊರ್ತು ಶಮಾದಿ ಸಾಧನಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಮಾದಿ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿರುವದು. ಅದುದರಿಂದ, ಸಮಾಧಾಕ್ಕೆ ಶಮಾದಿಗಳ ಸಹಾಯವು ಬೇಕಾಗುವದು.

೫. ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಚಿತ್ತವು ಉಪರತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಹೊರ್ತು ಶಮಾದಿ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಧನವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ “ಉಪರತಿ”ಗೆ ಶಮಾದಿಗಳ ಸಹಕಾರತೆಯು ಇರುವದು.

೬. ಶೀತ, ಉಷ್ಣ, ಕ್ಷುಧಾ, ತೃಷಾ, ಹಾನಿ, ಲಾಭ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ಸಹನಮಾಡದ ಹೊರ್ತು, ಮಾನಸಿಕೋದ್ರೇಕ, ಇಂದ್ರಿಯನಿರೋಧ, ಗುರುಕಾಸ್ತ್ರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರತಾ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಧನ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪರತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಾರದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಮಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿತಿಕ್ರೂರೂಪ ತಪದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಉಂಟಾಗುವದು. ಅದರಿಂದಲೇ ತಿತಿಕ್ರೂರ ಶಮಾದಿಗಳ ಸಹಕಾರತೆಯು ಇರುವದು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಶಮಾದಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಷಟ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾಧನರೂಪವು ಬರುವದು.

||೧೪|| (೪) ಅಥ ಮುಮುಕ್ಷುತಾ ಲಕ್ಷಣ.

|| ದೋಹಾ ||

ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆರು ಬಂಧಕೀ | ಹಾನಿ ಮೋಘಕೋ ರೂಪ ||

ತಾಕೀ ಚಾಹ ಮುಮುಚ್ಛುತಾ | ಭಾವಿತ ಮುನಿವರ ಭೂಪ ||

ಟೀಕಾ|| ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯು, ಮತ್ತು ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿಯು, ಮೋಘ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವವು. ಇವರ ಇಚ್ಛೆಯ ನಾಮವೇ “ಮುಮುಕ್ಷುತಾ” ಮುಮುಕ್ಷುತಾ, ಮತ್ತು ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವಾ ಇವೆರಡೂ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿರುವವು. ||೧೫||

(೧) ಮುನಿ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇವರಲ್ಲಿ ವರ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಯು, ಇವರಲ್ಲಿ ಭೂಪ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ, ಎಂದರ್ಥ.

(೨) ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸತಕ್ಕ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದವೆಂದು ಹೆಸರು.

|| ದೋಹಾ ||

ಯೆ ಚವಸಾಧನ ಜ್ಞಾನಕೆ | ಶ್ರವನಾದಿಕ ತ್ರಯ ಮೇಲಿ ||
ತತ್ವದ ತ್ವಂಪದ ಅರ್ಥಕೊ | ಸೋಧನ ಅಷ್ಟಮ ಭೇಲಿ ||೧೬||

ಟೀಕಾ|| ವಿವೇಕ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು, ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿರಿದ್ಧಾ

ಸನ ಎಂಬ ಮೂರು, ತತ್ವದ ಅರ್ಥಶೋಧನವು, ಎಂಬ ಈ ಎಂಟೂ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿರುವವು. ||೧೭||

(೧) ಚೇತನದ ಮತ್ತು ಜಡದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣತ್ವವು, ಮತ್ತು ಅಧಿಷ್ಠಾನ, ಅಧ್ಯಸ್ತತ್ವವು, ದೃಷ್ಟಾಪೃಶ್ಯತ್ವವು, ಸಾಕ್ಷೀಸಾಕ್ಷ್ಯತ್ವವು ಇರುವವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ-ಹಂಸಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯದಂತೆಯೂ, ಅಥವಾ ಫುತ ತಕ್ರ ವಿಭಾಗದ ನ್ಯಾಯದಂತೆಯೂ, ಇಲ್ಲವೆ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಕೂಸ, ಆಕಾಶ ವಿಭಾಗದ ನ್ಯಾಯದಂತೆಯೂ, ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥಶೋಧನವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸರ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೂ, ಈ ಅರ್ಥದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬದೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಇಷ್ಟಯಲ್ಲದೆ, ಇದೇ ಅರ್ಥವು ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಕ್ತಪದಾರ್ಥಶೋಧನವು, ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವದು.

||೧೮|| ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನ.

|| ದೋಹಾ ||

ಅಂತರಂಗ ಯೆ ಆತ ಹೈ | ಯಜ್ಞಾದಿಕ ಬಹಿರಂಗ ||
ಅಂತರಂಗ ಧಾರೈ ತಜೈ | ಬಹಿರಂಗ ನಕೊ ಸಂಗ ||೧೯||

ಟೀಕಾ|| ೧ ಪೂರ್ವದೋಹಾದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾದಿ ಎಂಟು ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

೨. ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಎರಡುವಿಧ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನಗಳನ್ನು

೩
ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

೧. ಶ್ರವಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವದರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಉಂಟಾಗುವದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗಸಾಧನವೆಂದು ಅನ್ನಬೇಕು.

ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳ ಉಪಯೋಗವಿರುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ:- (೧) ವಿವೇಕಾದಿಗಳ ಹೊರ್ತು ಬಹಿರ್ಭೂತ ಪುರುಷನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. (೨) ಈ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳ ಉಪಯೋಗ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುವದು. ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು. (೩) ಹಾಗೆಯೇ 'ತತ್' ವದದ ಅರ್ಥವನ್ನೂ 'ತ್ವಂ' ವದದ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿಯದ ಹೊರತು ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವೇಕಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳು, ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವುಂಟು. ಮತ್ತು ಶ್ರವಣಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳು, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವುಂಟು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಎಂಟು ಸಾಧನಗಳು ಅಂತರಂಗವೆನಿಸುವವು.

||೧೭|| ೨ ಯಾವದರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದಲೂ ಅಂತರಂಗವಾಗಿರುವವು. (ಮಹಾ ಫಲವು ಉಂಟಾಗದೆ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯು ಮಾತ್ರ, ಯಾವದರ ಫಲಾತ್ಮಕವನ್ನು ಹೇಳಿದರು.

ಗುವದೋ, ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಬಹಿರಂಗಸಾಧನವೆನಿಸುವದು. ಇಂಥ ಸಾಧನಗಳೆಂದರೆ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು.

ಯದ್ಯಪಿ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಸಂಸಾರ ಸಾಧನಗಳಾಗಿರುವವು ಇನ್ನು ವಿಚಾರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನವು "ತತ್ತ್ವಮಸಿ"ವೊಂದಲಾದ ಮಹಾ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ :-

ಇವುಗಳಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು. ತಥಾಪಿ ಸಕಾಂಕ್ಷ ಪುರುಷನಿಗೆ ಇವು ಸಂಸಾರದ ಹೇತುವಾಗಿರುವವು. ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಂಕ್ಷ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿಯು ಹೇತುವಾಗಿರುವದು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿದ್ದಾರಾ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ವಿವೇಕಾದಿಗಳು ಅಂತರಂಗಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಹಿರಂಗವೆಂದರೆ ದೂರತ್ವವೆಂತಲೂ ಅಂತರಂಗವೆಂದರೆ ಸಮೀಪತ್ವವೆಂತಲೂ ಇರುವದು. ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಧನ ಪುತ್ರಮೊದಲಾದ ಸರ್ವವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದವನನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಿಯೆನ್ನಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳ ಸಂಭವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ದೂರವಾಗಿರುವದು.

||೧೭|| ವಿವೇಕಾದಿಗಳ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನಯು.

ವಿವೇಕಾದಿಗಳು ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವವು. ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಭೇದವಿರುವದಲ್ಲ.

ವಿವೇಕಾದಿಗಳ ಉಪಯೋಗವು ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳ ಉಪಯೋಗವು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿವೇಕಾದಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳು ಅಂತರಂಗವಾಗಿರುವವು. ಇಷ್ಟೆ ಯಲ್ಲದೆ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿವೇಕಾದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುವವು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸರ್ವಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾದಿ ಚತುಷ್ಟಯಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಿರುವದಿಲ್ಲ.

ತಥಾಪಿ ಶ್ರವಣಾದಿ ಜ್ಞಾನಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಫಲವಿರುವದರಿಂದ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಂತೆ ವಿವೇಕಾದಿಗಳೂ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿರುವವು. (ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಂತೆ ತತ್ತ್ವವ್ಯವಿರುವದಿಲ್ಲ.)

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತರಂಗವಾಗಿರುವವು. ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಾದಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೂ ಅಂತರಂಗವಾಗಿರುವವು. ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಾದಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೂ ಅಂತರಂಗವಾಗಿರುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅಂತರಂಗವಾಗಿರುವವು.

||೧೭|| ೨ ಯಾವದರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದಲೂ ಅಂತರಂಗವಾಗಿರುವವು. (ಮಹಾ ಫಲವು ಉಂಟಾಗದೆ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯು ಮಾತ್ರ, ಯಾವದರ ಫಲಾತ್ಮಕವನ್ನು ಹೇಳಿದರು.

ಗುವದೋ, ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಬಹಿರಂಗಸಾಧನವೆನಿಸುವದು. ಇಂಥ ಸಾಧನಗಳೆಂದರೆ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು.

ಯದ್ಯಪಿ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಸಂಸಾರ ಸಾಧನಗಳಾಗಿರುವವು ಇನ್ನು ವಿಚಾರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನವು "ತತ್ತ್ವಮಸಿ"ವೊಂದಲಾದ ಮಹಾ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ :-

ಇವುಗಳಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು. ತಥಾಪಿ ಸಕಾಂಕ್ಷ ಪುರುಷನಿಗೆ ಇವು ಸಂಸಾರದ ಹೇತುವಾಗಿರುವವು. ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಂಕ್ಷ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿಯು ಹೇತುವಾಗಿರುವದು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿದ್ದಾರಾ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ವಿವೇಕಾದಿಗಳು ಅಂತರಂಗಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಹಿರಂಗವೆಂದರೆ ದೂರತ್ವವೆಂತಲೂ ಅಂತರಂಗವೆಂದರೆ ಸಮೀಪತ್ವವೆಂತಲೂ ಇರುವದು. ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಧನ ಪುತ್ರಮೊದಲಾದ ಸರ್ವವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದವನನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಿಯೆನ್ನಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳ ಸಂಭವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ದೂರವಾಗಿರುವದು.

||೧೭|| ೨ ಯಾವದರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದಲೂ ಅಂತರಂಗವಾಗಿರುವವು. (ಮಹಾ ಫಲವು ಉಂಟಾಗದೆ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯು ಮಾತ್ರ, ಯಾವದರ ಫಲಾತ್ಮಕವನ್ನು ಹೇಳಿದರು.

ಗುವದೋ, ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಬಹಿರಂಗಸಾಧನವೆನಿಸುವದು. ಇಂಥ ಸಾಧನಗಳೆಂದರೆ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು.

ಯದ್ಯಪಿ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಸಂಸಾರ ಸಾಧನಗಳಾಗಿರುವವು ಇನ್ನು ವಿಚಾರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನವು "ತತ್ತ್ವಮಸಿ"ವೊಂದಲಾದ ಮಹಾ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ :-

ಇವುಗಳಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು. ತಥಾಪಿ ಸಕಾಂಕ್ಷ ಪುರುಷನಿಗೆ ಇವು ಸಂಸಾರದ ಹೇತುವಾಗಿರುವವು. ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಂಕ್ಷ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿಯು ಹೇತುವಾಗಿರುವದು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿದ್ದಾರಾ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ವಿವೇಕಾದಿಗಳು ಅಂತರಂಗಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಹಿರಂಗವೆಂದರೆ ದೂರತ್ವವೆಂತಲೂ ಅಂತರಂಗವೆಂದರೆ ಸಮೀಪತ್ವವೆಂತಲೂ ಇರುವದು. ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಧನ ಪುತ್ರಮೊದಲಾದ ಸರ್ವವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದವನನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಿಯೆನ್ನಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳ ಸಂಭವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ದೂರವಾಗಿರುವದು.

||೧೭|| ೨ ಯಾವದರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದಲೂ ಅಂತರಂಗವಾಗಿರುವವು. (ಮಹಾ ಫಲವು ಉಂಟಾಗದೆ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯು ಮಾತ್ರ, ಯಾವದರ ಫಲಾತ್ಮಕವನ್ನು ಹೇಳಿದರು.

ಗುವದೋ, ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಬಹಿರಂಗಸಾಧನವೆನಿಸುವದು. ಇಂಥ ಸಾಧನಗಳೆಂದರೆ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು.

ಯದ್ಯಪಿ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಸಂಸಾರ ಸಾಧನಗಳಾಗಿರುವವು ಇನ್ನು ವಿಚಾರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನವು "ತತ್ತ್ವಮಸಿ"ವೊಂದಲಾದ ಮಹಾ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ :-

೧೧

ಸ್ಥಿತಿಯಾದರೂ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಧನವಲ್ಲ.

ಈ ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಅಸಂಭಾವನಾ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಭಾವನಾ ನೋದಲಾದವುಗಳ ನಾಶಕವಿರುವವು.

೧೨

(೧) ಸಂತಯಕ್ಕೆ ಅಸಂಭಾವನಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೧೩

(೨) ವಿಪರ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತಭಾವನಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

||೧೯|| ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಹೇತು

ಶ್ರವಣದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂದೇಹವು ದೂರವಾಗುವದು. ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರಮೇಯದ ಸಂದೇಹವು ದೂರವಾಗುವದು.

೧೪

೧. ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿ

ವವೋ? ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿರುವವೋ! ಎಂದೂ, ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಬರುವದು. ಈ ಸಂದೇಹವು ಶ್ರವಣದಿಂದ ದೂರವಾಗುವದು.

೨. “ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಅಭೇದವು ಸತ್ಯವೋ? ಅಥವಾ ಭೇದವು ಸತ್ಯವೋ?”

೧೫

ಎಂಬ ಸಂದೇಹವೂ, ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲುಂಟಾಗುವದು. ಇದು ಮನನದಿಂದ ದೂರವಾಗುವದು.

೩. ದೇಹಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವವು. ಮತ್ತು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ “ವಿಪರೀತಭಾವನಾ” ಎನ್ನಬೇಕು.

೧೬

ಇದಕ್ಕೆ “ವಿಪ್ರಜ್ಞೆ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಶ್ರವಣಾದಿತ್ರಯಗಳು ಅಸಂಭಾವನಾದಿಗಳ ನಾಶಕವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಅಸಂಭಾವನಾ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತಭಾವನಾ ಜ್ಞಾನದ ಹೇತುವಾಗಿರುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿರುವವು.

ದ್ವಾರ ಶ್ರವಣಾದಿತ್ರಯಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಹೇತುವಾಗಿರುವವು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹೇತುಗಳಲ್ಲ.

||೨೦|| ಅವಾಂತರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನದ ಹೇತುವು.

೧೯

ಜ್ಞಾನದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಶ್ರೋತೃಸಂಬಂಧವಾದ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಿರುವವು. ಈ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು. (೧) ಅವಾಂತರವಾಕ್ಯ, (೨) ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಎಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವವು.

೧. ಪರಮಾತ್ಮನ, ಅಥವಾ ಜೀವನ, ಸ್ವರೂಪದ ಬೋಧಕವಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳೇ, ಅವಾಂತರ ವಾಕ್ಯಗಳು.

೧. ಅವಾಂತರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.

೨. ಮಹಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.

೧. “ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವನು” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಹೆಸರು.

೨. ನಾನು “ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವನು” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಹೆಸರು.

“ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವಿ” ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವಲ್ಲ? ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಶ್ರೋತೃದ್ವಾರದಿಂದ ಆಗುವವು. ಶ್ರೋತೃನಿಗೆ “ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವನು” ಎಂಬ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುವದು. ಶ್ರೋತೃನಿಗೆ ಕರ್ಣದ್ವಾರದಿಂದ ವಾಕ್ಯಸಂಬಂಧವಾಗದಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೋತೃಸಂಬಂಧವಾದ ಮಹಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿರುವವು.

೧. ಶ್ರೋತೃ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಹಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನದ ಹೇತುವಾಗಿರುವವು. ಮಹಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲದೆ ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

||೨೧|| ವೇದಾಂತದ ಏಕದೇಶೀಯ ಮತವು.
(ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವು.)

೨೦

ಏಕದೇಶೀಯ ಮತವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಿರುವದು.

೧. ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನ ಸಹಿತ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.

೨. ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾದರೆ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವವು. ಯದ್ಯಪಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಮತದಲ್ಲಿಯೂ "ಅಸ್ತಿ" ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದ ಯಾವ ಅನ್ಯಹಿತ ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಮತ್ತು "ದಶಮ" ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಆಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಸಂಭಾವನಾ ವಿಸ್ತಾರ ಭಾವನಾ, ಎಂಬಿವು ನಾಶವಾಗುವವು ಎಂದು ಇರುವದರಿಂದ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೋ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಸಂಭಾವನಾ, ವಿಸ್ತಾರ ಭಾವನಾಮಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಗಳ ಸಿದ್ಧಿ

೨೧

ತದಲ್ಲ "ತತ್ತ್ವಮಸಿ" ವೇದವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸಿದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನವಾದಮೇಲೆ, ಅಸಂಭಾವನಾ ವಿಸ್ತಾರ ಭಾವನಾದಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರವಣಾದಿ ಸಾಧನಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವವು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಎಂಬ ಮತದಿಂದ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ. ಎಂದು ಬಹುಜನ ರ್ಥ

೨೨

೨೩

ಕಾರಣ ಮತವಿರುವದು. ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೂ ಈ ಮತವು ಸಮೀಪವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ:-

|| ೨೨ || ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಏಕದೇಶೀಯ ಮತದ ಅಸಮೀಪತೆಯು || ೨೨-೨೩ ||

ಶಬ್ದ ಸ್ವಭಾವವು ಹೀಗೆ ಇರುವದಲ್ಲಾ ?

೨೪

೧. ಯಾವ ವಸ್ತುವು ವ್ಯವಹಿತವಾಗಿರುವದೋ, ಅದು ಶಬ್ದ

ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ವ್ಯವಹಿತ ವಸ್ತುವಿನ ಶಬ್ದ ದ್ವಾರಾ ಅವರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ, ಜ್ಞಾನವು ಶಾಸ್ತ್ರರೂಪ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.

೨. ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಅನ್ಯವಹಿತವಾಗಿರುವದೋ, ಅದರ ಶಬ್ದದಿಂದ (೧) ಅವರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೂ, ಮತ್ತು (೨) ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೂ ಉಂಟಾಗುವದು.

(೧) ಯಾವಾಗ ಅನ್ಯವಹಿತ ವಸ್ತುವು "ಅಸ್ತಿ" ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಮಾಡುವದೋ, ಆವಾಗ ಅನ್ಯವಹಿತ ವಸ್ತುವಿನ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ

ವಾಗುವದು. ಹೇಗೆ "ದಶಮ ಪುರುಷನಿರುವನು" ಎಂಬ ಕಥೆ "ಅಸ್ತಿ" ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದ ಯಾವ ಅನ್ಯಹಿತ ವಸ್ತುವಿನ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಮತ್ತು "ದಶಮ" ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಆಗುವದೋ, ಹಾಗೆ

(೨) ಯಾವಾಗ ಅನ್ಯವಹಿತ ವಸ್ತುವು "ಇಲ್ಲಿ ಇರುವದು" ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಮಾಡುವದೋ, ಆವಾಗ ಅನ್ಯವಹಿತವಸ್ತುವಿನ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಹಾಗೆ "ದಶಮ ನೀನು ಇರುವಿ" ಎಂಬ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವು ಬೋಧಮಾಡಲು ಆ "ದಶಮ"ದ ಅವರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.

(೧) ತದ್ವತ್, ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳ ಆತ್ಮಾ ಇರುವದರಿಂದ ಅನ್ಯವಹಿತ ಇರುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಾಂತರವಾಕ್ಯವು. "ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತಿ" ಎಂದು ಬೋಧಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ಯವಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.

(೨) "ದಶಮ ನೀನು ಇರುವಿ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯವು ಶ್ರೋತೃವಿಗೆ ಆತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೋಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದ

ಕಾರಣ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅನ್ಯವಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ.

|| ೨೩ || ಮತ್ತು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ:- ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಅವರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೋ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸಂಭಾವನಾ ವಿಸ್ತಾರ ಭಾವನಾ

೨೫

ಗಳು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವವು

ಈ ಶಂಕೆಯು ಘಟಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಭರ್ತೃತ್ವ
ಮುಕ ಮಂತ್ರಿಯೆಂಬ ನೇತ್ರದಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾದರೂ, ಆ
ಭಾವನಾ, ವಿಸರೀತಭಾವನಾ ದೋಷಗಳು ನಿವೃತ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ
ದೋಷರೂಪವಾದ ಕಲಂಕ ಸಹಿತ ಜ್ಞಾನವು ಫಲದ ಹೇತುವಾಗಿರ-
ದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದೋಷದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳ
ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲವೋ ಅವನುಮಾತ್ರ
ಅನವಶ್ಯಕವು. ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವು ಮಹಾನಾಕ್ಕೆವು
ರುವದಲ್ಲದೆ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಪ್ರತಿಬಂಧಗಳ ದೋ-
ಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರ-
ವಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಶ್ರವಣಾದಿಗಳ
ವಿವೇಕಾದಿಗಳು ಹೇತುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿವೇಕಾದಿಗಳೂ ಜ್ಞಾನಸಾಧ-
ನ

ವೆಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿವೇಕಾದಿ ಚತುಸ್ಸಾಧನ ಯುಕ್ತವು
ವುರುಷನು ಯಾವನಿರುವನೋ, ಅವನಿಗೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್ನಬೇಕು. ||೩||

(೧) ಧನುಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಣವು ಲಕ್ಷ್ಯ (ಗುರಿ)ವನ್ನು ಭೇದಿ-
ತಕ್ಕ ಸಮಾಪವರ್ತಿ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಆ
ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು.

ಇದರಂತೆ ವಿವೇಕಾದಿ ಎಂಟು ಸಾಧನಗಳು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾಪವು-
ಗಳಾದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿರುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ
ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

(೨) ಇನ್ನು ಧನುಸ್ಸಿರುವದಲ್ಲ ! ಅದು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸತ-
ದೂರವರ್ತಿಯಾದ ಬಾಣದ ಬಿಡುವಿಕೆಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಆ
ಅದರ ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು.

ಇದರಂತೆ ಯಜ್ಞ, ಮತ್ತು ಸಗುಣೋಪಾಸನಾ, ಮೊದಲಾ-
ಕರ್ಮಗಳು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದೂರವರ್ತಿಯಾದ ಪಾಪ, ಮತ್ತು ವಿಕ್ಷೇಪರೂ-
ಪವನ್ನು ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಪೂ-
ಜಿಜ್ಞಾಸ ದ್ವಾರದಿಂದ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವು
ಜ್ಞಾನದ ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

(೩) ಕೂಪ ಅಂದರೆ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಪುರುಷನು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವ-
ಬೇರು ಮೊದಲಾದ ಜಡವದಾರ್ಥಗಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊ-

ವನು. ಅಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬ ದಯಾಳು ಪುರುಷನಿಂದ
ರಜ್ಜು ಮೊದಲಾದ ಆಶ್ರಯವು ದೊರೆಯುವದೋ, ಆಗ ಮೊದಲಿನ ಆಶ್ರ-
ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವನು. ಆದರೆ ರಜ್ಜುವಿನಿಂದ
ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಜಡವದಾರ್ಥಗಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಭಯಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವನು.

ಇದರಂತೆ ಜನ್ಮ ಮರಣರೂಪ ಜಲಯುಕ್ತವಾದ ಸಂಸಾರರೂಪ ಕೂಪ
ದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಜೀವನು ಸತ್ಸಂಗ ಮೊದಲಾದ ನಿಮಿತ್ತಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ
ಶುಭವಾಸನೆಯಿಂದ, ಕರ್ಮೋಪಾಸನಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುವನು.
ಯಾವಾಗ ಈಶ್ವರರೂಪ ದಯಾಳು ಪುರುಷನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ
ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಮೊದಲಾದ ಸಾಧನಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾಗುವದೋ, ಆಗ ಆ
ಪುರುಷನು ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾಗಿ ಕರ್ಮರೂಪ ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ
ಮಾಡಿ, ವಿವೇಕಾದಿ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಧಾರಣಮಾಡು-
ವನು. ಆದರೆ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಹೊರತು ಬಹಿರಂಗ
ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಜೀವನು ಉಭಯಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ
ಸಂಸಾರರೂಪ ಕೂಪದಲ್ಲಿ, ಮರಳಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವನು.

(೪) ಒಬ್ಬ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತಿಯಾದ ಸಾಧು ಪುರುಷನು ಒಂದು
ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿವಸ
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಮಾಪದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವದೊ
ಒಂದು ವನಸ್ಪತಿಯ ರಸವನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಡಿ ರಸಾಯನವನ್ನು
ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದನು. ಅಮೇಲೆ ಅವನು ಅನೇಕ ವರುಷ ಪರಿಯಂತ

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತ ದೇಶಾಟನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಹೋದ
ಮೇಲೆ ಆ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ರಸಾಯನ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು
ಪರಮಾರ್ಥದ ಮಾರ್ಗವೂ ಕಟ್ಟಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಸಂವತ್ಸರಗಳ
ಳಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಗುರುವು ಬರಲು, ಆ ಶಿಷ್ಯರು ರಸಾಯನದ ಸಂಗತಿಯ
ನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅವನು ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ವನಸ್ಪತಿಯ ರಸವನ್ನು
ಬಲಗೈಯಿಂದ ಹಿಂಡಲು ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಮುಳುಗಿ
ಸಲು ರಸಾಯನ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಡಗೈಯಿಂದ ವನ-
ಸ್ಪತಿಯ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ, ಅದನ್ನೇ ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆರಿಸಲು, ರಸಾಯನ
ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುವದು. ಮತ್ತು ದರಿವ್ರವು ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದು, ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವರು ಅದರಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದರು.

ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರರೂಪ ಗುರುವು ಜೀವನಿಗೆ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿರೂಪ ರಸಾಯನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥವಾಗಿ ಬೋಧಮಾಡಿದ ಯಾವ ಕರ್ಮಸಾಧನವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡಲು, ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ರೂಪ ರಸಾಯನೇಚ್ಛೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಸಾರರೂಪ ದರಿದ್ರತ್ವವು ಹೇತುವಾಗುವದು. ಆದರೆ ಅದೇಕರ್ಮವನ್ನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿರೂಪ ರಸಾಯನೇಚ್ಛೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗುವದಲ್ಲದೆ ಸಂಸಾರರೂಪ ದರಿದ್ರತ್ವವೂ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದು. ಇದರಂತೆಯೇ ಅನುಮಾನ ಭೇದದಿಂದ ಔಷಧದ ಗುಣಭೇದ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದರೂ ಇರುವದು.

(೫) ವಿವೇಕ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಿಶ್ಚಿದ್ರಶ್ರವಣವು ನಿರಂತರ ಆದರಸಹಿತವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲವಾದರೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಶ್ರವಣವಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಧಿಧ್ಯಾನಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಧಿಧ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಹೇತುವಾದ ಆಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳ ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ಫಲವಿರುವದು.

(೬) ಶ್ರವಣಾದಿಗಳ ಹೊರತು ದೃಢಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರವಣಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳು, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವವು.

(೭) ಇಲ್ಲಿ “ಯುಕ್ತಿ” ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಧರ್ಮ ರೂಪ ಚಿಹ್ನದ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ವೇದಾಂತ ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್, ಅದ್ವೈತ ತತ್ವರೂಪ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥವಿರುವದೋ, ಅದರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಾಯಕ ಷಡ್ಲಿಂಗವಿರುವವೋ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡುವದಿಲ್ಲದೆ. ಆ ಷಡ್ಲಿಂಗಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ,—

೧. ಉಪಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರಂಭ, ಮತ್ತು ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಮಾಪ್ತಿ, ಇವುಗಳ ವಿಕರೂಪತೆಯು ಪ್ರಥಮವಾಗಿರುವದು.

೨. ಅಭ್ಯಾಸ, ಅಂದರೆ ಅದ್ವೈತರೂಪ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ ಪಠಮಾಡುವದು. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಲಿಂಗವು.

೩. ಅಪೂರ್ವತಾ ಅಂದರೆ ಕೃತಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನಪ್ರಮಾಣದ ಅವಿಷಯವೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಆಕಾಶಗಳಿರುವವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಜಲಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಮೇಘವಾ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತಾರೂಪ ಅಲಾಕಿಕತ್ವವು. ಇದು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗವು.

೪. ಅದ್ವೈತ ತತ್ವದ ಜ್ಞಾನದ ಫಲದ ಪ್ರತಿಸಾದನವು ಚತುರ್ಥ ಲಿಂಗವಾಗಿರುವದು.

೫. ಭೇದಜ್ಞಾನದ ನಿಂದೆಯು ಮತ್ತು ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ತುತಿ ರೂಪ ಅರ್ಥವಾದವು ಪಂಚಮಲಿಂಗವಾಗಿರುವದು.

೬. ಕಾರ್ಯಕಾರಣದ ಅಭೇದದ ಬೋಧಕತ್ವದಿಂದ ಅದ್ವೈತಜ್ಞಾನದ ಅನುಕೂಲ ದೃಷ್ಟಾಂತರೂಪ ಉಪಪತ್ತಿಯು ಷಷ್ಠಲಿಂಗವಾಗಿರುವದು.

ಈ ಷಡ್ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವದು. ಅದೇ ಶ್ರವಣವೆನಿಸುವದು.

ಮತ್ತು ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆದರ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದಾದರೂ ಶ್ರವಣವೆಂದೇ ಹೇಳಿರುವರು. ಈ ಲಿಂಗಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಶೃತಿಷಡ್ಲಿಂಗ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು.

(೮) ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಅಭೇದದ ಸಾಧಕಯುಕ್ತಿಗಳು, ಯಾವವೆಂದರೆ:—

೧. ಜೀವವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದು. ಸಜ್ಜಿದಾನಂದ ರೂಪವಾಗುವದರಿಂದ ಈಶ್ವರಚೇತನ ನ್ಯಾಯದಂತೆ, ಯಾವದು ಸಜ್ಜಿದಾನಂದ ರೂಪವಲ್ಲವೋ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವೂ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಘಟವಿರುವದೋ ಹಾಗೆ ಈ ಜೀವವು ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವೂ ಅಲ್ಲ; ಅದರೆ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ.

(೧) ಜೀವವು ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವದು.

(೨) ಆದರ ಅಭೇದವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರುವದು.

(೩) ಸಜ್ಜಿದಾನಂದ ರೂಪತೆಯು ಹೇತುವಾಗಿರುವದು.

(೪) ಈಶ್ವರಚೇತನ, ಮತ್ತು ಘಟಗಳು, ಉದಾಹರಣ ಅಂದರೆ— ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿರುವವು.

ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣರೂಪ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಇರುವವು.

೨ (೧) ಘಟಮಠ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಲು, ಘಟಾಕಾಶ, ಮಠಾಕಾಶಗಳ ಅಭೇದವಿರುವದು. ಇದರಂತೆಯೇ ಬುದ್ಧಿ, ಮತ್ತು ಮಾಯಾ ಇವುಗಳ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ದೂರಮಾಡಲು ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಅಭೇದವಾಗುವದು.

(೨) ಘಟಾಕಾಶ, ಜಲಾಕಾಶ, ಮಹಾಕಾಶ, ಮತ್ತು ಮೇಘಾಕಾಶ

(೩) ಘಟಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಭೇದವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಘಟಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಮಹಾ

ಕಾಶವೆಂದು ನಾನು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಭೇದವಿರುವದು. ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪಂಚಭೇದಗಳ ನಿವರ್ತಕವಾದ ಐದು ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಕೂಟಸ್ಥ, ಜೀವ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡಿದೆ.

ಚೇತನಗಳಿರುವವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಅಭೇದವು (೧) ಹೇಗೆ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಭೇದವು ಮಿಥ್ಯವಿರುವದೋ, ಇಲ್ಲ, (ತಥಾಪಿ ಇವುಗಳ) ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥರೂಪ, ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರಭೇದವಾದರೂ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿರುವದು.

ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ನಾನು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಭೇದವಿರುವದು. ಪರಮ (೨) ಹೇಗೆ ಅನೇಕ ಘಟಾಕಾಶಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವು ಮಿಥ್ಯವಿರುವದಿಂ ದಿಂ ಇಲ್ಲ; ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಮಾನ ಪ್ರಮಾಣರೂಪ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಇರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಜೀವ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವೂ ಮಿಥ್ಯವಿರುವದು.

೩. “ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವು (೩) ಹೇಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಜೀವನದ, ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ಥ ಘಟಾದಿಗಳ ಭೇದವು ಧರ್ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಆ ನಿಷೇಧವು, ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಅಭೇದವಾಗಿ ಮಿಥ್ಯವಿರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಜೀವ ಜಡಗಳ ಭೇದವು ಮಿಥ್ಯವಿರುವದು.

ಅದು ಸಂಭವವಾಗುವದು. ಅದರ ಹೊರ್ತು ಸಂಭವವಾಗುವದಿಲ್ಲ, (೪) ಹೇಗೆ ರಜ್ಜು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಿತ ಸರ್ಪಗಳ ಭೇದವೂ, ಅಥವಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೇದ ನಿಷೇಧದ ಅನುಪಪತ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನರೂಪ ಅರ್ಥವಾಕ್ಯ ಚೇತನಗಳ, ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ಥ ಪ್ರಪಂಚಗಳ ಭೇದವೂ ಮಿಥ್ಯವಿರುವ

ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಅರ್ಥವೋ ಹಾಗೆ ಜಡಜಗತ್ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರರಲ್ಲಿಯ ಭೇದವು ಮಿಥ್ಯವಿರುವದು. ಪ್ರಮೇಯ ಉಂಟಾಗುವದು. ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಇರುವವು. (೫) ಹೇಗೆ ರಜ್ಜುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತ ಸರ್ಪ ದಂಡಾದಿಗಳ

ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ಥಪದಾರ್ಥಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವು ಮಿಥ್ಯವಿರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಜಡಜಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಭೇದವು ಮಿಥ್ಯವಿರುವದು. ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಮಾನ ಪ್ರಮಾಣರೂಪ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಇರುವವು.

೪. ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಯಾವಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಅಭೇದವಿರುವದೋ ಅದು ಪ್ರತೀಯಮಾನ ಭೇದದ ಮಿಥ್ಯತ್ವದಹೊರ್ತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಡೆದುನದಿಲ್ಲ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದದ ಮಿಥ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣರೂಪ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಇರುವವು.

೫. ಹೇಗೆ ಜಾಗ್ರತಸ್ವಸ್ಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿಯುಂಟಾಗಿ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವು ಭಾಸವಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ, ಸುಷುಪ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿಯ ಅಭಾವವುಂಟಾಗಿ, ಭೇದವು ಭಾಸವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣ

ದಿಂದ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಭೇದದ ಅಭಾವ ವುಂಟಾಗುವದು ಎಂಬದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುಪಲಬ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣರೂಪ ಯುಕ್ತಿಗಳಿರುವವು (ಇವೆಲ್ಲ ಭೇದಬಾಧಕ ಯುಕ್ತಿಗಳಿರುವವು.)

(೧) ಭೇದ ಪಕ್ಷ ವಿರುವದು. (೧೦) ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯ ಅಂತರಾಯ ದಿಂದ ರಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಯಾವದಿರುವದೋ,

ಆದಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ “ಮುಮುಕ್ಷು ಸರ್ವಸ್ವಸಾರಸಂಗ್ರಹ”ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮುಮುಕ್ಷು ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಿತಿಯು ಯಾವದಿರುವದ

ಮತ್ತು “ನೇದಾಂತ ಪದಾರ್ಥ ಮಂಜೂಷಾ”ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮುಮುಕ್ಷು ಅದು ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಗ್ಗಿಸಿದ ಉಚ್ಚ ಶಾಖಾನ್ಯಾಯದಂತೆ ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ತೃತೀಯ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಚಾಸಾಯಿಯ ಉಚ್ಚ ಶಾಖಾನ್ಯಾಯದಂತೆ

ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣರೂಪ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಇರುವವು. (೧೧) ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯ ಅಂತರಾಯ ದಿಂದ ರಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಯಾವದಿರುವದೋ,

ಆದಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ “ಮುಮುಕ್ಷು ಸರ್ವಸ್ವಸಾರಸಂಗ್ರಹ”ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮುಮುಕ್ಷು ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಿತಿಯು ಯಾವದಿರುವದ

ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವದಲ್ಲದೆ, ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಹಿಡಿಯುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಮಾಧಿಯು “ಅಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪಾಂತರ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿ” ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕದಾಚಿತ್ ಉಕ್ತವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಲು, ಕ್ಷುದ್ರಾದಿಧ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗುವದು; ಪೃಥಕ್ ಸಾಧನವಲ್ಲ.

(೧೧) ತ್ರಿಪುಟಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಹಿತ ಯಾವ ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ, ಅವರಣದ ಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡುವದು. ಈ ಕಾರಣ ಯು ಇರುವದೋ, ಅದು ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನವಾಗಿರುವದು. ಅವರ ಪರಿಣಾಮದ ವಿಧ್ಯಾಂಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಋತಂಭರಬುದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಸ್ತೆಯು “ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿ” ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ “ಸಮಾಧಿ” ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ತ್ರಿಪುಟಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಇಲ್ಲವಾದ ಕೂಡಲೆ ಆ ಘಟದ ಅವರಣವು ಭಂಗವಾಗುವದೋ, ಹಾಗಾದೊ

(೧) ಮೂರ್ತಿಮೊದಲಾದ ಬಾಹ್ಯ ಅಸಂಬಂಧದ ಚಿಂತನೆಯು ಯಾವದು ಉಂಟಾಗಿರುವದೋ, ಅದು “ಬಾಹ್ಯನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ” ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

(೨) ಸರ್ವಾಂತರ ಅದ್ವೈತಬ್ರಹ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ, ಯಾವದು ಉಂಟಾಗಿರುವದೋ, ಅದು “ಅಂತರ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿ” ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯು (೧) ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತು (೨) ಅಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರರೂಪ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವದು.

(೧) ಗುರುಮುಖದ್ವಾರ ಅರ್ಘಸಹಿತ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಶ್ರವಣ, ನನ, ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯು ಮಾಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯತೆಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಹಿತ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಾಧಿಗೆ “ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪ ಅಂತರ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿ” ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

(೨) ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಐಕ್ಯತೆಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಹಿತ ಯಾವದು ಉಂಟಾಗಿರುವದು.

ಅಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪವಾದ ಸಮಾಧಿಯು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರರೂಪ ಸಮಾಧಿಯು ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅವರ ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗುವದು; ಪೃಥಕ್ ಸಾಧನವಲ್ಲ.

(೧) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪವಾದ ಸಮಾಧಿಯು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರರೂಪ ಸಮಾಧಿಯು ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅವರ ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗುವದು; ಪೃಥಕ್ ಸಾಧನವಲ್ಲ.

(೨) ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರರೂಪ ಸಮಾಧಿಯು ಇರುವದಲ್ಲ ! ಅದು ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯು ಇರುವದೋ, ಅದು ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನವಾಗಿರುವದು. ಅವರ ಪರಿಣಾಮದ ವಿಧ್ಯಾಂಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಋತಂಭರಬುದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಸ್ತೆಯು “ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿ” ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ “ಸಮಾಧಿ” ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ತ್ರಿಪುಟಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಇಲ್ಲವಾದ ಕೂಡಲೆ ಆ ಘಟದ ಅವರಣವು ಭಂಗವಾಗುವದೋ, ಹಾಗಾದೊ

(೧೧) ತ್ರಿಪುಟಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಹಿತ ಯಾವ ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ, ಅವರಣದ ಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡುವದು. ಈ ಕಾರಣ ಯು ಇರುವದೋ, ಅದು ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನವಾಗಿರುವದು. ಅವರ ಪರಿಣಾಮದ ವಿಧ್ಯಾಂಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಋತಂಭರಬುದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಸ್ತೆಯು “ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿ” ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ “ಸಮಾಧಿ” ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ತ್ರಿಪುಟಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಇಲ್ಲವಾದ ಕೂಡಲೆ ಆ ಘಟದ ಅವರಣವು ಭಂಗವಾಗುವದೋ, ಹಾಗಾದೊ

(೧) ಮೂರ್ತಿಮೊದಲಾದ ಬಾಹ್ಯ ಅಸಂಬಂಧದ ಚಿಂತನೆಯು ಯಾವದು ಉಂಟಾಗಿರುವದೋ, ಅದು “ಬಾಹ್ಯನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ” ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

(೨) ಸರ್ವಾಂತರ ಅದ್ವೈತಬ್ರಹ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ, ಯಾವದು ಉಂಟಾಗಿರುವದೋ, ಅದು “ಅಂತರ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿ” ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯು (೧) ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತು (೨) ಅಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರರೂಪ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವದು.

(೧) ಗುರುಮುಖದ್ವಾರ ಅರ್ಘಸಹಿತ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಶ್ರವಣ, ನನ, ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯು ಮಾಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯತೆಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಹಿತ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಾಧಿಗೆ “ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪ ಅಂತರ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿ” ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

(೨) ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಐಕ್ಯತೆಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಹಿತ ಯಾವದು ಉಂಟಾಗಿರುವದು.

(೧೪) ವೇದದ ಅಂತರ್ಭಾಗವೂ ಸಮಾದ ಉಪನಿಷತ್, ವೇದದ ಅಂತ, ಅಂದರೆ-ನೀರ್ವಯವು ಯಾವದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಅಂಥ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯರೂಪ ಉತ್ತರ ವಿನಾಸಾಂಸಾ ವೇದಾಂತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ವಾಕ್ಯ, ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ.

(೧೫) ಪ್ರಮಾಣ್ಯಾನದ ಯಾವ ಕರಣವಿರುವದಲ್ಲ! ಅದು ಉಪನಿಷದಿಗಳನ್ನು ನೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಪ್ರತಿಪಾದಿತ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ವಿಷಯಾರ್ಥವಾದ ಅನುಭವರೂಪವಾದ ಯಾವತಾಬ್ಬ ಪ್ರಮೇಯ, ಕರಣ ರೂಪವಾದ ಯಾವ ಉಪನಿಷದ್ ರೂಪ ತಬ್ಬವು, ಅದು ಪ್ರತಬ್ಬದ ಅರ್ಥವಿರುವದು. ಅದರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಕ್ತ ಪ್ರಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗಿರುವದೋ ಅದು ಪ್ರಮಾಣಗತ ಸಂಶಯವಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಲು, ಆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಮೇಯ ಗತಸಂಶಯದ ಭೀಕೇವಲ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವೆವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಗತ ಸಂಶಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವದು.

(೧೬) "ಹೀಗೆ" ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಅದಿಯಾಗಿ, ಅನೇಕ ಆಕಾಶವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ವ್ಯವಧಾನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಿತವೆಂದು ಪ್ರಮೇಯಗತ ಸಂಶಯವು ಅದೆ. ಪ್ರಮೇಯಗತ ಸಂಶಯದ ಹೇಳಿದೆ.

ಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂಪದವಿಯ ಭಾವಾ ಟೀಕೆಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹಾ ಬಾಲಬೋಧದ ಬಾಲಬೋಧಿನೀ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

(೧೭) ಪ್ರಮಾಣ್ಯಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾಧನ ಪ್ರಮಾಣ್ಯತ್ವ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಯಾವ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯವೆಂದು ಹೇಳಿರುವದು.

(೧೮) ಇಲ್ಲಿ "ವಿನಯಯ" ತಬ್ಬದ ಅಸಭ್ರಂಶರೂಪ "ವಿಪ್ರಜ್ಞೆ" ಎಂಬ ತಬ್ಬವನ್ನು ಬರೆದಿರುವರು.

(೧೯) ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಅಂಜನವು ನೇತ್ರರೋಗದ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ದರ್ಶನ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. ಸಾಕಾಶ ಸೂರ್ಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಧನವು ನೇತ್ರವು ಹೇಗೋ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರೂಪ ರೋಗದ ನಿವೃತ್ತಿದ್ಯಾರ್ಥ ನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಧನವು ಶ್ರೋತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ವೇದಾಂತ ವಾ ರುವವು.

(೨೦) ಏಕದೇಶೀಯ ಮತದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅತ್ರಯಮಾಡಿಸ್ಸೆ ಅಧಿಕ ಅರ್ಥದ ನಿರೂಪಣವನ್ನು ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವದೋ, ಯಾವ ಸಂಪದವಿವೊದಲಾದ ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಕರಣಗ್ರಂಥಗಳು ಇವು.

ಅವುಗಳ ಕರ್ತರಾದ ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರು ಇರುವರಲ್ಲಾ ; ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಏಕದೇಶೀಯರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಭರ್ತ್ಯಪ್ರಸಂಚದ ಅನುಸಾರ ವಾಗಿ ಅಲ್ಲ.

(೨೧) ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನದ ವಾದಿ, ಅಂದರೆ ಹೇಳತಕ್ಕ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ಅವನ ಮತದಲ್ಲಿ;

(೨೨) ಮಂದಮತಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಶ್ರವಣಾದಿ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಸ್ಯ ದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯು ಉಂಟಾಗುವದು, ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಕಾರೀರಕದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಬಹಳ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಗಳ ಕರ್ತೃಗಳ ಮತವಿರುವದು.

(೨೩) ಸೂಕ್ಷ್ಮರಾದವರಿಗೆ ಸಹಾ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯು ಉದ್ಭವ ಮತಿಯುಂಟಾಗುವದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಭೀಕೇವಲ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು.

(೨೪) ದೇಶಕೃತ ಅಥವಾ ಕಾಲಕೃತ ಅಂತರಾಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಧಾನ ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ವ್ಯವಧಾನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಿತವೆಂದು

೧. ಯಾವ ವಸ್ತುವು ದೂರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವದೋ, ಅದು ಈ ದೇಶ ದಿಂದ ವ್ಯವಹಿತವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಭೂತ ಇಲ್ಲವೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವದೋ, ಅದು ಕಾಲಕೃತ ವ್ಯವಹಿತವಾಗಿರುವದು.

೨. ವ್ಯವಹಿತದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಅಂತರಾಯ ದಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿರುವದೋ ಅದು ಅವ್ಯವಹಿತವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

(೨೫) ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗವಿರುವದು:- ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು

ಜನ ಬಾಲಕರಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ದೇಶಾಂತರಕ್ಕೆ ವಿನೋದಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೃಗಜಲದ ನದಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತ ವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಉಲ್ಲಂಘನಮಾಡಿದರು. ಆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖಬಾಲಕನು ಉಳಿದ ಬಾಲಕರ ಗಣನೆ ಮಾಡಿದನು. ತನ್ನ ಗಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನು. ಆಗ ಅವನು ಅಂದದ್ದೇ

ನಂದರೆ:-

೧. "ನನ್ನ ಜೀವದ ಗೆಳೆಯನಾದ ಹತ್ತು ನುಸುವೆನೊಬ್ಬನು ಕಾಣು

ವದಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ?" ಎಂದನು. ಇದು ಅಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆಯು.

೨-೩. ಅದರಲ್ಲಿ "ಹತ್ತನೆಯವನು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ?" ಮತ್ತು "ಕಾಣುವದಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ!" ಎಂಬದು ದ್ವಿವಿಧ ಅವರಣವಾಯಿತು.

೪. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ರೋದನಾದಿರೂಪವು "ವಿಕ್ಷೇಪ"ವಾದ.

೫. ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಅಂದರೆ-ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಬಂದನು. ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿ "ಹತ್ತನೆಯವನು ಇಲ್ಲವು." ಹೀಗೆ ಅವಾಂತರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಪ್ತನು "ನೀನು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಭೂತದಶಮನವಾದ" ದಶಮಪುರುಷನನ್ನು" ಎಂಬ ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವುಂಟಾಯಿತು.

೬. ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ "ದಶಮ ಪುರುಷನು ಎಲ್ಲಿರುವನು?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಲು, ಆ ಆಪ್ತ ಪುರುಷನು "ದಶಮಪುರುಷನು ನೀನೇ ಆಗಿರುವನು." ಎಂಬ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ "ದಶಮಪುರುಷನು ನಾನೇ ಆಗಿರುವನು." ಎಂಬ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವಾಯಿತು.

೭. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಕೃತ ಅವರಣಸಹಿತ ರೋದನವಿಕ್ಷೇಪದ ನಾಶವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಹರ್ಷರೂಪ ತೃಪ್ತಿಯುಂಟಾಯಿತು.

ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ-ಜೀವನು, ಅವನು ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಹಿತ ಅಷ್ಟಪುರಿರೂಪ, ನವಪುರುಷರೂಪನೆ ಕೂಡಿ, ಸಂಸಾರರೂಪವೆಂಬ ಜಲದ ನದಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಅದರ ಮನುಷ್ಯದೇಹರೂಪ ತೆರಳಿ ಬಂದು, ಕದಾಚಿತ್ ಜಜ್ಜಾ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಮಾಡಹತ್ತಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

೮. ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನವಪುರುಷನನ್ನು ತಿಳಿಯುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ತನ್ನ ನಿಜರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಅವಸ್ಥೆಯಾಯಿತು.

೨-೩. ಅದರಲ್ಲಿ "ಬ್ರಹ್ಮನು ಇರುವನೋ? ಇಲ್ಲವೋ!" ಮತ್ತು "ಕಾಣುವದಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ!" ಎಂಬದು ದ್ವಿವಿಧ ಅವರಣವಾಯಿತು.

೪. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥಾಭ್ಯಾಸ, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸರೂಪವು ಅದರಿಂದ ಶೋಕವುಂಟಾಯಿತು.

೫. ಹಿಂದುಗಡೆ "ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವನು" ಹೀಗೆ ಗುರುವು ಅವಾಂತರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ "ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವನು." ಎಂಬ ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಯಿತು.

೬. ಆ ಮೇಲೆ "ಬ್ರಹ್ಮನು ಯಾವನು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದನು.

ಗುರುವು "ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವಿ?" ಎಂಬ ಮಹಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ "ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವನು" ಎಂಬ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವುಂಟಾಯಿತು.

೭. ಅದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಕೃತ ಅವರಣಸಹಿತ ದ್ವಿವಿಧ ಅಭ್ಯಾಸರೂಪವಿಕ್ಷೇಪದ ನಾಶವಾಗುವದು. ಅದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷರೂಪ ನಿರಂಕುಶ ತೃಪ್ತಿವುಂಟಾಗುವದು.

ಈ ಚಿದಾಭಾಸದ ಏಳು ಅವಸ್ಥೆಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯಕೃತ ಉಪದೇಶಸಹಸ್ರಿ, ಮತ್ತು ಪಂಚದಶಿ, ಎಂಬಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಚಾರಸಾಗರದ ಚತುರ್ಥಸ್ತರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪದಿಂದಲೇ ರೀತಿಮಾತ್ರ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (೨೬) ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯವಿರುವದು:—ದಶಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನೇತ್ರಗಳೆಂಬಸಾಧನಗ್ರಿಯ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಅಪರೋಕ್ಷಬೋಧವು ಅಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ "ದಶಮ ಪುರುಷನೇ ನೀನು ಇರುವಿ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಬೋಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದಶಮಪುರುಷನ ಅಪರೋಕ್ಷಬೋಧರೂಪ ಪ್ರಮೇಗೆ ಶಬ್ದವು ಕರಣವಾಗಿರುವದು. ಅದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವದು.

ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನೇತ್ರಗಳು ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವವು. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪರೋಕ್ಷಬೋಧರೂಪ ಪ್ರಮೇಗೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯರೂಪ ಶಬ್ದವಿರುವದು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮನಸ್ಸು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವದು.

(೨೭) "ಎಲೈ ಮೈತ್ರೇಯಿಯೇ? ಆತನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಿರುವನು, ಶ್ರವಣದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಿರುವನು, ಮನನ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಿರುವನು, ಮತ್ತು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಿರುವನು," ಇತ್ಯಾದಿ ತೃತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ ಆತ್ಮದರ್ಶನದ ಸಾಧನಗಳು ವಿಫಲ, ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಫಲಗಳಾಗುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಸಫಲವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವುಂಟು. ಕೇವಲ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕೆ ತೃತೀಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಶ್ರವಣಾದಿ ಸಾಧನಗಳು ನಿವರ್ತನೀಯ ದೋಷದ ಅಭಾವದಿಂದ "ರೋಗ ನಿವಾರಣವಾದ ಬಳಿಕ ಪೇವಿಸುವ ಔಷಧದ" ನ್ಯಾಯದಂತೆ ವಿಫಲ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವವು.

ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವದು.

(೨) ಭರ್ತುನಾಮಕ ಮಂತ್ರಿಯ ಸವಿಸ್ತರ ವೃತ್ತಾಂತವು. ಪಂಚಮತರಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುವದು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ.

(೨೯) ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾತ್ಕಾರ ಪರ್ಯಂತರ ಯಾವನ ಉಪಾಸನೆಯು ಆಗಿರುವದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತೋಪಾಸನೆನ್ನುವರು. ಅವನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಥವೆನ್ನುವರು. ಈ ಉಭಯತ್ರರಲ್ಲಿ ಕೃತೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿ ಸಾಧನಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣುವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಥವೆನ್ನುವರು. ಸಾಧನಗಳು ಮುಂದವಾಗಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವನು. ಅದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುವೆನ್ನುವರು. ತರಗನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯಲು, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವು ಹೇಗೆ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೋ, ಇದರಂತೆ ಚತುರ್ಥಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವವು. ನಿಶ್ಚಯವುಂಟಾಗುವದು. ಏಕೆಂದರೆ, — ವಿವೇಕಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವವು. ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾಳು, ಮನಸ್ಸಿನಿ, ತೀವ್ರಬುದ್ಧಿ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೋಧವಾಗುವದೇ ವಿವೇಕವಾಗಿರುವದು.

|| ೨೪ || ಅ ಥ ಸಂ ಬಂ ಧ ವ ರ್ಣ ನ.

|| ದೋಹಾ ||

ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತಾ | ಗ್ರಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಬಂಧ ||
ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಕತಾ ಕಹತ | ಫಲ ಅಧಿಕೃತಕೋ ಭಂದ ||

ಟೀಕಾ|| ೧. ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ, ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗುವದರಿಂದ ಗ್ರಂಥವು ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿರುವದು. ಯಾವನು ಪ್ರತಿಪಾದನಮಾಡುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಕನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವನು ಪ್ರತಿಪಾದನಮಾಡುವನೋ ಅವನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೨. ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮತ್ತು ಫಲದ, ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರಾಪಕಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿರುವದು. ಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಅಧಿಕಾರಿಯು ಪ್ರಾಪಕವಾಗಿರುವನು. ಯಾವನನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದೋ, ಅದು ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗುವದು.

೩. ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮತ್ತು ವಿಚಾರದ ಕರ್ತೃ ಕರ್ತವ್ಯಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿರುವದು. ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕರ್ತೃವಾಗಿರುವನು. ವಿಚಾರವು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಯಾವನು ಮಾಡುವವನಿರುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತೃ ಎನ್ನುವರು. ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಯಾವನು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನುವರು.

೪. ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಯಜನಕಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿರುವದು. ವಿಚಾರದ್ವಾರಾ ಗ್ರಂಥವು ಜ್ಞಾನದ ಜನಕವಾಗಿರುವದು. ಜ್ಞಾನವು ಜನ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಯಾವನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವವನಿರುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಜನಕನೆನ್ನುವರು. ಯಾವದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಯ ಎನ್ನುವರು.

೫. ಇವುಗಳೇ ಆದಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. || ೨೪ ||

೧. ಇಲ್ಲಿ “ಆದಿ” ಶಬ್ದದಿಂದ ಶ್ರವಣಾದಿ ಸಾಧನಗಳ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧ್ಯಸಾಧನಭಾವ ಮೊದಲಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

೨. ಜಲ ಮತ್ತು ಸೇಚನ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಆಗುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಪರಸ್ಪರೋಪಯೋಗಿ ಎರಡುಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ನಿರುಪಯೋಗಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಹೊರ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಅಸಂಭವದ ಜ್ಞಾನರೂಪ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಮೂರುಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಕಲ್ಪನಾರೂಪವಾದ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯ ಪ್ರಮೇಯು ಉಂಟಾಗಿರುವದು. ಈ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಕಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬರೆದಿರುವರು. ಅನ್ಯಪ್ರಯೋಜನಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಲ್ಲ.

|| ೨೫ || ಅ ಥ ವಿ ಷ ಯ ವ ರ್ಣ ನ.

|| ದೋಹಾ ||

ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಕೀ ಏಕತಾ | ಕಹತ ವಿಷಯ ಜನ ಬುದ್ಧಿ ||

ತಿನಕೋ ಜ ಅಂತರ ಲಯೈ | ತೆ ಮತಮಾದ ಅಯ್ಯ

ಟೀಕಾ|| ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ವಿಕತೆಯು ಈ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯವೆಂದು. ಯಾವನು ಪ್ರತಿಸಾದನ ಮಾಡುವದೋ, ಅದು ವಿಷಯವೆಂದೇ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ವಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಕತೆಯು, ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯವೆಂದು. ಆ ವಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ವವೇದಗಳ ಸಚನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.

ರೂಪದ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಕತೆಯು, ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯವೆಂದು.

೧. ಯಾವ ಪುರುಷನು ಪರಪುರುಷನ ಮುಂದೆ, ಅವನು ಪುರುಷನು ಎಂದಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದವನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಬಹಳ ಅಪ್ರಿಯವಚನಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಿರುವನೋ ಅವನಿಗೆ ರಹಸ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

||೨೬|| ಅಥ ಪ್ರಯೋಜನ ವರ್ಣನ ||೨೬-೨೭||

|| ದೋಷಾ ||

ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಕೀ | ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಜಾ
ಜಗತ ಸಮೂಲ ಅನರ್ಥ ಪುನಃ | ಸ್ವೈತಾಕೀ ಆತಿಹಾಸಿ ||

ಟೀಕಾ|| ಪ್ರಸಂಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಜನನ ಪ್ರಸಂಚವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ಜನ್ಮಮರಣ ರೂಪದ ಹೇತುವಾಗಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಅನರ್ಥದ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ, ಮತ್ತು ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವಂದು, ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು.

ವದು. ಪರಮಾನಂದ ಅನಂತರ ಪ್ರಯೋಜನದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವದು.

೧. ಯಾವ ವಿಕಾರವೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಇವನ ಅಭಿಲಾಷೆಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಭಿಲಾಷೆಯು ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಮತ್ತು ಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ "ಸದಾ ಪರಮಾನಂದ ಸತ್ಯಪುರುಷನಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವದೆಂಬ ಹೇಳಿ ವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮಪ್ರಯೋಜನವು ಮೋಕ್ಷವಾಗಿರುವದು. ಅನಂತರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಎಂದೂ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ

ಸಾಧನವಾಚದ್ದು. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಅವಾಂತರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವದು.

೨. ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನದ್ದಾದರೂ, ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದೋ, ಅದು ಅವಾಂತರ ಪ್ರಯೋಜನವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಇಂಥವಸ್ತುವು ಜ್ಞಾನವು, ಯಾಕೆಂದರೆ:-ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅಜ್ಞಾನವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿರೂಪ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಅವಾಂತರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವದು ||೨೬||

||೨೭|| ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಯೋಜನದಲ್ಲಿ ಶಂಕೆಯು ಮತ್ತು

ಅದರ ಸಮಾಧಾನವು || ೨೭-೫೨ ||

|| ಶಂಕಾ ಪೂರ್ವಕ ಉತ್ತರದ ಕವಿತೆ ||

ಜೀವಕೋ ಸ್ವರೂಪ ಅತಿ ಆನಂದ ಕಹತ ವೇದ |

ತಾಕೂ ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿಕೂ ಅಸಂಭವ ಬಖಾನಿಯೆ ||

ಆಗಿ ಜೊ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಸ್ತು ತಾಕೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಂಭವತ |

ನಿತ್ಯಪ್ರಾಪ್ತವಸ್ತುಕೀ ತೌ ಪ್ರಾಪ್ತಿಕೆಮ ಮಾನಿಯೆ ?

ನೀ ಶಂಕಾ ಲೇಸ ಆನಿ ಕೀಜೈನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾನಿ |

ಗುಯ್ಯಕೆ ಪ್ರಸಾದತೈ ಕುತರ್ಕಭಲೆ ಭಾನಿಯೆ ||

ಕರಕ್ಕೋ ಕಂಕನ ಬೋಯೊ ಐಸೊ ಭ್ರಮ ಭಯೊಜಿಹಿ |

ಜ್ಞಾನತೈ ಮಿಲತ ಇಮ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಜಾನಿಯೆ ||೨೭||

||೨೮|| ಟೀಕಾ|| ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, "ಅನರ್ಥನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಯೋಜನವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ವವೇದಗಳು ಜೀವನ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣನಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆ ಮಾರ್ಗವು ನೀವೂ ಹಿಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸದಾಪ್ರಾಪ್ತವಸ್ತು

ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಭಿಲಾಷೆಯು ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಮತ್ತು ಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ "ಸದಾ ಪರಮಾನಂದ ಸತ್ಯಪುರುಷನಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವದೆಂಬ ಹೇಳಿ ವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮಪ್ರಯೋಜನವು ಮೋಕ್ಷವಾಗಿರುವದು. ಅನಂತರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಎಂದೂ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ

ಸಾಧನವಾಚದ್ದು. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಅವಾಂತರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವದು.

೨. ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನದ್ದಾದರೂ, ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದೋ, ಅದು ಅವಾಂತರ ಪ್ರಯೋಜನವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಇಂಥವಸ್ತುವು ಜ್ಞಾನವು, ಯಾಕೆಂದರೆ:-ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅಜ್ಞಾನವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿರೂಪ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಅವಾಂತರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವದು ||೨೬||

||೨೭|| ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಯೋಜನದಲ್ಲಿ ಶಂಕೆಯು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಾಧಾನವು || ೨೭-೫೨ ||

|| ಶಂಕಾ ಪೂರ್ವಕ ಉತ್ತರದ ಕವಿತೆ ||

ಜೀವಕೋ ಸ್ವರೂಪ ಅತಿ ಆನಂದ ಕಹತ ವೇದ |

ಕೆಲವರು ಶಂಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

|| ೨೯ || ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಯೋಜನದಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದು. ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಶಂಕಾರೂಪೀ ಕುತರ್ಕವನ್ನು, ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಶ್ರವಣದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ; ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಕಂಕಣವಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಕಣವು ಕೇವಲ ಹೋಗಿದೆ, ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು, ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಕಂಕಣವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯೇ ಇರುವದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಹೋಗಿ, ಆಗ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಕಣವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು, ಆಗ ಅವನು ಹೀಗೆ ಅನ್ನುವನಲ್ಲಾ ? ನನ್ನ ಕಂಕಣವು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು ಹೇಳುವನು.

ಇದರಂತೆಯೇ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಾಬಲದಿಂದ ಹೀಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದಲ್ಲಾ, “ಆತ್ಮನ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಮಾನಂದರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿಯೋಗವಾಗಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು” ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಬಹುಜನ ಮೂರ್ಖಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಬಹುಜನರು ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದೂ ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹಾ ಮೂರ್ಖರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, - ಮನೋಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ವಿಯೋಗವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವರೋ, ಅವರು ಮೂರ್ಖರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಉತ್ತಮಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತನಾದ ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ಯಾವಾಗ ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗುವದೋ ಅಗಕೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುವನಲ್ಲಾ ! “ನನಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪರಮಾನಂದವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು.” ಎಂಬ ಹೇಳುವಿಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ? “ಆತ್ಮನು ಈ ಪೂರೈದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ನನ್ನ ಆತ್ಮನು ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಭಾಸವು ಇಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಆನಂದವು ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆಚಾರ್ಯನ

ದಿಂದಲೂ ಗ್ರಂಥಶ್ರವಣದಿಂದಲೂ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದಭಾಸವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮಾನಂದಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಯೋಜನವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

|| ೩೦ || ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿತ್ಯನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವದು.

ದೃಷ್ಟಾಂತ;—ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವು ನಿತ್ಯನಿವೃತ್ತವಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ರಜ್ಜುವಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದು. ಇದರಂತೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರವು ನಿತ್ಯನಿವೃತ್ತವಾಗಿರುವದು, ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿತ್ಯನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವದು || ೩೧ ||

|| ೩೧ || ಶಂಕಾ ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥ (ಮೋಕ್ಷ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾವ ಅಭಾವ ಈ ಎರಡೂ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

“ಕಾರಣಸಹಿತ ಜಗತ್ತಿನ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಮತ್ತು ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಚನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಾಮವು ಧ್ವಂಸ ಅದೆ, ಧ್ವಂಸ ಮತ್ತು ನಾಶ ಈ ಎರಡೂ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆ.

“ಆ ನಾಶವು ಅಭಾವರೂಪವಾಗಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಭಾವ ರೂಪತೆಯೂ, ಮತ್ತು ಅಭಾವರೂಪತೆಯೂ, ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತವೆ.

೧. ಅನರ್ಥದ ನಿವೃತ್ತಿ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಭಾವರೂಪತೆಯು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಭಾವರೂಪತೆಯು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಎರಡೂ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರಲಾವು. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾವ ರೂಪತಾ, ಮತ್ತು ಅಭಾವರೂಪತಾ ಎಂಬೀ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವುಂಟು. ವಿರೋಧ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಯೋಜನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಎಂದು

ಯಾರಾದರೂ ಶಂಕಿಸಿದರೆ:—

೧. “ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ” ಅಂದರೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಜೀವನು, ಅನಂದರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವನು. ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕೂ ವೇದಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಜೀವನ ಸ್ವಭಾವರೂಪವಿದ್ದ ಅನಂದ ರೂಪನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

೨. ವಾದಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ಈ ಉಭಯತ್ರಯಿಗೂ ಸಮ್ಮತವಾದ ಯಾವ ಅರ್ಥವಿರುವದೋ, ಅದು ದೃಷ್ಟಾಂತವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣವೆಂದೂ ಅನ್ನುವರು. ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ದಾಷ್ಟಾಂತವೆಂದು ಅನ್ನುವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂತಲೂ ಅನ್ನುವರು.

೩. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಪ್ರಸಂಚವು ವರ್ತಮಾನರೂಪ ಅದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ವ ಅನರ್ಥರೂಪ ಯಾವ ಜಗತ್, ಅದರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾವರೂಪವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ತೆಯಿಲ್ಲದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಭಾವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸಂಚವು ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಮುಖ ಶೃತಿಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾದಿಂದ ಅನರ್ಥದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಭಾವರೂಪವಾಗುವದರ ಸಲು ವಾಗಿ ಗ್ರಂಥದ ಅನುಭವದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವವಾಗಿರುವದು. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಎಂಬದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ||೨೮|| ಪ್ರಸಂಚದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯರೂಪ ನಿವೃತ್ತಿಯೆಂದೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ ನಿವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳ ಯಾವ ಪ್ರಸಂಚವಿರುವದೋ, ಅದು ನಿತ್ಯನಿವೃತ್ತ ಅಂದರೆ ತುಚ್ಛವೆಂದು ಹೇಳುವರೂಪವು ನಿವೃತ್ತಿ ಅದೆ.” ಎಂಬದು ಪ್ರಥಮಪಕ್ಷವು. ಆ ನಿತ್ಯನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಸಂಚದ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ತೆಯಿಂದ ತ್ರೈಕಾಲಿಕ ಅಭಾವದ ಶ್ರುತಿ, ಯುಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಿದೆ.” ಎಂಬದು ದ್ವಿತೀಯದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಯಾವ ವಿಷಯರೂಪ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಇರುವದಲ್ಲವೆಂಬದನ್ನು.

ಅದೇ ನಿತ್ಯನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿತ್ಯವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುವದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಪಕ್ಷವು ಭಾಷ್ಯಕಾರರದು ದ್ವಿತೀಯಪಕ್ಷವು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಆಗಿರುವದು, ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವು ಸಿಕ್ಕದಿರಲು ಅದನ್ನು ಅಂಜನಾದಿ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ವಿದಿತಮಾಡಿ ಅಜ್ಞಾನವು ನಿಶ್ಚಯರೂಪ ಜ್ಞಾನವೇ ನಿತ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವದು. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾನಂದರೂಪವಾದ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವಕೃತಾನೇ ಪ್ರಾಪ್ತನಾಗುವದರಿಂದ ನಿತ್ಯಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿರುವನು. ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ತವತ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ “ನಾನೇ ಪರಮಾನಂದರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವೆ” ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯರೂಪ ಜ್ಞಾನವೇ ನಿತ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವದು.

||೩೨|| ಆ ಶಂಕೆಯ ಉತ್ತರದ ದೋಹಾ.

ಅಧಿಷ್ಠಾನತೈ ಭಿನ್ನನಹಿ | ಜಗತ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಖಾನ ||

ಸರ್ವ ನಿವೃತ್ತಿ ರಜ್ಜು ಜಿಮ | ಭಯೆ ರಜ್ಜುಕೊ ಜ್ಞಾನ ||೨೯||

ಟೀಕಾ || ಕಾರಣಸಹಿತ ಜಗತ್ತಿನ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ರಜ್ಜುರೂಪವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಕಲ್ಪಿತ ವಸ್ತುಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಅಧಿಷ್ಠಾನರೂಪವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ; ಇದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರ

ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಥದ ನಿವೃತ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಭಾವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನರ್ಥದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಭಾವರೂಪವಾಗುವದರ ಸಲು ವಾಗಿ ಗ್ರಂಥದ ಅನುಭವದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವವಾಗಿರುವದು. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಎಂಬದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ||೨೮||

(೧) ಕಲ್ಪಿತ ಅನರ್ಥದ ನಿವೃತ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷವದೆ.

೧ “ಜ್ಞಾತತ್ವ ಧರ್ಮದಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಿತವಾದ ಕಲ್ಪಿತ ಅಧಿಷ್ಠಾನ

೨ “ಕಲ್ಪಿತದ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ—ಅಭಾವ, ಅದು ಅಧಿಷ್ಠಾನ

ಅಂದರೆ—ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಿದೆ.” ಎಂಬದು ದ್ವಿತೀಯ

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಪಕ್ಷವು ಭಾಷ್ಯಕಾರರದು ದ್ವಿತೀಯಪಕ್ಷವು

ಹೇಗೆ ಪ್ರಥಮಪಕ್ಷ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಪುರುಷಸ್ಥಾನುವದೆ” ಎಂಬ

ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ “ಪುರುಷನ ಅಭಾವರೂಪವು ಸ್ಥಾನುವದೆ.” ಎಂದು ಬಾಧ

ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವದು. ಹಾಗೆ “ಸರ್ವಂಖ

ನಿಯಮ ಮುಖದಿಂದ ಸರ್ವಜಗತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪತೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶೃತಿ

ಕರಣ್ಯರೂಪ ಸಂಬಂಧನಾಡಿ ಅರ್ಥ ವುಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣ
ಕಲ್ಪಿತ ಅನರ್ಥದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಅಂದರೆ-ಪರಮಾರ್ಥಸತ್ತೆಯಿಂದ ಆ
ತಾಭಾವವು. ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು, ಮೋಕ್ಷವಿಷ
ದಲ್ಲಿ ಭಾವರೂಪತೆಯು ಮತ್ತು ಅಭಾವರೂಪದ ಅಭಾವದಿಂದ ದ್ವಿ
ಪತ್ತಿಯ ಶಂಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಎಂಬ

೨ ದ್ವಿತೀಯಪಕ್ಷ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಪುರುಷಸ್ಥಾನುವದೆ” ಎಂಬ
ಕೃದ “ಪುರುಷನ ಅಭಾವರೂಪವುಳ್ಳದ್ದು ಸ್ಥಾನುವದೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥ
ಟಾಗಿರುವದು. “ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ” ಈಶ್ವತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ
ರೂ “ಈ ಪ್ರತೀಯಮಾನ ಸರ್ವಜಗತ್ತಿನ ಅಭಾವವುಳ್ಳದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ
ಗಿದೆ” ಎಂದು ಅರ್ಥ ವುಂಟಾಗಿರುವದು.

ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಭಾವರೂಪ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ಅನಿವೃ
ಯ ಅಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಅದೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಅನಿವೃಚನೀಯವಾಗಿದೆ
ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಧಿ
ನರೂಪವಾಗಿರುವದಾದ ಕಾರಣ ದ್ವೈತಾಪತ್ತಿಯ ಶಂಕೆಯು ಇಲ್ಲ.

ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಥಮಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಾಘವವಿರುವ
ದ್ವಿತೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೌರವವಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಪ
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೈ
ತ್ತಿಯ ಶಂಕೆಯು ಇರುವದಿಲ್ಲ.

|| ದೋಹಾ ||

ಜೋಜನ ಪ್ರಥಮ ತರಂಗ ಯಹ | ಪಥೈತಾಹಿ ತತ್ತ್ವಾಂ ||
ಕರಹು ಮುಕ್ತ ಗುರುಮೂರ್ತಿಹೈ | ದಾದೂ ದೀನದಯಾ ||

ಅರ್ಥ:—ಈ ಪ್ರಥಮ ತರಂಗವನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಯ
ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಠಣ ಮಾಡುವರೋ, ಅವರನ್ನು
ಕೃಪಾವಂತರಾದ ದಾದು ನಾಮಕ ಗುರುಗಳು, ಒಂದು ಕ್ಷಣಸಹನಿ
ಮಾಡದೆ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವರು.

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಚಾರಸಾಗರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಶ್ರೀ ನಿಶ್ಚಲದಾಸಕೃ

ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರ್ಣನೆಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಪೀತಾಂಬರಜೀ ಕೃತ, ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಹಿತ

ಪ್ರಥಮ ಸ್ತರಂಗ ಸಮಾಪ್ತ.

ಓಂ

ವಿಘ್ನೇಶಾಯನಮಃ.

ಸಟೀಕಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವಿವರಣ ಸಹಿತ

ವಿಚಾರ ಸಾಗರ

~~~~~

ದ್ವಿತೀಯಸ್ತರಂಗಃ

೧

|| ಅಥ ಅನುಬಂಧ ವಿಶೇಷ ನಿರೂಪಣೆಯು ||

ವಿವರಣೆ—೧. ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಗೃಹವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ
ದನು. ಅವನಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಆತಂ
ಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಮೊದಲನೆಯವನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಬಳಿ
ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಅರುಹಿ, ಯೋಗ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಸಿ
ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಗೃಹವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಇದರಂತೆಯೇ ಗ್ರಂಥಕಾ
ವನು ಪ್ರಥಮ ಸ್ತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅನುಬಂಧಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಯ
ನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥರೂಪ ಗೃಹವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾ
ರಂಭಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ತರಂಗದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧವೆಂಬ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿಯು
ಆತಂಕಪಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಶ್ರುತಿರೂಪ ರಾಜನ ಅನುಸಾರಿಯಾದ
ಯುಕ್ತಿರೂಪ ಮಂತ್ರಿಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟನು. ಆ ಯುಕ್ತಿರೂಪ
ಮಂತ್ರಿಯು ಆ ವ್ಯಾಜ್ಯದ ಯೋಗ್ಯನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಲು, ಗ್ರಂಥಕಾರನು
ಚತುರ್ಥಾನುಬಂಧ ನಿರೂಪಣವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಆರಂಭಮಾಡಿದನು
ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ದ್ವಿತೀಯತರಂಗದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಾನುಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ
ವಾಗಿ ನಿರೂಪಣಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

|| ದೋಹಾ ||

ಯಾಕೇಪ್ರಥಮ ತರಂಗಮೈ | ಕಿಯ ಅನುಬಂಧ ವಿಚಾರ ||
ಕಹು ವ ದ್ವಿತೀಯ ತರಂಗಮೈ | ತಿನಹೀಕೋ ವಿಸ್ತಾರ ||೧||

೨. ಆತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಮಾಡಿ ಪರ್ತಿಸತಕ್ಕ ಯಾವ ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ರೂಪ ಇರುವದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಾದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ದುಃಖವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತಾಪವೆಂದೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೩. ಸ್ವಸಂಘಾತದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದೂ ಮತ್ತು ಜಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದ ಯವಾಗಿರುವದೂ ಅಧಿಭೂತವೆನಿಸುವದು. ಇದರಿಂದ ಜನ್ಯವಾದದಕ್ಕೆ ಅಧಿಭೂತ ದುಃಖವೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೪. ಸ್ವಸಂಘಾತದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಜಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಅಧಿಭವವು. ಇದರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಜನಿತವಾದ ದುಃಖವು ಅಧಿಭವ ದುಃಖವು.

೫. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಇಚ್ಛೆಯು ಈಗ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾರಣಸಹಿತ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅನುಭವವು ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಉಂಟಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರಣಸಹಿತ ಜಗತ್ತಿನ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಯು ಯಾವ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೀಯ ಶಂಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನವಾಗುವದು. ಇದರ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಇದೇತರಂಗದ ೬೩ನೇ ಪಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ೨ ನೇ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳುವೆವು.

|| ೩೭ || ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಮೋಕ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಶ ಇಚ್ಛೆಯಾದರೂ ಯಾರಿಗೂ ಉಂಟಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
|| ದೋ ಲ ಹಾ ||

ಕಿಯ ಅನುಭವ ಜಾ ವಸ್ತುಕೊ | ತಾಕೀ ಇಚ್ಛಾಹೊ ಇ ||
ಬ್ರಹ್ಮನಹೀ ಅನುಭೂತ ಇಮ | ಚಹೈನ ತಾಕೊ ಕೊ ಇ ||
ಟೀ || ಮಾನವನಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಅನುಭವ, ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೋ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಯಾವ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗಿರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಯು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ-ಆನ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾತವದಾರ್ಥಗಳು ಅವಾಗಿರುವವು. ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತೇಚ್ಛೆಯು ಯಾರಿಗೂ ಉಂಟಾಗುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುರುಷನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಪುರುಷನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಿರುವದೋ, ಅವನು ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲ.

ಮುಕ್ತನಿರುವನು. ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಯು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣವಾಗಿರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಯು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನಸಹಿತ ಜಗತ್‌ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪಮೋಕ್ಷ ಇವುಗಳ ಇಚ್ಛೆಯು ಯಾರಿಗೂ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷು ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

|| ೩೮ || ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವವೇ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎಂದ ಬಳಿಕೆ
•ವೈರಾಗ್ಯಾದಿಗಳಾದರೂ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ಅನ್ಯರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಭಾವವನ್ನು
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

|| ದೋ ಲ ಹಾ ||

ಚಹತ ವಿಷಯ ಸುಖ ಸಕಲಜನ | ನಹೀ ಮೋಘಕೊ ಪಂಥ ||
ಅಧಿಕಾರೀ ಯಾತ್ಯೇ ನಹಿ | ಪಥೈ ಸುನೈ ಜೋ ಗ್ರಂಥ || ೪ ||

ಟೀಕಾ || ಸರ್ವಪುರುಷರು ವಿಷಯಸುಖವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ತಪದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರುವರೋ, ಅವರು ಪರಲೋಕದ ಉತ್ತಮ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ; ಅನೇಕ ವಿಧದ ಕ್ಲೇಶದಿಂದ ಸಹನಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಸರ್ವರು ಇಹಲೋಕದ ಅಥವಾ ಪರಲೋಕದ ವಿಷಯಸುಖವನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಂದಂತಾಯಿತು. ಆ ವಿಷಯ ಸುಖವು, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷಸಂಧ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನವನ್ನು ಯಾವ ಪುರುಷನೂ ಇಚ್ಛಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛಾರೂಪ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವವೇ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಕಲ ಪುರುಷರಿಗೆ ವಿಷಯ ಸುಖಾಪೇಕ್ಷೆಯೇ ಇರುವದು. ಅದರಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ, ತಪ, ದಮ, ಉಪವಿತಿಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧನಚತುಷ್ಟಯ ಸಹಿತವಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಭಾವವಿದ್ದದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಾರಂಭವು ನಿಷ್ಕಲನದೆ. || ೪ ||

ಅ ಥ ವಿ ಷ ಯ ಖಂ ಡ ನ (೨) || ೩೯--೪೪ ||

|| ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ||

|| ೩೯ || ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಏಕೈತ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. || ೩೯-೪೪ ||

||ದೋಹ||

ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮಕೇ ವಿಕತಾ | ಕಹ್ಯೊ ವಿಷಯ ಸೊ ಕೂರ
 ಕ್ಲೇಸರಹಿತ ವಿಭು ಬ್ರಹ್ಮ ಇಕ | ಜೀವಕ್ಲೇಸಕೊಮೂರ
 ಟೀಕಾ|| ಈ ಪೂರ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ “ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರವಿಕ್ಲೇಷವು
 ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.” ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಾದನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.
 ದರೆ

೧—(೧) ಬ್ರಹ್ಮನು-(೧) ಅವಿದ್ಯಾ, (೨) ಅಸ್ತಿತಾ, (೩) ರಾಗ,
 ದ್ವೇಷ, (೪) ಅಭಿನಿವೇಶ, ಎಂಬ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ರಹಿತನಾಗಿರು
 ಮತ್ತು (೨) ವಿಭು, ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಕನಿರುವನು. (೩) ಅದ್ವಿತೀಯ
 ನು; ಈ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಸಜಾತೀಯ ಮೊದಲಾದಭೇದರಹಿತನಾಗಿರು
 ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಸಜಾತೀಯನಾದ ಬೇರೆಬ್ರಹ್ಮನು

೨. ಜೀವನು-(೧) ಸ್ವಕ್ಲೇಶವುಳ್ಳವನು. (೨) ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನು,
 ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳವನು, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳಿರು
 ಅಷ್ಟು ಜೀವಗಳಿರುವವು. ಒಂದುವೇಳೆ ಸ್ವಕರೀರಗಳಲ್ಲಿಯ ಜೀವ
 ಐಕ್ಯತ್ವವು ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಸುಖದುಃಖಗಳು
 ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೃಗ್ಗೋಚರವಾಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

||೪೦|| ವೇದಾಂತಿಗಳು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ,-“ಸುಖದುಃಖಾದಿ
 ಅಂತಃಕರಣದ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿರುವವು. ಆ ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಅನೇಕ
 ವಾಗಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ಒಂದುಜೀವನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಸುಖದುಃಖ
 ಎರಡನೇ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷೀ, ಸುಖದ
 ರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ವಿಕತ್ವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತ
 ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಾದನವೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ—

||೪೧|| ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅನೇಕತ್ವವು. || ೪೧—೪೪ ||

ಯಾವ ಕರ್ತೃವೂ ಭೋಕ್ತೃವೂ ಆದ ಜೀವನಿರುವನಲ್ಲ, ಅವನು
 ಭೇದವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಪಂಚಾಭಿಮಾನ ಸಮಾನವು. ಒಂದು ಸಮಾನವು

ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಆಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಒಂದೇ
 ರೀತಿಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ; ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರುವನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
 ಯಾಕಂದರೆ- “ಅಂತಃಕರಣ, ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣದ ಸುಖದುಃಖಾದಿ
 ಧರ್ಮ ಇವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ, ಅಥವಾ ಅಂತಃಕರಣದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ; ಆದರೆ
 ಸಾಕ್ಷಿಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರುವವು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ
 ರೂಪ ಕೃತ ಭೂತಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವವು. ಇವು
 ಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭೇದಗಳು ಇರುವವು.

೧. ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯವಂತೂ ರೂಪಯುಕ್ತವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೂ,
 ಆರೂಪದ ಆಶ್ರಯವನ್ನೂ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿನಾಡಿದೆ. ಹ್ಯಾಗೆಂದರೆ ನೀಲ,
 ಕಳದಿ ಮೊದಲಾದ ಘಟಗಳರೂಪ, ಮತ್ತು ಆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ
 ಭಟ ಇವುಗಳನ್ನೇ ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯವು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

೨. ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯವು ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಅದರ ಆಶ್ರಯವನ್ನೂ
 ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

೩-೪-೫ ರಸನಾ, ಘ್ರಾಣ, ಶ್ರವಣ ಎಂಬ ಈ ಮೂರು ಇಂದ್ರಿಯ
 ಗಳು ರಸ, ಗಂಧ, ಶಬ್ದ, ಎಂಬವುಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂ
 ಡಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಆಶ್ರಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂ
 ಡಿರುವದಿಲ್ಲ; ಅದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದ

ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಅಥವಾ ತ್ವಚೆ ಯಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಜ್ಞಾನವು
 ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳು, ಅಥವಾ
 ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ರೂಪವಂತ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶವಂತ
 ರಾದ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುವವೋ, ಅವೇ ನೇತ್ರ, ಮತ್ತು ತ್ವಚೆ ಇವುಗಳ
 ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಃಕರಣವಂತೂ ಅಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತದ ಕಾರ್ಯವಾ
 ರಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನೇತ್ರ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ
 ಣದಿಂದ ಅಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯವಾದ ನೇತ್ರಾದೀಂದ್ರಿಯಗಳಾ
 ರಿಂದ ನೇತ್ರದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಸ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗ
 ಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತವೆ; ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ

ಯಿಂದ ಅಂತರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಹಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ
ಯವಲ್ಲ.

||೪೨|| ಅಂತಃಕರಣವೃತ್ತಿಗಾದರೂ ಅಂತಃಕರಣ ವಿಷಯವು
ಕಂದರೆ-ಅಂತಃಕರಣವಂತೂ ವೃತ್ತಿಯು ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದ
ಅಂತಃಕರಣವು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಯು
ಕತೆಯು ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಗ್ನಿಯು ದಾಹಕತೆಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಉಪಾಧಿಯು ಅಂತಃಕರಣವು.
ವದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಾಷ್ಠ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತು ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲಿಂದ ತನ್ನ ಉಪಾಧಿ ಧರ್ಮದ ಜಾಗ್ರತೆಯು ಉಂಟಾ
ವನಲ್ಲಾ ; ಅವು ದಾಹಕತೆಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರುವವು ಎಂದೇ ಗೊತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ಸರ್ವರ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಜಾಗ್ರತೆಯು ಉಂಟಾ
ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿರುವವೋ, ಅವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ, ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ,
ಕರಣ ಜನ್ಯವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅಂತಃಕರಣ ವಿಕೃತ್ಯವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ||೫||
ವಲ್ಲ; ಇದರಂತೆ:-

||೪೩|| ಅಂತಃಕರಣದ ಧರ್ಮವಾದರೂ, ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿ
ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ- ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ
ಯಾವ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುವದೋ, ಅದು ಅಂತಃ
ಧರ್ಮಗಳಾದ ಸುಖಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ
ಆ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಯು, ಅಂತಃ
ಕರಣದ ಸನ್ನಿವಿಧಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ
ವಾದರೂ ಅಂತಃಕರಣವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ.

ಈ ನಿಯಮ ವಿರುವದು:- ಯಾವ ವಸ್ತುವು ವೃತ್ತಿಯ
ದಿಂದ ಕಿಂಚಿತ್ ದೂರವಾಗಿರುವದೋ, ಅದೇ ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯ
ವದು. ಯಾವ ವಸ್ತುವು ವೃತ್ತಿಯ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಸಮೀಪವಾಗಿರುವದೋ, ಅದು ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ನೇತ್ರದ
ನೇತ್ರದ ವೃತ್ತಿಯ ಆಶ್ರಯವಾದ ನೇತ್ರವು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವು
ಅಂಜನವು ನೇತ್ರವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ; ಹಾಗೆ ಅಂತಃ
ವೃತ್ತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವ ಅಂತಃಕರಣವು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದ
ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದ ಸುಖಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು, ಇವು ಅಂತಃಕರಣದ
ವಿಷಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಸಹಿತ ಅಂತಃಕರಣ

ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅಭವಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಭಾನವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ
ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಿವಿಷಯಕವಾಗಿವೆ.

||೪೪|| ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಂ
ತಃಕರಣದ ಸುಖದುಃಖಭಾನವು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಆಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಸರ್ವರ
ಸುಖದುಃಖಗಳ ಭಾನವು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು
ನೇಕವಾಗಿರುವವು. ಯಾವಾಗ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವವೋ
ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲಿಂದ ತನ್ನ ಉಪಾಧಿ ಧರ್ಮದ ಜಾಗ್ರತೆಯು ಉಂಟಾ
ಗುವದು. ಅಂತೆಯೇ ಸರ್ವರ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಜಾಗ್ರತೆಯು ಉಂಟಾ
ಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ, ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ,
ವಿಕೃತ್ಯವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ||೫||

||೪೫|| ಯಾವದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದಲು ಬರ. ವದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಅವಿ
ದ್ಯೆ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯು ೧ ಮೂಲಾ, ೨ ತೂಲಾ, ಎಂದು
ಎರಡು ಭೇದವಾಗಿದೆ.

ಯಾವದು ಶುದ್ಧಜೈತನ್ಯವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವದೋ ಅದು “ ಮೂಲಾ ” ಅವಿ
ದ್ಯೆಯು

ಯಾವದು ಘಟ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಧಿಯುಳ್ಳ ಜೈತನ್ಯವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವದೋ
ಅದು, “ ತೂಲಾ ” ಅವಿದ್ಯೆಯು.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಾ ಅವಿದ್ಯೆಯು ೧ ಕಾರ್ಯ, ೨ ಕಾರಣಭೇದ ಎಂದು ದ್ವಿವಿಧವಾ
ಗಿರುವದು. (೧) ಅನ್ಯವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಬುದ್ಧಿರೂಪ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇರುವದಲ್ಲಾ
ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪ ಅವಿದ್ಯೆಯು [೨] ಆವರಣ ವಿಕ್ಷೇಪಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅನಾದಿ
ಭಾವರೂಪವೆಂಬದು ಇರುವದಲ್ಲಾ. ಅದು ಕಾರಣರೂಪ ಅವಿದ್ಯೆಯು.

ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಸಹ.

ಅನಾತ್ಮಾ ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ.

ಅನಿತ್ಯ ಆಕಾಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಿ.

ದುಃಖರೂಪ ಧನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖಬುದ್ಧಿ.

ಅಶುಚಿಯುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀ ಪುತ್ರರ ಮುಖಜುಂಬನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಚಿಬುದ್ಧಿ.

ಎಂದು ನಾಲ್ಕುವಿಧ ಭ್ರಾಂತಿಗಳಿರುವವು. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಕ್ಷೇಪಗಳ ಪ್ರಸಂಗ
ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವಿದ್ಯೆಗಾದರೂ ಗ್ರಹಣವಾಗಿವೆ.

(೧) ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಷ್ಠತೆಯ ಪ್ರತೀತಿಗೆ, ಅಸ್ತಿತಾ, ಎನ್ನುವರು, ಇದಕ್ಕೇ
ನಾಮಾನ್ಯ ಅಹಂಕಾರ, ವೆಂದೂ ಅನ್ನುವರು.

(೨) ಅನುಕೂಲತೆಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಗೆ ‘ಪ್ರೀತಿ, ಎನ್ನುವರು.
(೩) ಪ್ರತಿಕೂಲವಸ್ತುವಿಷಯಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಗೆ ‘ದ್ವೇಷ, ಎನ್ನುವರು.

೫ ಮರಣದ ಭಯದಿಂದ ಶರೀರದ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ
ಹಕ್ಕು ಅಭಿನಿವೇಶವನ್ನು ತ್ತಾರೆ.

೬ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪ, ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ರೂಪತ್ವಜಾತಿಯು, ಮತ್ತು ರೂಪತ್ವದ
ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಶುಕ್ಲತ್ವ, ನೀಲತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಸಪ್ತರೂಪ
ಗಳನ್ನೂ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು.

೭ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ, ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶದ ಆಶ್ರಯವಾದ ಸ್ಪರ್ಶತ್ವಜಾತಿ
ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶತ್ವದ ವ್ಯಾಪ್ತ, ಕಠಿಣತ್ವ, ಕೋಮಲತ್ವ, ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು
ಜಾತಿಗಳನ್ನೂ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು.

೮ ಇಲ್ಲಿ ರಸ, ಗಂಧ, ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಎಂಬ ಈ ಮೂರರ ಗುಣಗಳು ಕ್ರಮ
ರಸತ್ವ, ಗಂಧತ್ವ, ಮತ್ತು ಶಬ್ದತ್ವ ಈ ಮೂರು ಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ರೂಪ
ವ್ಯಾಪ್ತ, ಮಧುರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಆರುಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ಗಂಧತ್ವದ
ಸುಗಂಧ, ಮತ್ತು ದುರ್ಗಂಧ ಎಂಬ ಎರಡು ಜಾತಿಗಳ, ಮತ್ತು ಶಬ್ದತ್ವ
ವ್ಯಾಪಕ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕದೇಶವರ್ತಿ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂನ
ವರ್ತಿ ಇವುಗಳ ತಾರತಮ್ಯ ಅಧಿಕತ್ವ, ಮತ್ತು ಮಂದತ್ವ, ರೂಪ
ಎರಡು ಜಾತಿಗಳನ್ನೂ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಥಾಯು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

೯ ಯದ್ಯಪಿ ಗೃಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗಿ ಅಂಧಕಾರದ ಆಶ್ರಯವಿರುವದೋ, ಮನುಷ್ಯನು
ವಿಷಯವೂ ಇರುವದೋ, ಜೇತನವು ಅಜ್ಞಾನದ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವದೋ, ಮನುಷ್ಯನು
ವಿಷಯವೂ ಆಗಿರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಅಂತಃಕರಣವೃತ್ತಿಯ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ
ಅದಾದರೂ ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾದೀತು ! ತಥಾಪಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯ
ವದು; ಗೃಹದ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಧಕಾರಾದಿವತ್ ಯಾವಾಗ ಆಶ್ರಯವಿರುವದೋ,
ಆಶ್ರಿತ ಇವುಗಳ ಭೇದವಿರುವದೋ, ಆಗ ಒಂದೇವಸ್ತುವು ಆಶ್ರಯವಿರುವದೋ,
ವಿಷಯವಾಗುವವು. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ದಾಹಕೃತವಾಗುವವು, ಅದರಿಂದ
ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಿತ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲವೋ, ಆಗ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಿತ
ವಿಷಯಗಳು ಒಂದೇಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ
ಯ ಭೇದವಿಲ್ಲವೋ, ಆಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣವು ವೃತ್ತಿಯ ಉಪಾ
ರೂಪ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವದು, ಅದರಿಂದ ವಿಷಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

(೧೦) ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯವು ತನ್ನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನ್ಯ ಸರ್ವರೂಪ
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂಧತ್ವ, ಮಂದತ್ವ ಪಟುತ್ವ ರೂಪ
ಸಹಿತ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನೇತ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತಃಕರಣ
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮಸಹಿತವಾಗಿ ನೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ,
ಹೀಗೆಯೇ ಅಂತಃಕರಣವಾದರೂ ತನ್ನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದಿದ್ದ ಸರ್ವ ಜಡವಸ್ತುಗಳನ್ನು

ಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸುಖವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಸಹಿತವಾ
ಗಿದ್ದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಾಭಾಸ ಅಂತಃಕರಣ
ದಲ್ಲಿ ಆರೂಢವಾಗಿದ್ದ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅದು ಧರ್ಮಸಹಿತವಾಗಿದ್ದ ಅಂತಃ
ಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಭಾಸ ಅಂತಃಕರಣವು
ಅಪೇಕ್ಷಿಕ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುವದು. ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಲ್ಲ.
ಸಾಕ್ಷಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು
ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರ
ಪೇಕ್ಷ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾಗಿಯೂ ಇರುವದು.

ಈ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥೋಕ್ತ ತಂತ್ರವು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ದಿಂದ ಮುಂದೆ ವಿಷಯ ಮಂಡನದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವದು. ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು
ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ.

ಅಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಖಂಡನ (೨) ||೪೫—೫೯||

|| ವೈವರ್ಧನ ||

||೪೫|| ಮಿಥ್ಯಾಬಂಧದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇರುವದಿಲ್ಲವಾದಕಾರಣ ಅದರ
ನಿವೃತ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ.

||ದೋಹ|| ಬಂಧನಿವೃತ್ತಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ | ಬನ್ನೆನ ಬಿನ ಅಧ್ಯಾಸ ||
ಸಾಮಗ್ರೀ ತಾಕೇ ನಹೀ | ತಜೋ ಜ್ಞಾನಕೇ ಆಸ || ೬ ||

ಟೀಕಾ || ಅಹಂಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಂಧವೆನ್ನ
ಬಂಧಗಳು ಅಧ್ಯಾಸರೂಪಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ
ವಾದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವಭಾವವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಿರುವದು. ಯಾವ
ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೋ, ಆ ಜ್ಞಾನವು ಆನಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧ್ಯಾಸ
ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವದು. ರಜ್ಜುವಿನ ಜ್ಞಾನವು ರಜ್ಜು
ನಿಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ಪದ ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಮತ್ತು ರಜ್ಜುವಿನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೂ
ಹೀಗೆ ದೂರಮಾಡುವದೋ ಹಾಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಅಧ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಾದ ಮಿಥ್ಯಾವಸ್ತು.

ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾವಸ್ತು ವಿಲ್ಲದೆ, ಸತ್ಯವಸ್ತುವಿರುವದೋ, ಅದು
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಇವರಿಂತೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಬಂಧವು
ಮಿಥ್ಯಾವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವವು. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ
ಮಿಥ್ಯಾಬಂಧದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬಂಧವು ಕ್ಷು
ಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂಧವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಬಂಧವು
ದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಆಶೆಯು ನಿಷ್ಫಲವದೆ. || ೬ ||

ಬೆಪ್ಪಣಿ—೧. ಸ್ವ ಅಭಾವದ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವಭಾಸ ನಾಮ ವಿಷಯ
ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಸವೆನ್ನುವರು. ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪಿತಸಮಾ
ಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರನಾರ್ಥಿಕ ಅಭಾವದ ಅಧಿಕರಣ ಅಂದರೆ
ರಜ್ಜುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸರ್ಪದ ಅವಭಾಸ ಅಂದರೆ
ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನವು, ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಸವೆನಿಸುವದು,

ಅಥವಾ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ವಿಷಯಸತ್ತೆಯುಳ್ಳ ಯಾವವಿಷಯ
ವದೊ, ಅದು ಅಧ್ಯಾಸವೆಂದೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಸ
ಸತ್ತೆಯುಳ್ಳ ರಜ್ಜುರೂಪ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾ
ರೂಪ ವಿಪರೀತ ಸತ್ತೆಯುಳ್ಳ ಯಾವ ಅವಭಾಸ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ
ಅದರ ಜ್ಞಾನವು ಇದು ಅಧ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಾಸವು ೧, ಅರ್ಥಾಧ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ೨, ಜ್ಞಾನಾಧ್ಯಾಸ
ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವದು.

೧, ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವು ಯಾವ ಸರ್ಪಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾವಸ್ತುಗಳಿರು
ಅವು ಅರ್ಥಾಧ್ಯಾಸವಾಗಿವೆ.

೨, ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನ, ಯಾವ ಮಿಥ್ಯಾ ವಸ್ತುವಿನ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವು
ಅದು ಜ್ಞಾನಾಧ್ಯಾಸವಾಗಿರುವದು.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಧ್ಯಾಸವು ಪರೋಕ್ಷ, ಅಪೋಕ್ಷ ಎಂಬ
ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವದು.

ಅರ್ಥಾಧ್ಯಾಸವು ೧ ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧಾಧ್ಯಾಸ, ೨ ಸಂಬಂಧಸಹಿತ
ಧಿಯ ಅಧ್ಯಾಸ, ೩ ಕೇವಲ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಾಸ ೪ ಧರ್ಮಸಹಿತ ಧರ್ಮಾ
ಸ, ೫ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಧ್ಯಾಸ, ೬ ಅನ್ಯತರಾಧ್ಯಾಸ ಎಂದು ಆರು ವಿಧವು
ಅಥವಾ ಸಂಸರ್ಗಾಧ್ಯಾಸ, ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಾಧ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಎರಡು
ವಾಗಿ ಅರ್ಥಾಧ್ಯಾಸವಿರುವದು.

ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿಷ್ಕರ್ಷರೂಪವಿರುವದು—ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧಾಧ್ಯಾಸ
ಗಾಧ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಸಹಿತ ಸಂಬಂಧಿಅಧ್ಯಾಸ
ಗಾಧ್ಯಾಸ ಸಹಿತ ಸ್ವರೂಪಾಧ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಧ್ಯಾಸವು
ಸಂಸರ್ಗ, ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಭಾವವಿರುವದು.

ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಅಧ್ಯಾಸವು ಇನ್ನೊಂದರ ಅನ್ಯತರಾಧ್ಯಾಸವೆಂದು ಹೇಳಿ
ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಮಿಥ್ಯಾವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪಾಧ್ಯಾಸರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತರಾಧ್ಯಾಸದ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧಾಧ್ಯಾಸದ ಪೃಥ
ಕಭಾವವುಳ್ಳ ಕಥನವಿರುವದಲ್ಲ; ಅದು ಆತ್ಮಾ, ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮಾ ಅಧ್ಯಾ
ಸದ ಭೇದಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥವದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಅರ್ಥಾಧ್ಯಾಸವು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾ
ಧ್ಯಾಸವು ಕೇವಲ ಧರ್ಮದ್ದೂ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸಹಿತ ಧರ್ಮಿಯದ್ದೂ
ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಭೇದದಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಧ್ಯಾಸವು
ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವದು ಇದರ ಸುಕ್ಷೇಪ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿಚಾರ
ಜಂಡ್ರೋದಯದ ಆರನೇ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೈತ್ತಿಪ್ರ
ಭಾಕರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

|| ೪೬ || ಅಥ ಅಧ್ಯಾಸ ಸಮಗ್ರ ನಿರೂಪಣೆಯು.

|| ದೋಹಾ ||

ಸತ್ಯವಸ್ತುಕೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ | ಸಂಸಕಾರ ಇಕ ಜಾನ ||

ತ್ರಿವಿಧದೋಷ ಅಜ್ಞಾನ ಪುನಿ | ಸಾಮಗ್ರೀಪರಿಚಾನ || ೭ ||

ಟೀಕಾ|| ೧ ಸತ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಸಂಸಕಾರ, ಮತ್ತು ಮೂ
ರು ಪ್ರಕಾರದ ದೋಷಗಳು. ೨ ಪ್ರಮೇಯದ ದೋಷ, ೩ ಪ್ರಮಾತೃಜೋ
ಷ ೪ ಪ್ರಮಾಣದೋಷ, ೫ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶೇಷರೂಪ ಅಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟೂ
ಅಧ್ಯಾಸದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿರುವವು. ಇವುಗಳ ಹೊರ್ತು ಅಧ್ಯಾಸ ವುಂಟಾ
ಗಲಾರದು.

೧. ಸಿಂಹಿನಲ್ಲಿ ರಾಪ್ಯದ ಅಥವಾ ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದ ಅಧ್ಯಾಸ
ವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸತ್ಯರಾಪ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ, ಸತ್ಯಸರ್ಪವನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವ
ನು ನೋಡಿರುವನೋ ಅವನಿಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವನು ಸತ್ಯರಾ
ಪ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಸತ್ಯಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂಥವನಿಗೆ
ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸತ್ಯವಸ್ತು ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಸಂಸಕಾರವು
ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿದೆ.

೨. ಸಿಂಹಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದ, ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಪ್ಯದ ಅಧ್ಯಾಸವುಂಟಾಗು
ವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಮೇಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತ್ಯದೋಷವು
ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿರುವದು.

೩. ಈರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾತಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೋಭ ಭಯ ಮು
ಲೋಂಡು,

೪. ನೇತ್ರಾದಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ, ಮಲವೇ ಮೊದಲಾದ
ಯಾವ ದೋಷಗಳಿರುವವೋ ಅವು ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿರುವವು.

೫. ಸಿಂಪಿನ "ಇದಂ" ರೂಪದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ
ದು ಸಿಂಪು ಇರುವದು" ಎಂಬ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ
ಅಧ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುವದು. "ಸಿಂಪು ಇರುವದು" ಎಂಬ ವಿಶೇಷರೂಪದಿಗಿರುವದು.

ಜ್ಞಾನವುಂಟಾದರೂ ಅಧ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ
ರೂಪದಿಂದ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸಹ ಅಧ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶೇಷರೂಪದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು
ತು ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪದಿಂದ ಜ್ಞಾನವೂ ಅಧ್ಯಾಸದ ಹೇತುವಾಗಿರುವದು.

ಇಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಸದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇರುವವು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ
ದರೂ ಒಂದು ಉಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಸಹ ಅಧ್ಯಾಸವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ಕುಲಾಲ, (ಕುಂಬಾರ) ದಂಡೆ, (ಕೋಲು) ಚಕ್ರ, (ತಿಗರಿ) ಮುತ್ತು
(ಮಣ್ಣು) ಮೊದಲಾದ ಘಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವದಾದರೂ ಒಂದು
ಉಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ ಘಟವು ಉಂಟಾಗಲಾರದು. ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಾಸವೂ
ಏಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿದ್ದರೆ ಉಂಟಾಗುವದು.

||೪೭|| ೧ ಬಂಧದ ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನ
ದಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅಸಿದ್ಧಿಯು.

ಬಂಧದ ಅಧ್ಯಾಸವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವೇನೂ ಕಂಡು ಬರುವದು
ವಿಕೆಂದರೆ ಬಂಧವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಜ್ಞಾನ
ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಬಂಧವು ಪ್ರತಿತಿವಾಗಲಿಕ್ಕೇಬಿಡು
ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಯಾವ ಸತ್ಯವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲ.
ಯೇ, ಸತ್ಯಬಂಧನ ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅಭಾವವು ಉಂಟಾಗು
ಕ್ಕೋಸುಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಂಧದ ಅಧ್ಯಾಸವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

||೪೮|| ೨ ಬಂಧದ ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯದ
ದೋಷದ ಅಸಿದ್ಧಿಯು.

ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮನ ಮತ್ತು ಬಂಧದ ಸದೃಶತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತನುಪ್ರಕಾಶವತ್ ವಿವರೀತ ಸ್ವಭಾವವಿರುವದು.

೧. ಆತ್ಮನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಇರುವನು. ಬಂಧವು ಪರಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್
ಅಂದರೆ ಚಿಂತರದ, ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ ಅಂದರೆ-ಬಾಹ್ಯದ ಎಂಬ ನಾನುಧೇ
ಯವದೆ.

೨. ಆತ್ಮನು ವಿಷಯಿಯಾಗಿರುವನು. ಬಂಧವು ವಿಷಯವಾಗಿರುವದು.
ಯಾವದು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವದೋ, ಅದು ವಿಷಯಿಯಾಗಿ
ರುವದು. ಅದು ಯಾವದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದೋ ಅದು ವಿಷಯವಾ
ಗಿರುವದು.

ಪ್ರತ್ಯಕ್‌ದಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್‌ದ, ಹಾಗೆಯೇ ಪರಾಕ್‌ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್‌ದ
ಅಧ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪುತ್ರಾದಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ
ದೇಹವು ಪ್ರತ್ಯಕ್‌ಆದೆಯೋ, ಆದೇಹದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಾದಿಗಳ, ಮತ್ತು ಪುತ್ರಾದಿ
ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಅಧ್ಯಾಸವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ
ಹಾಗೆ.

೩. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಿಯು, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ
ಯದ, ಅಧ್ಯಾಸ ವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪದ,
ಮತ್ತು ದೀಪದಲ್ಲಿ ಘಟಾದಿಗಳ ಅಧ್ಯಾಸವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಇದರಂತೆ ಸಾದೃಶ್ಯದ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕೋಸುಗೆ ಪ್ರತ್ಯ
ಕ್‌ವಿಷಯಿಯಾದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್‌ ವಿಷಯರೂಪ ಬಂಧದ ಅಧ್ಯಾಸ
ವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್‌ಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್‌ಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿರುವದು. ವಿಷಯ
ಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ವಿಷಯಿಗೂ ವಿರೋಧವಿರುವದು. ಸದೃಶತ್ವವು ಇರುವದಿಲ್ಲ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂಧದ ಅಧ್ಯಾಸವು ಆತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ.

||೪೯|| ೩-೪ ಬಂಧದ ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾತಾ
ದೋಷಗಳ ಅಸಿದ್ಧಿಯು,

ಇದರಂತೆ ಪ್ರಮಾತಾ ದೋಷದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದೋಷದ ಅಭಾವ
ವಿರುವದು. ಯಾಕೆಂದರೆ "ಪ್ರಮಾತಾ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚವು ಅಧ್ಯಾ
ಸವಿರುವದು. ಅದೇ ಬಂಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ
ವಿರುವದು.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಂಧದ ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾತಾ,
ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರದೋಷವೂ
ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾದ ಕಾರಣ ಬಂಧದ ಅಧ್ಯಾಸವು ಸಂಭವಿಸುದಿಲ್ಲ.

||೫೦|| ಚ ಬಂದಧ ಅಧಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶೇಷರೂಪದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ಜ್ಞಾನರೂಪಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ ಅಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ, ಕತ್ತಲೆಗೂ, ಹ್ಯಾಗೆವಿರೋಧವಿರುವದೋ ಪ್ರಕಾಶ, ಮತ್ತು ತನೋರೂಪ ಅಜ್ಞಾನ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುವದು.

ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅಧ್ಯಾಸವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಾವ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಯಾವ ಜ್ಞಾತ; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷರೂಪದಿಂದ ಅಜ್ಞಾತ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪದಿಂದ ಜ್ಞಾತ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸವು ಆಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆ ಸ್ವೇವಿಶೇಷ ಭಾವಗಳಿಂದ ರಹಿತನಾಗಿರುವನು. ನಿರ್ವಿಶೇಷನಾದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಶೇಷರೂಪದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪದಿಂದ ಜ್ಞಾತ ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವನು. ಹೀಗೆ ಸುಂದಿಲ್ಲ.

ಅಧ್ಯಾಸದ ಲೋಭದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯಮಾಡಿವಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಂಧವು ಅಧ್ಯಾಸರೂಪವಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಸಂಭವವಿರುವದು. ಅವಕಾಶವೂ ಮೋಕ್ಷಪ್ರತಿಪಾದಕ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿರುವದೋ ಅದು ಸತ್ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಏಕಭವೀವಾದಿಯರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದು.

ಪ್ರಣಿ-||೧|| ಕಾರಣದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ತ್ತಾರೆ. ಒಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡಿ ಪಾಕನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವದು. ಈ ಪಾಕನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಲೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಅಕ್ಕಿ ಮೊದಲಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಧ್ಯಾಸದ ಕಾರಣಗಳ ಸಮುದಾಯರೂಪವಾದ ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿರುವವೋ, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆವು,

ಪ್ರಮಾಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವೇ ಪ್ರಮೇಯವೆನ್ನುವರು, ಕಲ್ಪಿತಸರ್ಪರಚಿತ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನ, ರಜ್ಜು, ಸಿಂಪು, ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಪ್ರಮಾಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವು ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿರುವವು. ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಪಾದಿಗಳ ತುಲ್ಯತೆ ಇರುವದಲ್ಲಾ ಅದು ಸಾಧ್ಯಶ್ಯದೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇ ಪ್ರಮೇಯದೋಷವೆಂದೂ ಅನ್ನುವರು ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಸ್ಪೃಶಿತ್ವ, ದೀರ್ಘತ್ವ, ತ್ರಿವಲಯಾಕಾರರೂಪ ಇವು ಸರ್ಪದ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯವಾಗಿರುವವು. ಮತ್ತು ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ಗುಣವು ರಜತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ತಿಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ತದ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಾರ್ವವಾದ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ, ಇದು ಸರ್ಪಜೇತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವದು ಇದರಂತರ್ಗತ, ಅ-ತಃಕರಣರೂಪ, ಪ್ರಮಾತೃ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯರೂಪ ಪ್ರಮಾಣಗಾಗಿರುವವು. ಅದರಿಂದ ಇವಾದರೂ ಅಧ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವವು. ಅವು ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧ್ಯಾಸವಿಂದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ, ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ನಿರ್ಣೀತ ಅರ್ಥರೂಪ ಸಿದ್ಧಾಂತವದೆ.

||೫೧|| ಕೇವಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಿಯು.

(ಏಕಭಾವಿಕ ವಾದ) ||೫೧-||೫೨||

|| ದೋಹಾ ||

ಸತ್ಯಬಂಧಕೇ ಜ್ಞಾನತೈ | ನಹಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಯುಕ್ತ ||
ಸತ್ಯಕರ್ಮ ಸಂತತ ಕರ್ಮ | ಭಯೋ ಚಹೈ ಜೊ ಮುಕ್ತ ||೨||
ಟೀಕಾ|| ಸತ್ಯಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯುವದು. ಅದು ಸಯುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯುಕ್ತಿ ಸಹಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ; ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವನು ಮುಕ್ತನಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುವನೋ, ಅವನು ಸಂತತ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ :-

||೫೨|| ಕರ್ಮವು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವದು. (೧) ಏಕೀಕ, (೨) ನಿಷಿದ್ಧ.

(೧) ಪುರುಷಪ್ರಸೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾವದನ್ನು ವೇದವು ಬಿಡುಬಿಡು ಮಾಡಿರುವುದೋ ಅದು ವಿಹಿತ ಕರ್ಮವು.

(೨) ಪುರುಷನ ನಿಮಿತ್ತಿಯು ಯಾವದರಿಂದ ಬೋಧನಾದೊಡನೆ ಅದು ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮವು.

ಯಾವದು ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆ ಇರುವದೋ, ಅದು ಕರ್ಮವು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ವೇದವು ಪ್ರಸೃತ್ತಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾವದನ್ನು ಬೋಧಿಸಿರುವದೋ, ಅದು ಕರ್ಮವೆನಿಸುವದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕರ್ಮವಲ್ಲ; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಮವು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾದುದಲ್ಲದೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

||೫೩|| ವಿಹಿತ ಕರ್ಮವು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಅವು ವಂದೆಂದರೆ—(೧)ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, (೨)ಕಾಮ್ಯ, (೩) ನೈಮಿತ್ತಿಕ (೪) ನಿಮಿತ್ತ (೧) ಸಾಸನಾತದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವಿಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ—“ವ್ರತಾದಿಗಳನ್ನು ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನು ಮಾಡಬಾರದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ದ್ರವ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಯತಿಗೆ ಪಾಪವು ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ನೀಚಲೋಕವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ನಿತ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಸರ್ವಮೂರುದಿನಸ ಉಪವಾಸವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು.”

(೨) ಫಲನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವು ಕಾಮ್ಯವೆನಿಸುವದು. ಉದಾಹರಣೆ—“ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವದರ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರೀರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದೂ, ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ಸೋಮಯಜುರ್ಯಾಗಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.

(೩) ಯಾವಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಪಾಪವು ಬರುವದೋ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪ ಫಲವು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವಕರ್ಮವು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮದಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಿರುವದೋ, ಮತ್ತು ಯಾವದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಲೇ ಬೇಕಾಗುವದೋ, ಇಂಥ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮವೆಂದು ಅರ್ಥವು. ಉದಾಹರಣೆ-ಗ್ರಹಣ, ಇಲ್ಲವೆ ಕ್ರಾಂತಿ, ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ, ಇಲ್ಲವೆ ಜಾತಿವೃದ್ಧಿ, ಅಥವಾ ಆಶ್ರಮವೃದ್ಧಿ, ಇಲ್ಲವೆ ವಿದ್ಯಾ

ವಂದರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವು, ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಅವರೋಕ್ಷವು. ಇವರ ಆಗಮನದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣಕರ್ಮವು. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ವೃದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಗಿಂತಲೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮರಾಗಿರುವರು.

(೪) ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುವದರಿಂದ, ಪಾಪವು ಬರುವದೋ, ಮಾಡಲು ಫಲಬರುವದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕರ್ಮವು ಸದಾತತ್ಯವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವದೋ, ಅಂಥ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಕರ್ಮವೆಂದು ಅರ್ಥವು. ಉದಾಹರಣೆ-ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾದಿಗಳು.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದ ನಿತ್ಯ, ನೈಮಿತ್ತಿಕ, ಕಾಮ್ಯ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವಿಹಿತಕರ್ಮಗಳೂ, ಮತ್ತು ನಿಷಿದ್ಧಕರ್ಮವೆಂದನ್ನು ಒಡಿಸುವದು ಪ್ರಕಾರದ ಕರ್ಮಗಳಿರುವವು.

||೫೪|| ಈ ಐದುವಿಧ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಯ, ಮತ್ತು ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮವು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಲು ಆ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಕೆಂದರೆ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪಾಪವು ಸಂಘಟಿಸುವದು. ಆ ಪಾಪದಿಂದ ನೀಚಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಾಪದ ಪ್ರತಿಬಂಧದ ಸಲುವಾಗಿ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟರಹೊತ್ತು ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಫಲವಿಲ್ಲವು.

ಈ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಫಲವೇನೆಂದರೆ-ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಪಾಪವು ಬರುವದೋ, ಆ ಪಾಪವು ಬರಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.

||೫೫|| ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಮಾದವತದಿಂದ ನಿಷಿದ್ಧಕರ್ಮವು ಸಂಘಟಿಸಿದರೆ ಅದರ ದೋಷಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಹಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಷಿದ್ಧಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಜನ್ಮಾಂತರಿಯಪಾಪವು

ನಾಶಾರ್ಥವಾಗಿಯಾದರೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು. ಇದರಂತೆ “ಈಶ್ವರನ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಭೇದವಿರುವದಲ್ಲ:- ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಎರಡು ವಿಧ ಸಹ ಉತ್ತಮಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದೆಂದು” ಹೇಳಿರುವುದು. ವಾಗಿರುವುದು. ಒಂದು (೧) ಅಸಾಧಾರಣ, ಮತ್ತೊಂದು (೨) ಸಾಧಾರಣ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಮ್ಯರೂಪವಾಗಿದೆ.

(೧) ಯಾವದೋ ಒಂದು ಪಾಪವಿಶೇಷವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದರಸಲುವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿಯು, ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೆಂದು ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ-ಈ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಗಿದ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಫಲದ ಹೇತುವಾಗಿರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಗಂ ಉಪವಾಸ ಮೊದಲಾದವುಗಳು. ಗಾ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳಿರುವವು. ಕೇವಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರೂಪವಲ್ಲ; ಅಂತೆಯೇ

(೨) ಸರ್ವಪಾಪಗಳ ನಾಶಾರ್ಥವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಗಂಗಳ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಂ ಕರ್ಮವು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ-ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ವಾಂಛಿತವಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮಲೋಕ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ, ಅಥವಾ ಈಶ್ವರನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆ, ಇವುಗಳಂತೆಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಇಚ್ಛೆಯಿರುವದೋ, ಅವರಿಗೆ ಗಂಗಾಸ್ನಾನಾದಿಗಳು ಪಾಪ ವುಗಳನ್ನೂ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಕೊಡು ಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಿರುವವು. ತ್ತವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಬಯಕೆ ಇರುವದಿಲ್ಲವೋ,

(೧) ಯಾವದು ಜ್ಞಾತಪಾಪ ಅಂದರೆ ಇಹಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಪಾಪನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಾಪವು, ಈ ಪಾಪದ ನಾಶಾರ್ಥವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಕಾಮನಾಸಹಿತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಮ್ಯರೂಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾ ರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಉತ್ತಮಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಾಮನಾ ಇಲ್ಲದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ

(೨) ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಜ್ಞಾತಪಾಪ, ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ವೇದಾಂತ ಮತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಕರ್ಮವು ಸಕಾಮಪುರುಷ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದರಸಲುವಾಗಿಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:- (೧) ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಹೇತುವಾಗಿದೆಯೋ ನಿಷ್ಕಾಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ವವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಿರುವದಲ್ಲ:- ಯಾವಪಾಪದ ನಾಶಾರ್ಥವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರಾ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೇತುವಾಗಿದೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವದೋ, ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ, ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಗಳು ಸಕಾಮರಿಗೆ ಕಾಮ್ಯರೂಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಷ್ಕಾಮರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಕಾಮರಿಗೆ ಕಾಮ್ಯರೂಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಸಾಧಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

(೨) ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವನೋ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಸಾಧಾ ಪಾಪಗಳು ಯಾವದರಿಂದ ನಿವಾರಣವಾಗುವವೋ, ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ವವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಿರುವದಲ್ಲ:- ಯಾವಪಾಪದ ನಾಶಾರ್ಥವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರಾ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೇತುವಾಗಿದೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವದೋ, ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ, ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಗಳು ಸಕಾಮರಿಗೆ ಕಾಮ್ಯರೂಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಷ್ಕಾಮರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಕಾಮರಿಗೆ ಕಾಮ್ಯರೂಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಸಾಧಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

||೫೬|| ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಿಂದ ಸರ್ವಪಾಪಗಳೂ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಮೊದಲಾದ ಯಾವ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವೆವಲ್ಲ, ಅವು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಲ್ಲ, ಆದರೆ (೧) ಕಾಮ್ಯರೂಪ, ಮತ್ತು (೨) ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರೂಪವಾಗಿರುವವು.

||೫೭|| ಇದರಂತೆಯೇ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ವಾದರೂ ವಂಛಾಸಮಾನವಿರುವುದು. ಫಲಕ್ಕೆ ಹೇತುವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ:- ಹೇಗೆ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ ಇಚ್ಛೆಯು, ಫಲಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾ ಗಿದೆಯೆಂದು ವೇದಾಂತ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಯೇ ಇಚ್ಛಾ ಸಹಿತ ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಕ್ಕೆ ಹೇತು

(೧) “ಗಂಗಾಸ್ನಾನದಿಂದ ಉತ್ತಮಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು”

ವಾಗಿದೆ; ನಿಷ್ಕಾಮ ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳ
ವಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ವೇದಾಂತದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆ.

೫

ಇದರಂತೆ ಕರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಯಾವ ಪುರುಷನ
ಫಲಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿದೆ. ಆ ಪುರುಷನ ಇಚ್ಛೆಯು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಮುಮುಕ್ಷುವಾಗುವನೋ, ಆಗ ದೂರವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ
ನ್ಮಾಂತರದ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಾದರೂ ಫಲಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಧನವಂತನ
ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಧನಿಕನು ಅವನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟ
ಧನವನ್ನು ಕೊಡುವದರೊಳಗಾಗಿಯೇ ಆರಾಧಿಕನ ಇಚ್ಛೆಯು ನಿವೃತ್ತ
ಹೋದರೆ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಫಲವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಇದರಂತೆ
ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳ ಫಲವು ಸಹ ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ಇಚ್ಛೆಯ
ಫಲದಾಯಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ.

||೫|| ೧ “ವರ್ತಮಾನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಯ, ಮತ್ತು ನಿಷಿದ್ಧ

ವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ; ಅಂದರೆ ಲೂರ್ಪಲೋಕ, ಅಧೋಲೋಕಗಳ
ಯು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ನಿಷಿದ್ಧ ಮಕ್ಕಳವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸಂಚಿತ, ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಬೇರೆ
ಮೃ ಇವುಗಳ ಭೋಗದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವವು. ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಂಚಿತವಾದ ಯಾವ ಕಾಮ್ಯ
ಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಪಾಪವು ಬರುವದೋ, ಆ ಪಾಪವು ಕರ್ಮಗಳಿರುವವೋ, ಅವು ಏಕಜನ್ಮ ಅಥವಾ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ತರೀರ
ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಬರುವವರ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಉತ್ತರಜನ್ಮ
ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸಂಚಿತವಾದ ಯಾವ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಇರುವವರಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲೇಶವಾದರೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದುಃಖದ ಭೋಗ
ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿಯೆ ವಿಹಿತ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ
ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಫಲವಸ್ತುರೀತವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ಸಂಚಿತವಾದ ಯಾವ ನಿಷಿದ್ಧವಿರುವದೋ
ಡುವದಿಲ್ಲವಾದ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕವಾದ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದ ಕ್ಲೇಶದಿಂದ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ
ತು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತರೂಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಭೋಗಿಸಿರುವನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ಹೊರ್ತು ಕೇವಲ ನಿತ್ಯ
ವೇಳೆ ವರ್ತಮಾನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತವಾದ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮವಾಗಲು ಅದು ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವುಂಟಾಗುವದು.
ರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

೨. ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು; ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ

ನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ಸಂಚಿತವಾದ
ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಂತೂ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಪ್ಯಾಗಳಿ

ಯ ಸಂಚಿತಕರ್ಮಗಳ ನಾಶವು ವೇದಾಂತ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವದೋ,
ಅದರಂತೆ ನಿಷಿದ್ಧ, ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ
ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದ ಯಾವ ಮುಮುಕ್ಷುವಿರುವನೋ ಅವನ ಸಂಚಿತ
ಕರ್ಮಗಳ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

೩

೩. ಅಥವಾ ಸಂಚಿತ, ಕಾಮ್ಯ, ಮತ್ತು ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ
ಬಾಹಿರವೆಂದು ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣ
ನಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

೪

೪. ಅಥವಾ ಯೋಗಿಗೆ ಕಾಯವ್ಯೂಹದಂತೆ ಒಂದೇಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ
ಸಂಚಿತಗಳು ಅನಂತತರೀರಗಳ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ
ಮುಮುಕ್ಷುವು ಉತ್ತರ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಫಲಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು
ತ್ತಾನೆ.

೫

೫. ಅಥವಾ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಯಾವ
ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸಂಚಿತ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳ
ಶವುಂಟಾಗುವದೋ, ಅದು ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸಂಚಿತ, ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳ
ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಂಚಿತವಾದ ಯಾವ ಕಾಮ್ಯ
ಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಪಾಪವು ಬರುವದೋ, ಆ ಪಾಪವು ಕರ್ಮಗಳಿರುವವೋ, ಅವು ಏಕಜನ್ಮ ಅಥವಾ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ತರೀರ
ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಬರುವವರ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಉತ್ತರಜನ್ಮ
ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸಂಚಿತವಾದ ಯಾವ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಇರುವವರಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲೇಶವಾದರೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದುಃಖದ ಭೋಗ
ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿಯೆ ವಿಹಿತ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ
ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಫಲವಸ್ತುರೀತವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ಸಂಚಿತವಾದ ಯಾವ ನಿಷಿದ್ಧವಿರುವದೋ
ಡುವದಿಲ್ಲವಾದ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕವಾದ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದ ಕ್ಲೇಶದಿಂದ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ
ತು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತರೂಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಭೋಗಿಸಿರುವನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ಹೊರ್ತು ಕೇವಲ ನಿತ್ಯ
ವೇಳೆ ವರ್ತಮಾನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತವಾದ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮವಾಗಲು ಅದು ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವುಂಟಾಗುವದು.
ರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

೧೦

ಈ ಮತಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕಭಾವಿಕ ವಾದವೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಬಂಧನಿವೃತ್ತಿ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

(೪) ಇವರ ಅರ್ಥವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಿರುವದು.

೧. ಅವಸ್ಥಾವೃದ್ಧನಗಿಂತಲೂ, ಜಾತಿವೃದ್ಧ ಅಂದರೆ ವೃದ್ಧವೃದ್ಧನು
- ೨ ಕೇವಲ ವರ್ಣವೃದ್ಧನಗಿಂತಲೂ, ಅವಸ್ಥಾವೃದ್ಧನೂ, ಮತ್ತು ವೃದ್ಧನೂ ಉತ್ತಮನು.
೩. ಅವಸ್ಥಾವೃದ್ಧ, ವರ್ಣವೃದ್ಧ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ಆಶ್ರಮವೃದ್ಧನು
೪. ಕೇವಲ ಆಶ್ರಮವೃದ್ಧನಿಗಿಂತಲೂ, ಅವಸ್ಥಾವೃದ್ಧನೂ, ಆಶ್ರಮವೃದ್ಧನು ಉತ್ತಮನು
- ೫ ಅವಸ್ಥಾವೃದ್ಧ, ಆಶ್ರಮವೃದ್ಧ, ವರ್ಣವೃದ್ಧ, ಈ ಮೂವರೂ ವಿದ್ಯಾವೃದ್ಧನು ಉತ್ತಮನು
೬. ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾವೃದ್ಧನಿಗಿಂತಲೂ, ಅವಸ್ಥಾವೃದ್ಧ ವಿದ್ಯಾವೃದ್ಧನು
೭. ಅವಸ್ಥಾವೃದ್ಧ, ವಿದ್ಯಾವೃದ್ಧರಿಗಿಂತಲೂ, ವರ್ಣವೃದ್ಧ ವಿದ್ಯಾವೃದ್ಧನು ಉತ್ತಮನು.
೮. ವರ್ಣವೃದ್ಧ, ವಿದ್ಯಾವೃದ್ಧನಿಗಿಂತಲೂ, ಆಶ್ರಮವೃದ್ಧ ವಿದ್ಯಾವೃದ್ಧನು ಉತ್ತಮನು.
೯. ಅವಸ್ಥಾವೃದ್ಧ, ವರ್ಣವೃದ್ಧ, ಆಶ್ರಮವೃದ್ಧ, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವೃದ್ಧ ಧರ್ಮವೃದ್ಧನು ಉತ್ತಮನು.
೧೦. ಅವಸ್ಥಾವೃದ್ಧ, ಧರ್ಮವೃದ್ಧನಿಗಿಂತಲೂ, ವರ್ಣವೃದ್ಧ, ಧರ್ಮವೃದ್ಧನು ಉತ್ತಮನು.
೧೧. ವರ್ಣವೃದ್ಧ, ಧರ್ಮವೃದ್ಧನಿಗಿಂತಲೂ, ಆಶ್ರಮವೃದ್ಧ, ಧರ್ಮವೃದ್ಧನು ಉತ್ತಮನು.
೧೨. ಆಶ್ರಮವೃದ್ಧ ಧರ್ಮವೃದ್ಧನಿಗಿಂತಲೂ, ವಿದ್ಯಾವೃದ್ಧ, ಧರ್ಮವೃದ್ಧನು ಉತ್ತಮನು.
೧೩. ಅವಸ್ಥಾವೃದ್ಧನಿಂದ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಧರ್ಮವೃದ್ಧನ ಪರಿಯಂತರ ಸರ್ವ ವೃದ್ಧರಿಗಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧನು ಉತ್ತಮನು.
೧೪. ಈ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧನಿಗಿಂತಲೂ, ಅವಸ್ಥಾವೃದ್ಧ, ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧನು ಉತ್ತಮನು.
೧೫. ಅವಸ್ಥಾವೃದ್ಧ, ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧನಿಗಿಂತಲೂ, ವರ್ಣವೃದ್ಧ, ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧನು ಉತ್ತಮನು.
೧೬. ವರ್ಣವೃದ್ಧ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧನಿಗಿಂತಲೂ, ಆಶ್ರಮವೃದ್ಧ, ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧನು ಉತ್ತಮನು.
೧೭. ಆಶ್ರಮವೃದ್ಧ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧನಿಗಿಂತಲೂ, ವಿದ್ಯಾವೃದ್ಧ, ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧನು ಉತ್ತಮನು.

೧೮. ವಿದ್ಯಾವೃದ್ಧ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧನಿಗಿಂತಲೂ, ಧರ್ಮವೃದ್ಧ, ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧನು ಉತ್ತಮನು.

ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಅರ್ಥದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಗ್ರಹಣವಿರುವುದು. ವಿದ್ಯಾವೃದ್ಧ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಧಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದವನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಆರೂಢನಾದವನು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

(೫) “ಇದರಂತೆ” ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏಕಭಾವಿಕ ವಾದಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥವು.

(೬) ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರಮವುಂಟಾದನ್ನು ನೋಡಿ, ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಮತದಲ್ಲಿ ಅನಾದರಣೆಯುಂಟಾಗಬಹುದು. ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಏಕಭಾವಿಕವಾದಿಯು ಬೇರೆಯಾದ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿರುವನು.

(೭) “ನಾಭುಕ್ತಂ ಕ್ಷೀಯತೀಕರ್ಮ ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತೈರಪಿ ಅವಶ್ಯಮೇವಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಕೃತಕಂ ರ್ಮಶುಭಾಶುಭಂ, ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ-ನೂರ.ಕೋಟಿ ಕಲ್ಪಗಳಾದರೂ ಅಜ್ಞಾನಿಯಕರ್ಮವು ಭೋಗದ ಹೊರ್ತು ನಾಶವಾಗಲಾರದು. ಅದರೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸದ ಹೊರ್ತು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಶಾಸ್ತ್ರವಚನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವುಂಟಾದೀತು, ಎಂಬ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಅದರ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅನ್ಯಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು.

(೮) ಅನಂತವಾಗಿಯೂ, ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಜನ್ಮಗಳ ಕಾರಣವು ಅನಂತ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವು. ಇವುಬಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಾರವು. ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅನ್ಯಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

(೯) ಯೋಗಿಯೆನಿಸುವ, ಅಂದರೆ ಶರೀರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತ, ಅಂದರೆ ಸಮೂಹ, ಈ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಒಂದೇಕಾಲದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾರದ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾರದ ಸುಖಗಳಂತೆ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಹಾ ಉತ್ತರಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವದೆಂಬಭಯದಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಈ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾದರು. ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಏಕಭಾವಿಕವಾದಿಯು ಉತ್ತರಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಸುಖಭೋಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಮತದಲ್ಲಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವನು.

(೧೦) ಏಕಭಾವಿಕ ಅಂದರೆ ಒಂದುಜನ್ಮದ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನ ಒಂದೇಕರ್ಮವಾದ, ಅಂದರೆ ಕಥನ ಇದು ಏಕಭಾವಿಕವಾದ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಿರುವದು.

||೬೨|| ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

|| ದೋ ಲ ಹಾ ||

ಮೂಲಸಹಿತ ಜಗ ಹಾನಿ ಬಿನ | ಹೈನ ತ್ರಿವಿಧದುಃಖಫಲಂ ||

ದಿಂದ ದುಃಖಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ದುಃಖಗಳ ಸಾಧನಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಚ್ಛೆಯು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಇರುವದು. ||೨೩|| ಆ ದುಃಖದ ಸಾಧನವು ಅಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರಣ

“ನಾನು ವೈದ್ಯನಿಂದ ಕಫಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾವನೆಯಾದವು
ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಜ್ಯಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ
ಸಾಧನಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಂತೆಯೇ
ಸಾಧನಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೊತ್ತು ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆ
ಇದರಿಂದ ದುಃಖಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನು
“ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಂದ ದುಃಖದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು
ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡುವೆನು, ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ
ಸಾಧನಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವನು

[೨] ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಂಕೆಯಿರುವದು, ಪುರುಷನು ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ
ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವನೋ, ಅವಸ್ಥುವಿನ ಇಚ್ಛೆ
ನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಬ ನಿಯಮವುಂಟು. ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ

ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಸಹಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅನುಭವವು
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ
ದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನಸಹಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಯು
ಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಊನೇ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಶಂಕೆಯ ಸಮಾಧಾನ
ಪ್ರಕಾರವಿರುವದು. ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇಚ್ಛೆಯು
ಗುವದು. ಎಂಬ ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನುಭವವನ್ನು
ಕೊಂಡ ಸಜಾತೀಯ ವಸ್ತುವಿನ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಗುವದು, ಎಂಬ
ವಿರುವದು. ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ

ವಸ್ತುವಿನ ಇಚ್ಛೆಯು ಆಗಿರುವದೆಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ದರೆ ಭುಕ್ತ
ಪದಾರ್ಥಗಳ ಇಚ್ಛೆಯು ಪುನಃ ಆಗಲಿಕ್ಕೆಬೀಕು, ಹೀಗೆ ಆಗುವ
ಆದರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಜಾತೀಯ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ
ಅನ್ಯ ಭೋಜನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಇಚ್ಛೆಯು ಆಗುವದು. ಅಜ್ಞಾನ
ಪ್ರಪಂಚದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಹ್ಯಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿರುವುದೋ ! ಹಾಗೆ
ಸರ್ವಾದಿಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ರಜ್ಜು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿರುವವು. ಈ
ದಿಂದ ಅವು ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಜಾತೀಯವಾಗಿರುವವು
ಸರ್ವಾದಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಸಹಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿವೃತ್ತಿಯ
ಪರಸ್ಪರ ಸಜಾತೀಯವಾಗಿರುವ ರಜ್ಜು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಜ್ಞಾನ
ಸರ್ವಾದಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಅನುಭೂತವಾಗಿದ್ದ
ಇದರಂತೆಯೇ ಇದರ ಸಜಾತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನಸಹಿತ ಪ್ರ
ನಿವೃತ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಯೂ ಉಂಟಾಗುವದು.

ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯವಿರುವದು-ಯಾವ ಅನುಭವಮಾಡಿದ ವಸ್ತುವಿನ
ಯು ಉಂಟಾದರೆ, ಅನುಭವಮಾಡಿದ ರೋಗಾದಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಿಂ
ಮಾಡ ದುಃಖ, ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಧನವಾದ ರೋಗಾದಿರೂಪಪ್ರತಿಷ್ಠಾ

ವಿನ ಇಚ್ಛೆಯಾದರೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆಬೀಕು, ಆದರೆ ಅದು ಆಗುವ
ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನುಭವಮಾಡಿದ ಸುಖ, ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಸಾಧ
ನರೂಪ ಅನುಕೂಲವಸ್ತುವಿನ ಇಚ್ಛೆಯು ಉಂಟಾಗುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ
ಯೂ ಅನುಭವಮಾಡಿದ ಅನುಕೂಲ ವಸ್ತುವಿನ ಸಜಾತೀಯ ವಸ್ತುವಿನ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಉಂಟಾಗುವದು. ಈ ನಿಯಮವಿರುವದು. ಇದರಂತೆ ಬುದ್ಧಿ
ಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರೂಪ ವಿಷಯಸುಖದ ಅನುಭವವನ್ನು
ಸರ್ವರೂ ಮಾಡಿರುವರು. ಇದರ ಸಜಾತೀಯ ಬಿಂಬಭೂತ ಸುಖರೂಪ
ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವರು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಯು ಉಂಟಾಗುವದು.

|| ದೋಹಾ ||

ಯ ಅನುಭವ ಸುಖಕೊ ಸಬಕಿ | ಬ್ರಹ್ಮಸುನ್ಯೋಸುಖರೂಪ ||
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾ ಹೇತುತ್ಯೈ | ಚಹತ ವಿವೇಕೀ ಭೂಪ || ೧೦ ||

ಟೀಕಾ|| ಸರ್ವಪುರುಷರು ಸುಖದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿರುವರಾದ
ಕಾರಣ ಸುಖದ ಇಚ್ಛೆಯು ಸರ್ವರಿಗೂ ಇದೆ. “ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿತ್ಯ ಸುಖರೂ
ಪವಿರುವನು.” ಎಂದು ಸತ್ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ
ವಿವೇಕೀಭೂಪ, ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ವಿವೇಕಿಗಳು ಸುಖಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವರು. || ೧೦ ||

|| ೬೫ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಕೇವಲಸುಖ ಸಬಜನ ಚಹೈ | ನಹೀ ವಿಷಯಕೀ ಚಾಹ ||
ಅಧಿಕಾರೀ ಯಾತ್ಯೈ ಬನ್ಯೈ | ಹೈಜು ವಿವೇಕೀ ನಾಹ || ೧೧ ||

ಟೀಕಾ|| ಈ ಮೊದಲು (೩೮ನೇ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ) ಹೇಳಿದ ಆ “ಸರ್ವ
ಪುರುಷರು ವಿಷಯಜನ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸುವರು; ಆ ವಿಷಯಜನ್ಯ ಸು
ಖವು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾ
ಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಅಭಾವದಿಂದ ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭವು ನಿಷ್ಫಲವು.” ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ

ಕೇಳಿರುವರು:—೧ ಯಾವನಾದರೂ ಮುಮುಕ್ಷುವು ಇರುವನೋ ಇಲ್ಲ
ವೋ ? ೨ ಅಥವಾ ಮುಮುಕ್ಷುವು ಇರುವನು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗ್ರಂಥ
ದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುವದೋ ಇಲ್ಲವೋ ? ಎಂದು ೧ ಅದ
ಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ—“ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಇರುವದಿಲ್ಲ.” ಇದು ಸರಿಯಾ
ದ್ದಲ್ಲ ; ಯಾಕಂದರೆ—ಸರ್ವಪುರುಷರು ಸರ್ವ ದುಃಖಗಳ ನಾಶನ

ನ್ನೂ, ನಿತ್ಯಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಇಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೇ ?
 ಖಗಳನಾಶ, ಮತ್ತು ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಮೋಕ್ಷವಾಗಿದೆ. (೧) “ಗ್ರಂಥವು ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನವಲ್ಲ;” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳು
 ದಿಂದ ಸರ್ವವು ಸುಖಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಚನವು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಂಕದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ
 ದರೆ—“ವಿಷಯಜನ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ,” ಇದು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು, ಎಂದು ವೇದಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 ಆದರೆ ಸುಖಮಾತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸುಖವು ವಿಷಯ

ಉಂಟಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಹೊರ್ತು ಉಂಟಾಗಿರಲಿ, ಎರವದು. ಆ ಜ್ಞಾನವು ಶ್ರವಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವದು. ಶ್ರವಣವು ಎರಡು
 ವಿಷಯಜನ್ಯ ಸುಖವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರುವದೋ, ಅವರಿಗೆ ಸುಖವಾಗುವದು.

ಸುಖದ ಇಚ್ಛೆಯು ಉಂಟಾಗಲು ಬಾರದು ; ಸುಷುಪ್ತಿಯ [೧] ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೋತೃಗಳ ಸಂಯೋಗರೂಪವು.
 ವಿಷಯ ಜನ್ಯವಾದದ್ದು ಆಹುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ? ಈ ಕಾರಣದಿಂದ [೨] ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಚಾರರೂಪವು.

ಮಾತ್ರವನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ; ಕೇವಲ ವಿಷಯಜನ್ಯ ಸುಖವನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇತುವು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ. ಬೇರೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ.
 ಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ ; ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸರೀತವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸುಖವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದು. ಯಾಕಂದರೆ ಶಬ್ದಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಡನೆ ಶಬ್ದಗಳ

ವಿಷಯಜನ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ವವು ಸಂಯೋಗವಾಗುವದು ಸರ್ವತ್ರ ಹೇತುವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇದಾಂತ
 ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ ವಿಷಯಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಇರುವದು. ವಾಕ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೋತೃವಿನ ಸಂಯೋಗರೂಪ ಶ್ರವಣವು ಬ್ರಹ್ಮ

ಇಂಥ ಇಚ್ಛೆಯು ಸರ್ವದಾ ಇರುವದಲ್ಲ ! “ನಮಗೆ ಎಂದೂ ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇತುವಾಗಿದೆ. ಅವಾಂತರವಾಕ್ಯಗಳ ಶ್ರವಣವು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ
 ಇದ್ದ ಸುಖವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ?” ಇಂಥ ಸುಖವು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ ಶ್ರವಣವು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ

ವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವವು ಸುಖವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿದಾನಮಾಡಿದೆ.
 “ಮುಕ್ತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೂರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾದರೂ ಸಹ ಅಸಂಭಾವನಾ ಮತ್ತು ವಿಸರೀತ

||೬೬|| ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಇರುವರು, ಎಂಬ ಸಿದ್ಧತೆಯು. ಅವನೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುವವು; ಅವರು (೧) ಎರಡನೇ ಶ್ರವಣ, ಮತ್ತು
 ೨) ಮನನ, (೩) ನಿದಿಧ್ಯಾಸನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಗ್ರಂಥಾರಂಭದ ಸಫಲತೆಯು. ||೬೬-೬೮|| (೧) ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಚಾರರೂಪ ಶ್ರವಣದಿಂದ ವೇದಾಂತ
 ೧. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ- “ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸಂಭಾವನೆಯು ದೂರವಾಗುವದು.” ವೇದಾಂತ

ಇರುವರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳಾಗಿರುವವೋ ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ
 ಣದಿಂದ ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭವು ನಿಷ್ಫಲವು.” ಹೀಗೆ ಹೇಳುವವರನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡುವವೋ ?” ಎಂಬ ಸಂಶಯವೇ ವೇದಾಂತ

ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಒದಗಿರುವದು. (೧) ಗ್ರಂಥವು ಮೋಕ್ಷದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ವಿಚಾರದಿಂದ
 ವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುವದು.

ವೇ ? (೨) ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥದ ಹೊರ್ತು ಬೇರೆಯಾವದಾದರೂ ಸಹ (೨) ಮನನದಿಂದ ಪ್ರಮೇಯದ ಅಸಂಭಾವನೆಯು ದೂರವಾಗುವದು.
 ಇರಬಹುದು. ಆ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಮೇಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ;

ತ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ? (೩) ಅಥವಾ ಯಾವ ತಮಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಆ ವಿಕತ್ವವು ಸತ್ಯವೋ ? ಅಥವಾ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವು ಸತ್ಯವೋ ?
 ವನ್ನು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದೋ, ಆ ತಮಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಡು ಸಂಶಯವೇ ಪ್ರಮೇಯದ “ಅಸಂಭಾವನಾ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದರೂ ಉಂಟಾಗುವದು. ಮನನದಿಂದ ದೂರವಾಗುವದು.

(೩) ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾಸನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಂದಬುದ್ಧಿಗಳಾದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರವಣ, ಅದರ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವದು. ವಿಚಾರರೂಪ ಶ್ರವಣ, ಮತ್ತು ಮನನ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾಶ್ರಯ ಉಂಟಾಗುವದು.

ಗಳು ಅಸಂಭಾವನಾ, ಮತ್ತು ವಿಪರೀತಭಾವನೆಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ||೬೮|| (೩) ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:- "ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಸಹಾ ಆಗುವದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಮಂದಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧವು ಸಹ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ತಿಳಿಯದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಸಹಾ ಇರುವರು. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಮಾನ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಭಾಷಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇರುವುದುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ ಶಮಾದಿಗಳುಳ್ಳ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಸಹ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುವದು. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾದನ ಮಾಡಲ್ಪಡುವದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರ ಮೋಕ್ಷದ ಹೇತುವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಂಥವು ವಿಷಯ ಮನನರೂಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಸಂಭಾವನಾ ದೋಷ ನಿವೃತ್ತಿದ್ವಾರಾ ಮೋಕ್ಷದ ಹೇತುವಾಗಿರುವದು. ಇದರಿಂದ "ಗ್ರಂಥವರ ಉತ್ತರವು ಹೀಗಿರುವದು. (೧) "ಬಹಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲ." ಮೋಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ವಚನವು ಕೇವಲ ಆಗ್ರಹಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವಾದರೂ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವೆವು. (೨) "ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಇಲ್ಲ." ಈ ಉತ್ತರವು

||೬೯|| (೨) ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಏನಂದರೆ- "ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವೇನೋ ಆಗುವದು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ-ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೋಷ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭವು ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿರುವವು. (೧) ಮಲ, (೨) ವಿಕ್ಷೇಪ (೩) ಸ್ವರೂಪದ ಅವರಣ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದೆಂದರೆ:- "ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನವಾಗುವಂಥ ಸಾಧನವು ಯಾವದು ? " ಎಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳುವರು.

೩ ನಂದರೆ- "ಉಪನಿಷತ್ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾದನಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಜ್ಞಾನದ್ವಾರಾ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವು ನಿಷ್ಫಲವು.

ಈ ಸಂಗತಿಯು ಯದ್ಯಪಿ ಸತ್ಯವದೆ; ತಥಾಪಿ ಆ ಉಪನಿಷತ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಹಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಲ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಷೇಪದೋಷಗಳಿರುವವೋ, ಅವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಕ್ಷೇಪದೋಷಗಳು ನಾಶವಾಗಿರುವವೋ, ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಯೋಗ್ಯನೇ

- (೧) ಮಲ ಅಂದರೆ ಮಾಸ,
- (೨) ವಿಕ್ಷೇಪ ಅಂದರೆ ಚಂಚಲತ್ವ.
- (೩) ಅವರಣ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ.
- [೧] ಶುಭಕರ್ಮದಿಂದ ಮಲದೋಷವೂ,
- [೨] ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ವಿಕ್ಷೇಪದೋಷವೂ,

[೩] ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರಣದೋಷವೂ ದೂರವಾಗುವದು. ಯಾವನೇ

ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಲ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಷೇಪದೋಷಗಳಿರುವವೋ, ಅವನು ಶುಭಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಯಾವನೇ ಮಲ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಷೇಪದೋಷಗಳು ನಾಶವಾಗಿರುವವೋ, ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಯೋಗ್ಯನೇ

ಅಧಿಕಾರಿಯೆನಿಸುವನು. ಅವನಿಗೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯು
ರುವದು.

ಪಾಪದಿಂದಲೇ ಆಗಿರುವದು.

|| ೧೯ || ಪಾಮರ ಮತ್ತು ವಿಷಯಾ ಪುರುಷರ ಲಕ್ಷಣ

(೧) ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವು ಮಿಶ್ರಿತ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಯೋಗದ ಫಲ
ವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿರುವದು.

(೨) ದೇವ ಶರೀರವಾದರೂ, ಮಿಶ್ರಿತಕರ್ಮಗಳ ಫಲವೇ ಆಗಿರುವದು.

ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:- (ಅಂಕ ೩೩) ದೇವಶರೀರವು ಕೇವಲ ಪುಣ್ಯಶರೀರವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ತನಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ
“ಸರ್ವರಿಗೂ ವಿಷಯಸುಖದಲ್ಲಿ ಅಲಂಬುದ್ಧಿಯು ಇರುವದು, ನಿಷ್ಕದೇವತೆಗಳ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಈ ದೇವಶರೀರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ
ವನ್ನು ಯಾರೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ.” ಎಂಬ ಈವಚನವು ಸಮಾಪಗಳು ಖಗಬಾರದೆತ್ತು ಸರ್ವದೇವತೆಗಳಿಗೂ, ಮುಖ್ಯನಾದ ಇಂದ್ರನಿಗೂ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಪುರುಷರಿರುವರು ೧. ನೈಕ ದೈತ್ಯದಾನವರ ಭಯಜನ್ಯ ದುಃಖವು ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ
೨. ವಿಷಯಾ, ೩. ಜಿಜ್ಞಾಸು, ೪. ಮುಕ್ತ, ೫. ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು. ಅಂದಮೇಲೆ ದೇವಶರೀರವು ಕೇವಲ ಪುಣ್ಯದಫಲವೇ
ಮತ್ತು ವಿಹಿತಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನೂ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಸ್ಕಾರ ದುಃಖದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆದುಃಖವು ಆಗಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ಈಕಾರಣದಿಂದ ದೇವ
ಶರೀರವಾದರೂ, ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ಫಲವಾಗಿರುವದು. ಒಂದು ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ
ರುವ ಪುರುಷನೇ ಪಾಮರನು. ೨. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರರೂಪವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಪಾಪರಹಿತರಾಗಿರುವರು.” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಗಳನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸುವವನು ಪರಲೋಕದ ಅಥವಾ ಇಹಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ:- ಕರ್ಮದ ಅಧಿಕಾರವು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯಶರೀ

ರಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ:- ಕರ್ಮದ ಅಧಿಕಾರವು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯಶರೀ
ರಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ:- ಕರ್ಮದ ಅಧಿಕಾರವು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯಶರೀ
ರಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ:- ಕರ್ಮದ ಅಧಿಕಾರವು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯಶರೀ

|| ೨೦ || ಜಿಜ್ಞಾಸು ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣ

ದೇವ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಪೂರ್ವಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶುಭಾಶುಭಗಳ ಫಲವು

೩. ಯಾವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವದೇವಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವಶರೀರವು
ಶ್ರವಣವು ಆಗಿರುವದೋ, ಅಂಥ ಉತ್ತಮನಿಗೆ ಇಂಥ ವಿವೇಕವು
ರುವದು;-(೧) ವಿಷಯಸುಖವು ಅನಿತ್ಯವಾದದ್ದು, ಎಷ್ಟುಕಾಲ
ಸುಖವುಂಟಾದರೂ. ಯಾವವಾದರೂ ದುಃಖವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ
ವದು. ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶೀ ಸುಖವು ದುಃಖ
ವಾಗಿರುವದು. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ನಾತದ
ದುಃಖವ ಹೇತುವಾಗಿರುವದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಷಯಸುಖವು
ಮಯವಾಗಿರುವದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದುಃಖರೂಪವಾಗಿದೆ, (೨)
ನಿವೃತ್ತಿಯು ಲೌಕಿಕ ಉಪಾಯದಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ
ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವನ ಸಮಗ್ರದುಃಖವು ನಿವೃತ್ತವಾಗ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿವೃತ್ತವಾದರೂ ಪುನಃ ಉಂಟಾಗುವದು, (೩) ನ

(೧) ಉದರದಿಂದ ಗಮನ ಮಾಡತಕ್ಕವೆಲ್ಲವು ತಿರ್ಮಕ ಶರೀರಗಳು.

(೨) ರಕ್ತಗಳಿಂದ ಗಮನಮಾಡತಕ್ಕ ಶರೀರಗಳು ಪಕ್ಷಿಶರೀರಗಳು.

(೩) ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿಂದ ಗಮನ ಮಾಡತಕ್ಕ ಶರೀರಗಳು ಪಶು

ಶರೀರಗಳು.

(೪) ಕೆಲವು ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹಾ ತಿರ್ಮಕ ಶರೀರಗಳಾಗಿರುವವು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಶರೀರಗಳು ಪುಣ್ಯ, ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳಿಂದ

ರಚಿತವಾಗಿರುವವು.

ಎಕೆಂದರೆ ಮಾನವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಶರೀರಗಳೆಲ್ಲಾ ರಚನೆಯೇ

(೧) ಕೆಲವು ಶರೀರಗಳು ಕಿಂಚಿತ್ ಪಾಪ, ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಚಿತವಾಗಿರುವವು, ಇಂಥವು ದೇವತರೀಗಳಾಗಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಸರ್ವದೇವ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನ್ಯೂನಪಾಪ, ಅಧಿಕ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಶರೀರಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವು ದೇವತರೀವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಬಹು ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ್ರಾಮ, (ಅಗ್ರಹಾರ)ವೆಂದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವರೋ, ಹುಣ್ಣಿದ ಫಲವಾಗುವದರಿಂದ ದೇವತರೀವು ಕೇವಲ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಹೇಳುವರು, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಲ್ಲ.

(೨) ತಿರ್ಮುಕ್ ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳ ಶರೀರಗಳು ಅಧಿಕಪಾಪ ನ್ಯೂನವಾಗಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವವು. (೩) ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಯು ದೇವತರೀ ಸಮಾನವಾಗಿರುವದು. ನೀಚ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಯು ಸರ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ, ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ನಾಗಿರುವದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಶರೀರಗಳು ಪುಣ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಕೂಲಜ್ಞಾನಗಳುಂಟಾಗುವದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ರಚಿತವಾಗಿರುವವು. ಪಾಪದ ಫಲವು ದುಃಖವಾಗಿರುವದು. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವ ಭೇದಜ್ಞಾನವಿರುವದಲ್ಲ, ಅದೇ ಅನು ದಿಂದ ಶರೀರವಿರುವ ಪರಿಯಂತ ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದು. ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಜ್ಞಾನದ ಹೇತುವಾಗಿರುವದು, ಈ ಭೇದ

(೧) ಆ ಶರೀರವು ಧರ್ಮ, ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮಗಳ ಫಲವಾಗಿರುವದು. ಆ ಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೊರ್ತು ಶರೀರದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಶರೀರದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ವರ್ತಮಾನ ಶರೀರವು ದೂರವಾದರೂ, ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳಿಂದ ದೂರವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ಹೊರ್ತು ಶರೀರದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

(೨) ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳ ನಾಶದ ಹೊರ್ತು ಇರುವದು. ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವೇದ, ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರಸಿ ವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ವರ್ತಮಾನ ಪುಣ್ಯಪಾಪದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವವು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದುಃಖದ ಹೇ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳು ವುಸುವವು. ಸ್ವರೂಪದ ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವದು. ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಅಜ್ಞಾನವು ಗುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನದ ಹೊರ್ತು ದೂರವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾ ವಸ್ತುವಿನ ಅಜ್ಞಾನವಿರುವದೋ, ಅದು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವಾದ ಒಡಲೆ ದೂರವಾಗುವದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ರಜ್ಜುವಿನ ಅಜ್ಞಾನವು ರಜ್ಜುವಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೂರವಾಗುವದು. ಹೇಗೆಂದರೆ—ರಜ್ಜುವಿನ ಅಜ್ಞಾನವು ರಜ್ಜುವಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೂರವಾಗುವದು. ಬೇರೆ ಯಾವದರಿಂದಲೂ, ಜ್ಞಾನವು ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವು

(೩) ಆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಅನುಕೂಲಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವವು.

(೧) ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವದು. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಗವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದು.

(೨) ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವದೋ, ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನು ಕೂಲಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೊರ್ತು, ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ.

(೪) ಆ ಅನುಕೂಲಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲಜ್ಞಾನಗಳು ಭೇದ ನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ತನ್ನರೂಪ ದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರುವದೋ, ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲಜ್ಞಾನಗಳುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

(೧) ಸುಖಸಾಧನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವೆಂಬ ಹೆಸರು.

(೨) ದುಃಖದ ಸಾಧನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕೂಲವೆಂಬ ಹೆಸರು.

ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ಸುಖದ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಒಂದು

ಸುಖದ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ, ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲಜ್ಞಾನಗಳುಂಟಾಗುವದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವ ಭೇದಜ್ಞಾನವಿರುವದಲ್ಲ, ಅದೇ ಅನು ದಿಂದ ಶರೀರವಿರುವ ಪರಿಯಂತ ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದು. ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಜ್ಞಾನದ ಹೇತುವಾಗಿರುವದು, ಈ ಭೇದ

ಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೊರ್ತು ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲಾರದು.

(೫) ಆ ಭೇದಜ್ಞಾನವು ಅವಿದ್ಯಾಜನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ. “ಸಂ

ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸಂಚವು ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವರೂಪದ ಅಜ್ಞಾನಕಾಲ

ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವೇದ, ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರಸಿ

ವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ವರ್ತಮಾನ ಪುಣ್ಯಪಾಪದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವವು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದುಃಖದ ಹೇ

ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳು ವುಸುವವು. ಸ್ವರೂಪದ ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವದು. ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಅಜ್ಞಾನವು

ಗುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನದ ಹೊರ್ತು ದೂರವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾ

ವಸ್ತುವಿನ ಅಜ್ಞಾನವಿರುವದೋ, ಅದು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವಾದ ಒಡಲೆ ದೂರವಾಗುವದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ರಜ್ಜುವಿನ ಅಜ್ಞಾನವು ರಜ್ಜುವಿನ

ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೂರವಾಗುವದು. ಹೇಗೆಂದರೆ—ರಜ್ಜುವಿನ ಅಜ್ಞಾನವು ರಜ್ಜುವಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೂರವಾಗುವದು. ಬೇರೆ ಯಾವದರಿಂದಲೂ,

ಜ್ಞಾನವು ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವು

ಜ್ಞಾನವು ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವು

ಜ್ಞಾನವು ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವು

ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವದೋ, ಆ ಪುರುಷನು ಅಕ್ಕತೋಷವನ್ನು
ಕೊಡುವನು. ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಾಧನಗಳೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಬರುವವು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳು ಕಂಪು ಬರುವದಿಲ್ಲ
ಸಾಧನಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವವು.
ವಾಗಿರುವಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಚಿತ್ತದ ವಿಕಾಗ್ರತೆಯ ಅಭಾವವು.
ಉತ್ಪನ್ನವಾದಮೇಲೆ ವಿಪರೀತಭಾವನೆಯು ಉಳಿಯುವದು.
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿವಿಧ್ಯಾಸನವು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವದು.

೫. ೧ ಉತ್ತಮ, ೨ ಮಧ್ಯಮ, ೩ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದು ಪಾಪರೂಪ
ಧವು. ೧. ಯಾವನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿಯೂ ಸಹ ಸಮಾಜ
ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿರುವದೋ, ಅವನು ಉತ್ತಮ
ಗಿರುವನು. ೨. ಯಾವನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿಯೂ, ಅನುಕ್ರಮ
ದಿಂದ ಶ್ರವಣಮಾದಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟಾಸ
ಯೂ ಇದ್ದು, ಇಹಲೋಕದ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತನಾದ
ಅವನು ಮಧ್ಯಮ ಪಾಮರನು. ೩. ಯಾವನು ಸರ್ವಧಾ
ಸ್ಮಾರ ರಹಿತನಾಗಿ ಇಹಲೋಕದ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾದ
ಅವನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಾಮರ [ಅಲ್ಪ ಪಾಮರನು.]

೬. ೧ ಉತ್ತಮ, ೨ ಮಧ್ಯಮ, ೩ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಮೂರುಭೇದ
ಯಿಗಳು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವರು.

೧ ಯಾವನು ವೈಕುಂಠ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಮೊದಲಾದವುಗಳ
ಕೃಪನಾಗಿ ಸಕಾಮ ಉಪಾಸನಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದ
ಅವನು ಉತ್ತಮ ವಿಷಯವು.

೨ ಯಾವನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಸಕಾಮ
ದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿರುವದೋ, ಅವನು ಮಧ್ಯಮ ವಿಷಯವು.

೩. ಯಾವನು ಇಹಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಾಧಿಭೋಗಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ
ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿರುವದೋ, ಅವನು ಕನಿಷ್ಠ ವಿಷಯವು.

೭. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭೇದವೇನೆಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತಿ, ಮತ್ತು
ಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ಶುಭಗುಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗುವದು.

ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ಶುಭಗುಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗುವದು.
ಬೃಹದಾತ್ಮನ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ಪರಾತ್ಪರನ
ಮತ್ತು ಆ ಪರಾತ್ಪರನುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸಹಾ ಯಥಾ

ಅಧಿಕಾರವಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವ, ಮತ್ತು ತಿರು
ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಮತ್ತು ಅಜ್ಞತ್ವ ಹೇತುವು.

ಮತ್ತು ಬಾಲಕನಂತೆ ವರ್ತಮಾನ ಶರೀರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮನ
ಶುಭ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವು ಅನ್ಯಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ
ನಿಯಮವಿರುವದು.

೮. ಅಜ್ಞಾನರೂಪ ಮೂಲದಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಜೀವ

ಮತ್ತು ಇದರ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಜೀವದೇವರ ಭೇದ, ಜೀವಜಡಗಳಭೇದ,
ಜಡ ಈಶ್ವರಭೇದ, ಮತ್ತು ಜಡ ಜಡಗಳಲ್ಲಿಭೇದ ಎಂಬ ಐದುಭೇದಗಳು ನಿಜ
ವಾಗಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುವವು. ಆದರೆ ಕಲ್ಪಿತ ಉಪಾಧಿಕೃತವಾಗಿರುವದ
ರಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರಿಂದ ಬಾಧಿತಾಸುಪೃತ್ತಿ
ಯಿಂದ ದಗ್ಧಧಾನ್ಯವತ್ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲಜ್ಞಾನ ರಾಗದ್ವೇಷ
[ಪಂಚಕ್ಷೇಪ] ಮತ್ತು ಶುಭಾಶುಭ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಅದರ ಫಲವಾದ ಭಾವೀಜನ್ಮ, ಮತ್ತು ಸುಖದುಃಖಗಳು ಉಂಟಾ
ಗುವವಿಲ್ಲ.

೧ ಉತ್ತಮ, ೨ ಮಧ್ಯಮ, ೩ ಕನಿಷ್ಠ, ಎಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ತ್ರಿವಿಧವಾಗಿ
ರುವರು.

೧. ತೀವ್ರಜಿಜ್ಞಾಸೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಮಂದಬೋಧ
ದಿಂದ ಸಂಪನ್ನನಾದವನು, ಉತ್ತಮ ಜಿಜ್ಞಾಸುನು.

೨. ಮಂದಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಿಂದ ವೇದಾಂತಶ್ರವಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದ
ವನು ಮಧ್ಯಮ ಜಿಜ್ಞಾಸುನು.

೩. ಮಂದಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಉಪಾಸನಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದ
ವನು ಕನಿಷ್ಠ ಜಿಜ್ಞಾಸುನು.

ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪುಂಜಮತರಂಗದಲ್ಲಿ ೨೨ನೇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡು
ವದು. ಅದರಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಾಮರ, ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವು

ಖದಲ್ಲಿ ಅಲಂಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವದೋ ಅದರ ಅರ್ಥವು ಸಂತೋಷಕಾ
ರಕವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಷಯವುಖದ ಭೋಗವು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ

ಫೃತದಂತೆ ಅಧಿಕಭೋಗ ಇಚ್ಛಾರೂಪ ತೃಷ್ಣೆಯ ವರ್ಧಕವಾಗಿರುವದ
ರಿಂದ ಅದರ ಅರ್ಥವು ಸಂತೋಷಕಾರಕವದೆ. ಆದರೆ “ವಿಷಯವುಖದಿಂದ

ವಿಲಕ್ಷಣ ನಿತ್ಯನಿರತಿಯ ಆತ್ಮಸುಖವೂ ಸಹ ಇರುವದು” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ
ಅಭಾವದಿಂದ ನೇಖನಲ್ಲಿಯ ಮೋರಥವತ್, ಮೋರಥವು ಮಾತ್ರ

ಭಾವೀವಿಷಯ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಕೃತಾರ್ಥತೆಯು ಬುದ್ಧಿಯು. ಇದು ಅಲಂಬುದ್ಧಿ
ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ.

|| ೬೨ || ವಿಷಯ ಮಂಡನ (೨) || ೭೨—೭೬ ||
ಅಂಕಿ ೩೯-೪೪ರಲ್ಲಿ ಹೋದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಉತ್ತರವು.

|| ದೋಹಾ ||
ಮಹಾತ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮವೈರೂಪ ಇಹ | ನಹೀ ಭೇದಕೊ ಗಂಧ ||

ಮಹಾತ್ಮನ ಮತಿಕೆ ಧರಮ | ತಾಮೈ ಮಾನತ ಅಂಧ || ೧೨ ||
ಟೀಕಾ|| ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ “ಜೀವವು ರಾಗ ಮೋಹಲಾದ

ದೋಷವಾದ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಉಪಾಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿತವಾಗುವದು. ಘಟರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಾಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಹೊರ್ತು ಘಟಾಕಾಶನಾಮ, ಮತ್ತು ಜಲದ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವು, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಸಹಾ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನೂಪಕಾರ್ಯವು ಪ್ರತಿತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕಾಶಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಕರಣ ಉಪಹಿತವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಘಟಾಕಾಶವು ಮಹಾಕಾಶದ ರೂಪವಾ

||೭೫|| ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ "ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅನೇಕವಿರುವದು. ಇದರಂತೆಯೇ ಜೀತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿನಾಮ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವನು, ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಹಿತ ಅಂತಃಕರಣದ ಪ್ರಕಾಶರೂಪ ಕಾರ್ಯ ಇವು ಅಂತಃಕರಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಏಕತ್ವವು ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕನಾದ ಘಟ ಉಪಾಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿತವಾಗುವವು. ಅಂತಃಕರಣರೂಪ ನಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಿದೆ.

ಸಹಾ ಸರ್ವತೋಮುಖದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಏಕತ್ವವಾಗಬಹುದು. ಉಪಾಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಹೊರ್ತು, ಸಾಕ್ಷಿನಾಮ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸಹಿತ ಅಂತಃಕರಣದ ಪ್ರಕಾಶರೂಪ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರತಿತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ವ ತೋರಗಳಿಗೆ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರತಿತನಾಗುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ

ಎಂಬ ಈ ಶಂಕೆಯು ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಒಂದೇ ಇರುವದು. ಜೀವಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅನೇಕವಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಪಾಧಿಯ ಮತ್ತು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿರುವವು. ಆದರೂ ಸಹ ವ್ಯಾಪಕದೃಷ್ಟಿಯ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಪಾಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಹೊರ್ತು, ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಂದ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ. ಘಟಾಕಾಶವು ಅನೇಕವಿರುವವು, ಮತ್ತು ಅನೇಕತ್ವವೂ, ಮತ್ತು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಭಾವವೂ ಪ್ರತಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಗಿರುವವು, ಆದರೂ ಸಹ ಮಹಾಕಾಶದಿಂದ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿಯು ಜೀವಪದದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರುವದು, ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕಾಶರೂಪವು ಘಟಾಕಾಶವಿರುವದು, ಇದರಂತೆ ಅನೇಕವಿಲ್ಲ.

ಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾಗಿರುವವು. ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.

|| ೭೬ || ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಖದುಃಖಗಳು ಅಂತಃಕರಣವೆಂದು ಹೇಳುವೆನು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಏಕತ್ವವು ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯವಾಗಿ ವದು. ||೧೨||

|| ೭೭ || ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಖದುಃಖಗಳು ಅಂತಃಕರಣವೆಂದು ಹೇಳುವೆನು. ಇದು ಅಸಂಗತವಾಗಿರುವದು. ಯಾಕೆಂದರೆ:- ಯದ್ವಿಷಯಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಭಾಸ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅನೇಕವಿರುವದು. ಯಾವಾಗ ಅಂತಃಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವು ಸುಖರೂಪ ಅಥವಾ ದುಃಖವಾಗುವದೋ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಿರುವರು.

ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದಾಗುವದು. ಇಲ್ಲಿ ಆರೂಢಸಾಕ್ಷಿಯು ಅವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರನು ಸುಖದುಃಖಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವೃತ್ತಿಯ ಹೊರ್ತು ಜೀವಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯವಿರುವದು- ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಮತ್ತು ಜಲದ ಆ ನಯನರೂಪ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರತಿತವಾಗುವದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ-(೧) ಒಂದೇ ಅಂತಃಕರಣವು ವಿವೇಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೀತನದ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿರುವದು. ಅವಿವೇಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವದು. ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಜೀತನವು ವಿವೇಕಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪವಾಗಿ ಭಾಸಿಸುವದು. ಮತ್ತು ಅವಿವೇಕಿಗೆ ಜೀವರೂಪವಾಗಿ ಭಾಸಿಸುವದು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಾಲಜೋಧದಲ್ಲಿ ಪೀತಾಂಬರಜಿಯವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವರು.

ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಲಕ್ಷಣದ ಪದಕೃತಿ (ಪರೀಕ್ಷೆ) ಇರುವದು.

೧ ಅಂತಃಕರಣವು ತಾನು ಸಹ ಇರುವದು. ಆದರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಲ್ಲ.

೨. ಜೀತನವು ಸಹ ಚಿದಾಭಾಸ ವಿರುವದು, ಜೀತನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.

೩. ಜೀತನವು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಹ ಅದೆ. ಅದು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಲಕ್ಷಣವು ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿದೆ.

೩ ಈ ಅರ್ಥವು ಚತುರ್ಥ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ೨೦೧-೨೦೨ನೇ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಷಷ್ಠ ತರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೇಳಲ್ಪಡುವದು.

೪ ಯಾವದರ ಆಶ್ರಿತವಾಗಿ ವಿಶೇಷಣ ವಿರುವದೋ, ಅದು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

೫ ಹೇಗೆ ಬಿಳೀಕಾಗದದ ಮೇಲೆ, ಮಸಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆಯಲು, ಆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಬಿಳೀಕಾಗದದ ಕಥನ ಮಾತ್ರ ಭೇದವಿರುವದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವದು. ಹೇಗೆ ಮಸಿಯರೂಪ ಉಪಾಧಿಯ ಹೊರ್ತು ಅಕ್ಷರನಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಆ ಬಿಳೀಕಾಗದವು ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತಃಕರಣರೂಪ ಉಪಾಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಹೊರ್ತು ಸ್ವಾಧೀನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ಜೈತನ್ಯವು ಆದೆ.

೬ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಚತುರ್ಥ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ೨೦೧-೨೦೨ನೇ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಷಷ್ಠ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ೩೪೧ನೇ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುವೆವು.

||೨೭೭|| ಪ್ರಯೋಜನ ಮಂಡನ (೩) ||೨೭೭-೨೭೯||
ಅಂಕಿ ೪೫ ರಲ್ಲಿಯು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಉತ್ತರವು.

||ಅಥ ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಾಸ ನಿರೂಪಣಂ ||೨೭೭-೨೭೯||
|| ಕವಿತ್ವ ||

ಸಜಾತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಸಂಸಕಾರ ತೈ ಅಧ್ಯಾಸ ಹೋಡದೆ ಗಾರುಡಿಗನು ಮಾಡಿದ ಅಸತ್ಯವಾದ ಉತ್ತತ್ತಿಯ ಗಿಡವನ್ನು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಜನ್ಯ ಸಂಸಕಾರಕೋ ನ ಸೇಮ ಹೈ ದೋಷಕೋ ನ ಹೇತುತಾ ಅಧ್ಯಾಸ ವಿವೈದೇಖ್ಯ ಪಟವಿಷ್ಣು ಹೇತುಜೈಸೈ ತುರಿತಂತು ವೇಮಹೈ || ಅತನಾ ದ್ವಿಜಾತಿ ಸಂಖ ಪೀತಸಿತಾ ಕಟು ಭಾಸ್ಯ ಸೀಸಮೈ ವಿರಾಗಿ ರೂಪ ದೇಖೈ ಬಿನ ಪ್ರೇಮ ಹೈ ನಭನೀಲ ರೂಪವಾನ ಭಾಸತ ಕಟಾಹ ತಂಬೂ

ಜಿನಕೆ ನ ಕೋ ಉ ಪಿತ್ತ ಪ್ರಭೃತಿ ಅಭೇಮ ಹೈ ಟೀಕಾ|| “ಬಂಧವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ.” ಎಂಬ ಪೂರ್ವ

ದಾನವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಂಧವು ನಿವೃತ್ತವಾಗಿದೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದು.

||೨೭೮|| ವಿಷಯ ೪೭-೪೮ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಉತ್ತರವು. ||೨೭೮-೨೭೯||

ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ “ ಸತ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾರ ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸತ್ಯಸರ್ವದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸರ್ವಾಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಸತ್ಯ ಬಂಧವಿ ಸತ್ಯಬಂಧದ ಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕು. ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿಯಂತೂ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುವು ಯಾವದೂ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸತ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕಾರದ್ವಾರಾ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಸಸಾಮಗ್ರಿಯ ಅಭಾವವಾಗುವದರ ಉಲಾಗಿ ಬಂಧವು ಅಧ್ಯಾಸರೂಪವಲ್ಲ, ಸತ್ಯವದೆ.”

(೧) ಸತ್ಯವಸ್ತು ಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಖಂಡನವು.

ಈ ಶಂಕೆಯು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಅಧ್ಯಾಸ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ್ವಾರಾ ಸತ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವು ಹೇತುವಲ್ಲ; ಆದರೆ ಸ್ವವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವು ಹೇತುವಾಗಿದೆ. ಆ ವಸ್ತುವು ಸತ್ಯವಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಅಸತ್ಯವಾಗಿರಲಿ; ಒಂದುವೇಳೆ ಸತ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವೇ ಅಧ್ಯಾಸವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇತುವಾಗಿದೆ; ಅಂದರೆ ಯಾವನು ನಿಜವಾದ ಉತ್ತತ್ತಿಯ ಗಿಡವನ್ನು ಹೊಡೆದ ಅಸತ್ಯವಾದ ಉತ್ತತ್ತಿಯ ಗಿಡವನ್ನು ಹೊಡೆದವನೋ, ಮತ್ತು ಆ ಗಾರುಡಿಗನ ಮುಖದಿಂದ ದೇ ಉತ್ತತ್ತಿಯ ವೃಕ್ಷವು; ಎಂದು ಕೇಳಿರುವನೋ ಅವನು ಈಚಲ ಕಂಡವ) ಮರವನ್ನು ಎಂದೂ ನೋಡಿರುವದಿಲ್ಲ; ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆ ಚಲ ಮರವು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೆ ಉತ್ತತ್ತಿಯ ಗಿಡದ ಅಧ್ಯಾಸವಾಗು ದೆ; ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತತ್ತಿ ಯ ವೃಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನವಿರುವದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಂತೆ ಗಾರುಡಿಗನು ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯವಾದ ಉತ್ತತ್ತಿಯ ಗಿಡದ ಜ್ಞಾನವು ಅವನಿಗೆ ಇರುವದು. ಈ ಕಾರಣ ದಿಂದಲೇ ಅಧ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಜಾತೀಯ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಜನ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಉತ್ತತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಯವು ನಿವೃತ್ತವಾಗಿ ರಲಿ, ಅಥವಾ ಸತ್ಯವಾಗಿರಲಿ, “ಸಂಸ್ಕಾರದ್ವಾರಾ ಜ್ಞಾನವು ಹೇತುವದೆ

“ಜ್ಞಾನಜನ್ಯವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇತುವದೆ.” ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥವೇ ಕಡ್ಡವು. ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಕಾಲದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಅರ್ಥದ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಅರ್ಥವದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ;—“ಸಂಸ್ಕಾರವೇಲೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವವೆ.” ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗುವವು ; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅನ್ಯವಹಿತ ಪೂರೈಸಿತು; ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇತುವು. ಈ ಕಾರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತಕರ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಷಿದ್ಧಕರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಿತ ಸಂಸ್ಕಾರದ್ವಾರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ, ಜ್ಞಾನಕಾಲದ ಶುಭಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಶುಭಕರ್ಮಗಳು ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾದರೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರಣವು ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವವು. ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಿತ ಪೂರೈಕಾಲದ

||೭೯|| (ಸಿದ್ಧಾಂತಿ) ಕೇವಲ ವಸ್ತುವನ ಜ್ಞಾನವೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಸರ್ವಜ್ಞಾನವು ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ “ಯಾವ ೧—೨ (ಸಿದ್ಧಾಂತಿ) ಈ ಹೇಳುವಿಕೆಯು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇರುವದೋ, ಅದು ಕಾರ್ಯದ ಅನ್ಯವಹಿತ ಪೂರೈಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವದೆ. ನಷ್ಟಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ, ಮತ್ತು ನಷ್ಟಕರ್ಮದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಗೆ ಘಟಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾದ ದಂಡವು, ಘಟದ ಅನ್ಯವಹಿತ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆಯೂ ಹಾಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಕುಲಾಲ ಮತ್ತು ಇರುವದೋ ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೇತುವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಿದರೆ ಘಟವು ಆಗಲಿಕ್ಕೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಗೆ ರಜ್ಜು ಅದು ಸಹ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅನ್ಯವಹಿತ ಪೂರೈಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೇಬೇಕು. ಸರ್ವಾಧ್ಯಾತ್ಮದ ವ್ಯವಹಿತ ಪೂರೈಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞಾನವದೆಯೋ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ವ್ಯವಹಿತ ಪೂರೈಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮತ್ತು

೧. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಇದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಶುಭ ಕರ್ಮಗಳಿರುವವೋ, ಹಾಗೆ ಘಟದ ವ್ಯವಹಿತ ಪೂರೈಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸರ್ವದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೋ, ಅವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ದಂಡ ಮತ್ತು ಮೃತಕುಲಾಲ ನಿರಲುಬೇಕು; ಅವನಿಂದಲೇ ಘಟವು ಆಗಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಮೇಲೆ ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೇಬೇಕು, ಇದಂತೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯವಹಿತ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಯಾವ ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವವಸ್ತುವು ಇರುವದೋ ಅದು ಸಾಧನವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ವ್ಯವಹಿತ ಕಾರಣವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞಾನವಿತ್ತೋ, ಅದರ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪೂರೈಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವವಸ್ತುವು ಇರುವದೋ, ಅದೇ ಸಾಧನವಾಗುವದು. ಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮಗಳು ಸಹ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗತಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲ; ಆದರೆ ಶುಭ ಕರ್ಮವಂತೂ ತನ್ನ ಅನ್ಯವಹಿತ ಉತ್ತರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವದು. ಅಶು

(೧) ವಿಲಂಬ ರಹಿತವಾದದ್ದು ಅನ್ಯವಹಿತವು. (೨) ಭಕ್ತವು ಅಧರ್ಮೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವದು. ಈ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವವು. ಇವುಗಳಿಂದ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ, ಮತ್ತು

೨. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದುವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಯದ ಸ್ವರ್ಗನರಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು. ಅಮೇಲೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳು ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದು ಹೇತುವು ಇರಬೇಕು. ಅದು ವ್ಯವಹಿತಪೂರೈಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅರ್ಥವು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶುಭಕರ್ಮಗಳ ಅನ್ಯ ವಹಿತ ಪೂರೈಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಮತ್ತು “ಒಂದುವೇಳೆ ಕಾರ್ಯದ ಪೂರೈಕಾದಿಂದ ಫಲದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಹೇವದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾ ಹಿತ ಪೂರೈಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರಣವು ಇರಬೇಕು.” ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು, ಅಪೂರ್ವನಾಮ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ಇದಕ್ಕೇ ಅದೃಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ವಾಸವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳು ಜನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶುಭಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಸಂತಸಂತೂ, ಅಶುಭಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ

ವನಿಗೆ ಅಧರ್ಮಿಯಂತಲೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶುಭಾಶುಭಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶುಭಾಶುಭಕ್ರಮಗಳು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನಾಧ್ಯಾಸವನ್ನು ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಸಹ ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಗೇ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉಪದ್ರವ.

ವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತಕ್ಕ ಪೃತಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಯವೆಂದು ||೮೧|| ಇದು ಬಂಧದ ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಯಾಕೆಂ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ಯವಹಿತ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧನವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ; -ಅಹಂಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಅನಾತ್ಮವಸ್ತುಗಳು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ

||೮೦|| ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವ್ಯವಹಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಂಧ ಎನ್ನಬೇಕು. “ಆ ಅನಾತ್ಮವಸ್ತುಗಳು ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಜ್ಞಾನವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ಸರ್ಪಜ್ಞಾನವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವದೋ, ಆಗ ಇರುವದು. ಯಾವಾಗ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ; ಆದರೆ ಸರ್ಪಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಎಂಬದು ನಮ್ಮ ವೇದ ರವೇ ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೃತ ಸಿದ್ಧಾಂತವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ನಲ್ಲಿ ರಾಪ್ಯ ಅಧ್ಯಾಸದಕಾರಣವು, ರಾಪ್ಯದ ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಪಂಚದ ಅಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರುವದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೂ ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಯುವ ಪದಾರ್ಥವೂ ಪ್ರೀತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ಪ ಗಿವೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೇಗು ಪ್ರಸಂಚವು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ

ಶುಭ ಕರ್ಮಜನ್ಯವಾದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿರುವವು. “ದೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿವಾದ”ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ವಸ್ತು ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದರೂ ಅಂತಃ ಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಡುವಾ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳು, ಮತ್ತು ನಾಡುವಾ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಲಯ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನದೊಡನೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಲಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯು ಉತ್ಪನ್ನ ವಾಗುವದೋ, ಆಗಲೇ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಆಗುವದು. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯು ಲಯವಾಗುವದೋ, ಆಗ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಲಯವೂ ಆಗುವದು. ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನದನಾ ಮವು ಅಧ್ಯಾಸವು. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅನಿವೃತ್ತನೀಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರ ತಿಪಾದನದಲ್ಲಿ ಕಥನ ಮಾಡುವೆವು. ಅಹಂಕಾರವು ಸಾಕ್ಷೀಭಾಷ್ಯವೆಂದು ಯದ್ಯಪಿ ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಪಾದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಹಂಕಾ ರದ ಪ್ರೀತಿಯು ಸಾಕ್ಷೀರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಯ ಗಳು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಅಹಂಕಾರವಾದರೂ ಸಹ ವೃತ್ತಿಯಿಂ ದಲೇ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ದಿಲ್ಲ; ಆ ವೃತ್ತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಲಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣ ದಿಂದ ಅಹಂಕಾರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಲಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆವು.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಯ ನಾಮವೇ ಸಂಸ್ಕಾರವು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. ವಸ್ತು ಜ್ಞಾನ ಜನ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಜನ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. ಎಂಬದು ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತವು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವು

ಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಕಾರಣ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಮೋಘ
ಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಉಂಟಾಗಿದೆ.

||೨೨|| ಯಾರೋ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: “ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಮಗ ಈ ಆಶ್ವೇಷವು ಉಂಟಾಗುವದು. “ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸದ ರಾದಿಗಳ ಅಧ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕಾರಾಧನ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.” ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತದಲ್ಲಿ ವಾಗಿರುವ ತಥಾಪಿ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಅಹಂಕಾರಗಳ ಅಹಂಕಾರಾದಿ ವಸ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಾಸವು ಸರ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಾಸದ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನವು ಸಂಸ್ಕಾರವು ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಇವುಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಅಹಂಕಾರವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಆಶ್ವೇಷವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸಜಾತೀಯಗಳ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಅಹಂಕಾರಾದಿ ಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಾಸವು ಪ್ರಥಮ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಅಹಂಕಾರವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಪಾದದ ಅರ್ಥವು. ವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. “ಇದರಿಂದ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸ ವಿಷಯ ಳರಲ್ಲಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಉತ್ತರವು. ೮೨-೮೪ ಧನ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ.” ಈ ಆಶ್ವೇಷವಾದರೂ ತದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೇದಾಂತದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿರುವದು. ಏನಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ, ಜೀವ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಚೈತನ್ಯದ ಸಂಬಂಧ, ಮತ್ತು ಅನಾದಿ ಭೇದ, ಈ ಷಡ್ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವರೂಪತಃ ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವವು. ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ದೋಷಗಳು ಅಧ್ಯಾಸದ ಹೇತುವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಏಕಾಧದ ಅಧ್ಯಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ದೋಷವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂಧವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.” ಎಂಬ ಈ ಆಶ್ವೇಷವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ:-ದೋಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಧ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗುವದು. ಸಂಸ್ಕಾರವು ಆಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾಸದ ಸಾಧನವು ದೋಷವದೆ, ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾದೀತು? ಪರಿಂದ ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವವು. ಈ ಷಡ್ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಹೇಗೆ ತಂತು ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಪಟದ ಸಾಧನವಾಗಿರುವವೋ, ಈತಂತು ವದಿಲ್ಲ; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವವುಗಳು ಇದ್ದರೇನೇ ಪಟವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಈ ತೃತೀಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಈತಂತು ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಟವು ಹೇಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ತೃತೀಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಈತಂತು ದೋಷವು ಅಧ್ಯಾಸದ ಹೇತುವಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಸಾಧ್ಯ ದಿಂದ ಯದ್ಯಪಿ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅನಾದಿಯಾದ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಅಧ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದ್ದರೂ, ಪ್ರವಾಹರೂಪದಿಂದ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳು ಅನಾದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಜಾತಿಗಳು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವವು. ಆತ್ಮನ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರವಾಹವು ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅನಾದಿಕಾರಣವೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:-ಸುವಾಗ ಇಂಥ ಸಮಯವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವದೂ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ; ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದೋ, ಆಗ ಆತ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀ ದಲ್ಲಿ ಯಾವದೂ ಘಟವು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಇವು ಯಾವ ಪೂರ್ವಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವೋ, ಅವೇ ಉತ್ತರ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರವಾಹವು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವವಸ್ತು ಜಾತಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. “ಪೂರ್ವಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ಪ್ರವಾಹವು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವದು. ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಿತ್ರೋ ಅದೇ ಜಾತಿಯು ಉತ್ತರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವದು.” ಎಂಬ ಪಿಯಂತೆ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಇರುವವು. ಯಾವದಿಲ್ಲ; ಆತ್ಮನ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರದ ಧರ್ಮವು ಜಾತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಾರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರವಾಹವು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವದು. ಉತ್ತರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅನ್ಯಜಾತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ಈ ಕಾರಣ

ದಿಂದ ಆತ್ಮನ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಧರ್ಮವು ಜಾತಿಯಲ್ಲ. ಶರೀರದ ಧರ್ಮವದೆ. ಮತ್ತು “ನಾನು ದ್ವಿಜಾತಿ ಇರುವೆನು.” ಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ, ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವ, ವೈಶ್ಯತ್ವ ಜಾತಿಗಳ ಭಾನವು ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಅಧ್ಯಾಸವಿರುವದೋ, ಅವನಿಗೆ ಸಹಾ ಸಿಂಹಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧ್ಯಾಸವಾಗುವದು. ಹೇಗೆರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವು ಸತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಭಾನವಾದರೂ ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದ ಅಧ್ಯಾಸವಿದೆಯೆ. ಯೇ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಭಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಅಧ್ಯಾಸವದೆ. ಆತ್ಮನೊಡನೆ ಜಾತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ-

೧. ಆತ್ಮನು ವ್ಯಾಪಕನಿರುವನು; ಮತ್ತು ಜಾತಿಯು ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
೨. ಆತ್ಮನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಇರುವನು; ಜಾತಿಯು ಪರಾಕ್ ಆದೆ.
೩. ಆತ್ಮನು ವಿಷಯಾ ಇರುವನು, ಜಾತಿಯು ವಿಷಯವದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿ ಜಾತಿಯ ಅಧ್ಯಾಸವಿರುವದಿಲ್ಲ. ದ್ವಿಜಾತಿನಾನು ತ್ರಿವರ್ಣಗಳು ಆವೆ.

ಹೇಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಾದೃಶ್ಯದ ಹೊರ್ತು ಜಾತಿಗಳ ಅಧ್ಯಾಸವಿರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಸಾದೃಶ್ಯದ ಹೊರ್ತು ಅಹಂಕಾರಾದಿ ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾದೃಶ್ಯದೋಷವು ಹೇತುವಲ್ಲ, ಸಾದೃಶ್ಯದೋಷವು ಅಧ್ಯಾಸದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

೧. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಅಧ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು.

೨. ಶುಖದಲ್ಲಿ ಪೀತವರ್ಣದ ಅಧ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು.

೩. ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಟು, ಅದರಿಂದ ಕಹಿಯ ಅಧ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು.

ಯಾಕಂದರೆ;- ಶುಭ್ರವರ್ಣಕ್ಕೂ, ಪೀತವರ್ಣಕ್ಕೂ, ವರ್ಣವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಧುರತ್ವಕ್ಕೂ, ಕಟುತ್ವಕ್ಕೂ ರೋವವಿರುವದು, ಸಾದೃಶ್ಯವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾವಸ್ತುವಿನ ಸಾದೃಶ್ಯದೋಷವು ಹೇತುವಲ್ಲ.

||೪೪|| (ಪ್ರಮಾತಾ ದೋಷದ ಖಂಡನ.)

ಪ್ರಮಾತಾ ದೋಷದ ಲೋಭ, ಭಯಾದಿಗಳು ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಲೋಭರಹಿತವಾದ ಯಾವ ವೈರಾಗ್ಯ ಪುರುಷನಿರುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಸಹಾ ಸಿಂಹಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧ್ಯಾಸವಾಗುವದು. ಆಗಬಾರದಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಮಾತಾ ದೋಷವು ಸಹ ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ.

(೪ ಪ್ರಮಾಣ ದೋಷದ ಖಂಡನ)

ಪ್ರಮಾಣದೋಷವು ಸಹ ಅಧ್ಯಾಸದ ಹೇತುವಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ-ಪ್ರಮಾಣವು ಪುರುಷರಿಗೆ ರೂಪರಹಿತವಾದ ಯಾವ ಆಕಾಶವು ಅದು ನೀಲವರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಟಾಹ (ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ)ದಂತೆಯೂ ಪ್ರತಿಪತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀಲರೂಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಅಧ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ವರ ನೇತ್ರರೂಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತವಿರಾದಿ ದೋಷಗಳಿರುವವೆಂದು ಅನ್ನುವದು ಅಸಮಂಜಸವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ದೋಷವು ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀಲತ್ವಾದಿಗಳ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಸವಿರುವದೋ, ಅದರ ವಿಷಯವಲ್ಲ.

ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದೋಷವು ಅಭಾವವಿರುವದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವದೋಷಗಳ ಅಭಾವವಿರುವದು. ಸಾದೃಶ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾತಾದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಸರ್ವದೋಷಗಳ ಅಭಾವದಿಂದ ಸಹ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀಲತ್ವ, ಮೊದಲಾದ ಅಧ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗುವದೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಂಧದ ಅಧ್ಯಾಸದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ “ದೋಷಗಳ ಅಭಾವದ ಸೇಯಿಂದ ಬಂಧವು ಅಧ್ಯಾಸರೂಪವಲ್ಲ.” ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾಕಂದರೆ;- ಸರ್ವ ದೋಷಗಳ ಅಭಾವವಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀಲತ್ವಾದಿಗಳ ಅಧ್ಯಾಸವು ಸರ್ವಪುರುಷರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ದೋಷಗಳು ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಕವಿತೆಯ ಚತುರ್ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥವು ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಂತೆ ಇರುವದು, ಪಿತ್ತ ಮೊದಲಾದ ಯಾವ ವಿಕಾರಗಳೂ, ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಹ ಆಕಾಶವು ನೀಲವರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಟಾಹದಂತೆಯೂ, ಕಂಡೇ ಕಾಣುವದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣದೋಷವು ಅಧ್ಯಾಸದ ಹೇತುವಲ್ಲ.

“ಕ್ಷೇಮ ಅಂದರೆ ಕುಶಲ, ಅದರ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಯಾವ ದೋಷಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷೇಮವೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ದೋಷಗಳು ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು

ದ ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳ ಆವೇಕ್ಷೆಯು ಇಲ್ಲ.

ಸಂಕ್ಷೇಪ ಕಾರೀಕದಲ್ಲಿ ಬಂಧದ ಅಧ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ವಿಸ್ತಾರಭಯ ಮೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ದೋಷವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ದೋಷವನ್ನು ನಿರೂಪಣ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ದೋಷವು ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿರೂಪಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—(೧) ಅಜ್ಞಾನಕೃತ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಪ್ರಪಂಚರೂಪ ಕಾರ್ಯದ ಅಧ್ಯಾಸವು.

[೨] ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ವೃತ್ತಿರೂಪಜ್ಞಾನ, ಇದರ ಸಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಪದಾರ್ಥ [ವಿಷಯ]ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಇದರ ವಾಕ್ಯ ಕಥನ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವದೋ, ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ವಾದ, ಎಂದು ಅನ್ನುವರು.

[೩] ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದೆ ಪುಷ್ಪತರಂಗದಲ್ಲಿಯ ೩೧೭—೩೧೮ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವೆವು.

[೪] ೧. ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಅಧಿಪ್ತಾನವು. ಇದರಿಂದ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜೀವ, ಮೊದಲಾದವರ ಸಿದ್ಧಿಯು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೊರತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ನಾಚ್ಚಾರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವ ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವನು.

೨. ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ವಿಕಾರನಿರುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಮೊದಲಾದ ನಾಚ್ಚಾರ ಅವಿದ್ಯಾಸಿದ್ಧಿಯ ಅಧಿನವಾಗಿರುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವನು.

೩-೪. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ, ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಮಾಯೆಯಿಂದ, ಅಥ

ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಸ್ವಸಿದ್ಧಿಯ ಅಧಿನಭೇದದಿಂದ, ಜೀವೇಶ್ವರರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಿದ್ಯಾಜೇತನ ಸಂಬಂಧದ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಜೀವರ ಸಿದ್ಧಿಯು ಇರುವದು. ಆ ಸಂಬಂಧವು ಸಹ ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವದರಿಂದ ಇವರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಶ್ವರಜೀವರು ಸಹ ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವರು.

೫. ಬ್ರಹ್ಮನು ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆಯು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವು ಸಹ ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಇವರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಾದಿತ್ರಯರ ಸಿದ್ಧಿಯು ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಸಿದ್ಧಿಯ ಅಧಿನವಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇದರಿಂದ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಜೇತನದ ಸಂಬಂಧವು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವದು.

ಈ ಐದು ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ತಮ್ಮಿಂದ ತಾವೇ ಆಗಿರುವದೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯ ದೋಷವು ಉಂಟಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಐದು ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ತಮ್ಮಿಂದ ತಾವೇ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಐದು ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವೋ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಐದು ವಸ್ತುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಆರು ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ. ಇವು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ—

[೧] ಬ್ರಹ್ಮನು ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಅಬಾಧ್ಯನಿರುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅನಾದಿ, ಮತ್ತು ಅನಂತನೂ ಆಗಿರುವನು.

[೨] ಅವಿದ್ಯಾ ಮೊದಲಾದ ಐದು ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಬಾಧವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನಾದಿಸಾಂತ ನಿರುವನು.

(೩) ಪ್ರಪಂಚವು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವದು. ಬಹುಕಾಲ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಬಹುದೋ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗೆಬರೆದ ಸಮಾಧಾನವು ಇರುವದು. ಹೇಗೆ ರಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಭ್ರಮೆಯುಂಟಾಗುವದೋ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ವುಂಟಾಗುವದೋ, ಆ ಕ್ಷಣ, ಪ್ರಹರ, ಎರಡು ಪ್ರಹರ, ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಹರ, ಪರ್ಯಂತ ಪೂರೈಸಿದ್ದ, ಮತ್ತು ಅನಾದಿಸಿದ್ದವು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. ಅಥವಾ ಸರ್ವಾದಿ ಭ್ರಮವು ವರ್ಷಪರ್ಯಂತರ ಸಹ ಇರುವದು. ಅದು ಸಹ ರಜ್ಜುವಿನ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆಯ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಲು ಅದರ ತ್ರಿಕಾಲ, ಅಭಾವ ನಿಶ್ಚಯರೂಪ ಬಾಧಾಉಂಟಾಗುವದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಿಥ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚವು ಸಹ ಆರೋಪದತ್ತಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಸಿದ್ದವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದು. ಇದು ಸಹ ಅಧಿಪ್ತಾನದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಲು, ಅದರ ತ್ರಿಕಾಲ ಅಭಾವ ನಿಶ್ಚಯರೂಪ ಬಾಧಾವುಂಟಾಗು

ವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವು ಮಿಥ್ಯವಿರುವದು. ಈ ದಿಂದಲೇ ಪ್ರಪಾಕರೂಪದಿಂದ ಅನಾದಿಸಾಂತವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

(೭) ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ “ನಿತ್ಯ” ಒಂದು, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಧ್ವನಿ (ವ್ಯಕ್ತಿ) ಯಲ್ಲಿ ಅನುಗತಧರ್ಮ, ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಸಾದೃಶ್ಯರೂಪ ಪ್ರಮೇಯ ದೋಷವುಂಟಾಗುವದು. ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಅಧ್ಯಾಸವುಂಟಾಗುವದು. ಈ ದಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಅಧ್ಯಾಸವುಂಟಾಗಿರುವದು. ಆ ಪ್ರಮೇಯ ದೋಷವು ಅಧ್ಯಾಸದ ಹೇತುವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಪೀತವರ್ಣದ ಅಧ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

(೮) ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಪೀತವರ್ಣವು ಅಧ್ಯಾಸವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಣಿರೋಗದಿಂದ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪೀತವರ್ಣವು ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಅದರಿಂದ ಶಂಖದ ವರ್ಣವು ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು, ಅದರಿಂದ ಶಂಖದ ವರ್ಣವಾಗಿ ತೋರುವದು. ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಜಿದ ಸುವರ್ಣವು, ಸುವರ್ಣಕಾರನಿಗೂ ಮತ್ತು ಅನ್ಯರಿಗೂ ಕಂಡುಬರುವದು ಇದರಂತೆ ಶಂಖದ ಪೀತವರ್ಣವು ಶಂಖದ ರೋಗವಾದವನಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುವದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ವರ್ಣವು ನೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರಟು ಶಂಖಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭ್ರಮರೂಪವಾಗಿರುವದು. ಹೇಗೆ? ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ ಪಕ್ಷಿಯು ಯಾವನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಹಾರಿರುವದೋ ಬಹುದೂರ ಪರಿಯಂತ ಕಂಡುಬರುವದೋ, ಅವನಂತೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ವರ್ಣವು ನೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರಟು ಶಂಖಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭ್ರಮರೂಪವಾಗಿರುವದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ ಸುಕ್ಕಿಯು ಯಾವನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಹಾರಿರುವದೋ ಅವನಿಗೆ ಬಹುದೂರ ಪರಿಯಂತ ಕಂಡುಬರುವದೋ ಅವನಂತೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪೀತವರ್ಣವು ಸಹ ನೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರಟು ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವದೋ, ಅವನಂತೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವದು, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೀತವರ್ಣವು ಸತ್ಯವದೆ, ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಹಾರಿದ ಪಕ್ಷಿಯು ಯಾವನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಹಾರಿರುವದೋ, ಅವನಿಗೆ ಬಹುದೂರ ಪರಿಯಂತ ಕಂಡುಬರುವದೋ ಅವನಂತೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪೀತವರ್ಣವು ಸಹ ನೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರಟು ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವದೋ, ಅವನಂತೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವದು. ಇದರಂತೆ ಶಂಖದ ಪೀತವರ್ಣವು ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅನ್ಯವುರುಷರಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲ.

ಣದಿಂದ ಪೀತವರ್ಣವು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭ್ರಮರೂಪವದೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಪೀತವರ್ಣದ ಅಧ್ಯಾಸವು ಸಾದೃಶ್ಯದೋಷದ ಹೊರಟು ಉಂಟಾಗಿರುವದು. ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಶಂಕಾ ಸಮಾಧಾನ ರೂಪವಾದದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದವುಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟುತ್ವದ ಅಧ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

೨ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀಲ ಮೊದಲಾದ ವರ್ಣಗಳ ಅಧ್ಯಾಸವಿರುವದು, ಅದು ಸರ್ವ ಪುರುಷರ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಮಿರಾದಿ ದೋಷಗಳ ಅಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣದೋಷದ ಅಭಾವವಿರುವದು.

ನೀಲಾದಿ ವರ್ಣಗಳ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದ ಸಾದೃಶ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಪ್ರಮೇಯ ದೋಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಭಾವವಿರುವದು.

೩. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಕಾಶ ನೀಲವರ್ಣದ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಕಟುತ್ವದ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವು ದೇರಿಯಂತೆ ಬೋಧವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಮಾತಾ ದೋಷದ ಅಭಾವವೂ ಸಹ ಇರುವದು.

[೯] ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನಂದರೆ ಅನೇಕ ಸರ್ವ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಅಧ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂಬ ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವ ದೊಂದು ದೋಷವು ಉಂಟಾದರೂ ಅಧ್ಯಾಸವುಂಟಾಗುವದು. ಯದ್ವಾಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀಲವರ್ಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ದೋಷಗಳ ಅಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲವೋ ಆವಾಗ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ದೋಷವಾಗುವದು ಸರ್ವದಾ ದೋಷಗಳ ಅಭಾವವುಂಟಾದರೂ ಅಧ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷಜನ್ಯತಾ ಭ್ರಮೆಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು. ಈ ಸರ್ವದೋಷಗಳ ಅಭಾವದಿಂದ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಸದ ನಿರೂಪಣವನ್ನು ಮಾಡಿರುವದೋ ಅದು ಪ್ರಾಧಿವಾದವು. ಪ್ರಾಧಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಕಥನ, ಇದು ಪ್ರಾಧಿವಾದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದ್ವೈತವಾದಿಯು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ: =ವಿವಾದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ ಯಾವವಿಗಿತ್ತುಂಟೋ ಅದು ಮಿಥ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ, ಅಧಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ದೋಷದಿಂದ ಜನ್ಯ ಅಜನ್ಯವಾಗುವದರಿಂದ ಆ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ದೋಷದಿಂದ ಅಜನ್ಯವದೆ, ಮಿಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಜನ್ಯವದೆ, ಮಿಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರಂತೆ ದೋಷದಿಂದ ಜನ್ಯವುಳ್ಳ ದೋಷದಿಂದ ಅಜನ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರಂತೆ ದೋಷದಿಂದ ಜನ್ಯವದೆ, ಆ ವಸ್ತು ಮಿಥ್ಯವಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಿಥ್ಯವಿರುವದು, ರಜ್ಜು ಸರ್ಪಾದಿಗಳಿರುವವು. ಈ ವೈತರೀಕ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಸದ ಅಭಾವವದೆ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪವು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ=ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ರಜ್ಜು ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕಲ್ಪಿತ ಸರ್ಪಾದಿಗಳು ಅಧಿಷ್ಠಾನವುಂಟಾದದ್ದರಿಂದ ಪೀತವರ್ಣವು ಸತ್ಯವಲ್ಲ.

ಟಾಗಲು, ಅವು ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಉಕ್ತಾನುಮಾನದ
 ಗುವದು. ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಲು ಆ ಸರ್ವಾದಿಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನ
 ಮೊದಲಾದ ಉಪಹಿತ ಜೇತನವಿರುವವು, ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಉಪಹಿತ
 ವಾಗಿರುವವು. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಚತುರ್ಥತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಂತೂ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾ
 ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರೂಪಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವದು, ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಅವನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕತ್ತ
 ಮಾರ್ಥ ಸತ್ತೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗುವದರಿಂದ ಅದರ ಸಮಾಸೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿರುವದು. ಇದರಿಂದ
 ದೋಷದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಭಾವವಿರುವದು, ಅಥವಾ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸರ್ಪದ ಅಧ್ಯಾಸವುಂ
 ದ್ದಾಂತ (ದೃಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿವಾದ)ದಲ್ಲಿ ಅವು ಸರ್ವಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮಾಸೂವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸವು ಸಂಭವಿ
 ಸತ್ತೆಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗುವದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ರಜ್ಜು ಸರಾದಿ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪವು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ
 ಪ್ಷಾಂತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಲಕ್ಷಣತೆಯ ಆಭಾವದಿಂದ ಒಂದೇ ಜೇತನದ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಕಾಶರೂಪನಿದ್ದರೂ, ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾಶವು
 ಸರ್ವಾದಿಗಳ ಮತ್ತು ಘಟಾದಿಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿರುವದು. ಆತ್ಮನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾಶವು
 ದಿಂದ ಸಹಾ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಸಮಸತ್ತೆಯುಳ್ಳ ದೋಷದ ಆಭಾವವು ಆತ್ಮನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶರೂಪ
 ಇದರಿಂದ ಸರ್ವ ಅಧ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ವಿಷಮತ್ವವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಆಗಬಾರದಿತ್ತು.
 ದೋಷದಿಂದ ಜನ್ಯತೆಮಿರುವದು, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇತುವು ವಿರೋಧವಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚತ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾ
 ಅಭಾವದಿಂದ ಉಕ್ತವ್ಯತಿರೇಕ ಅನುಮಾನಗಳ ಅಸ್ಥಿತ್ವವು ವಿರೋಧವಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚತ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾ
 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವು ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಮಿಥ್ಯವೇ ಇರುವದು. ಇದಲ್ಲಾ ;—“ನಾನು ಸುಖರೂಪವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೆನು. ಎನನ್ನೂ ತಿಳಿ
 (೧೦) ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಧ್ಯಾಸದ-ಹೇತುದೋಷಗಳ ಕಥನವದೆ. ಅಸ್ಥಿತ್ವವಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಸುಖವು, ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವು, ವಿಷ
 ೧. ಅಂತಃಕರಣ ದೇತಗತ ಅಜ್ಞಾನವು, ಎಷ್ಟೇ ಹೇತು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗಿರುವದು. ಸುಖದ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವು ಜಾಗ್ರ
 ಯಾವ ಶುಭಾಶುಭಕರ್ಮಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರರೂಪಾದ್ಯಷ್ಟವೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವದೋ, ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನದ
 ೨. ಜೇತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಭಾವದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಯವು ಸನ್ಮುಖವಿರುವದೋ, ಆ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಎನ್ನಬೇಕು.
 ಪ್ರಮಾಣವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯುಂಟೋ ಆ ಗ್ರತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗೃತಿ
 ಣದೋಷವು.
 ೩. ಜೇತನದಲ್ಲಿ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಅಂತರತೆಯು ಇರುವದು, ಇವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಲ್ಲ. ಅದರೆ
 ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವಸ್ತುತೆಯು ಇರುವದು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವಯತಿಯು ಅಜ್ಞಾತ ವಸ್ತುವಿನದಾಗುವ
 ವಸ್ತುತೆಯು ಇರುವದು, ಅಂತರತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಸ್ತುತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಸ್ತುವಿನದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
 ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾದೃಶ್ಯವಿರುವದು, ಇದು ಪ್ರಮೇಯದೊಳಗಿರುವ ಅಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಸುಖದ ಜ್ಞಾನವು ಅಂತಃಕರಣ, ಅಥವಾ
 ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಶಾರೀರಕಾದಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸದ ಕಾದ್ರಿಯ ಜನ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ-ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರ
 ದೋಷ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಿರುವದು.
 ದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆಭಾವವಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿ
 ಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಇವು
 ದೇ ಆರ್ಥವುಳ್ಳವು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಪ್ರ
 ಶರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಪ್ರಕಾಶರೂಪ ಆತ್ಮನ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ
 ಖ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಆತ್ಮ
 ರೂಪ ಪ್ರಕಾಶವು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವದು ; ಎಂದರೆ
 || ಅಥ ಕಾರಣ ಅಧ್ಯಾಸ ನಿರೂಪಣಂ. || ೨೫-೯೭ ||
 || ೨೫ || ವಿಷಯ ಚಿಂತೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಉತ್ತರವು. || ೨೫-೯೭ ||
 (೫) ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶೇಷರೂಪದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ವಿವರಣೆ
 || ದೋ ಹಾ ||
 ಚಿತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ನಡಿನಸ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ |

ನಿರುವನು." ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು ಸರ್ವರಿಗೆ ಅವಿದ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವಿದ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವ ಪಾಪಗಳಿರುವವೋ, ಅವು ನ್ಯಾದಿಗಳು ಇರುವವು, ಆದರೆ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಎನ್ನುವುದಾರಣ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದ ಆಗದೆ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ, ೧. ದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿರುವವೋ, ಅವು ಆನಂದಾದಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂನಕಾಲ ವೃತ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ೨. ಫಲಾವೇಕ್ಷೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಫಲವು ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಕಾಲ ವೃತ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಹೊರ್ತು ರೂಪಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಚೇತನ ಆನಂದಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವದ ಅಭಾವರೂಪ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವದು. ಭಾವವು ಸಹ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಪಕಾಲ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ (ಸಿದ್ಧಾಂತಿ) ಇದು ಅಸಂಭವವು. ಯಾಕಂದರೆ, ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಭಾವದಂತೆ ಇರುವದಿಲ್ಲದಲ್ಲೂ, ಸ್ವರ್ಗರೂಪ ಫಲವು ದೊರಕುವುದು, ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಕಾರಣದಿಂದ. ೧. ಆತ್ಮನ ಸತ್ವರೂಪವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತರ್ಮನು ಭಾಷ್ಯಕಾರನು ಯುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ದರು. ೨. ಚೇತನ ಆನಂದಾದಿಗಳು ವಿಶೇಷವೆಂತವೆಂದು ಹೇಳಿದಿರುವನಾದ ಕಾರಣ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮಲೋಕವು ಆತ್ಮನು ನಿರ್ವಿಶೇಷನಿರುವನು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವದು. ಜನ್ಮದ ಅಭಾವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಯ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷಭಾಷ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಬೋಧನನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕ ವೇದಗಳು ನಿಷ್ಫಲವಾ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, " ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮನಿರುವನು " ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಪಾಪವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುವದೇ ಅಭಾವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಪಾಪವು ಭಾವ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅಭಾವದಿಂದ ಭಾವದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣದಿಂದ "ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಪಾಪವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ." ಎನ್ನುವದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಪಾಪೋತ್ಪತ್ತಿಯೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ "ಅಭಾವದಿಂದ ಭಾವದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ." ಎನ್ನುವುದು ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಭಗವದುಕ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧ ಬರುವದು. ಆದಕಾರಣ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಭಾವದಿಂದ ಭಾವ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಪಾಪದ ಅನುತ್ಪತ್ತಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಹೊರ್ತು ಪಾಪದ ಅನುತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಸ್ವರ್ಗರೂಪ ಫಲವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಕರ್ಮವು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಫಲವಾದ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಬೋಧಕವಾದ ವೇದವು ಸಹನಿಷ್ಫಲವಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು.

||೮೭|| ವಿಷಯ ೫೧-೫೮ ರಲ್ಲಿಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಉತ್ತರವು ||೮೭|| ಪಾಪದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಪಾಪದ ಅನುತ್ಪತ್ತಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಹೊರ್ತು ಪಾಪದ ಅನುತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಸ್ವರ್ಗರೂಪ ಫಲವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಕರ್ಮವು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಫಲವಾದ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಬೋಧಕವಾದ ವೇದವು ಸಹನಿಷ್ಫಲವಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು.

||೮|| ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕಾವ್ಯ-
ಇಚ್ಛೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಫಲವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.” ಎಂಬ ಈ
ದ್ರೂ ಸಹ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮರೂಪೀ ಬೀಜದಿ-
ಡು ಅಂಕುರಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು. ಒಂದು ವಾಸನಾ
ಎರಡನೇದು ಅದೃಷ್ಟವೆಂಬುದು, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳ ನಾಮವೇ ಆ
ಶುಭಕರ್ಮದಿಂದ ಶುಭವಾಸನೆ, ಮತ್ತು ಧರ್ಮರೂಪ ಅಂಕುರವು
ವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಶುಭಕರ್ಮದಿಂದ ಅಶುಭವಾಸನಾ, ಮತ್ತು
ರೂಪ ಅಂಕುರವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಭವಾಸನೆಯಿಂದ
ಶುಭಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಿಂದ ಸುಖ
ಉಂಟಾಗುವವು. ಇದರಂತೆಯೇ ಅಶುಭವಾಸನೆಯಿಂದ ಅ-
ದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ದುಃಖಭೋಗವೂ ಉಂಟು
ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ವಾಸನಾರೂಪ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟರೂಪ ಅಂ-
ಕರ್ಮರೂಪೀ ಬೀಜದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ-೧. ವ-
ರೂಪ ಅಂಕುರವು ಉಪಾಯದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದು. ೨.
ರೂಪ ಅಂಕುರವು ಫಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಹೊರ್ತು ಯಾವ ಪ್ರ-
ದಲೂ ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿರ್ಣಯವಿರುವದು.
ಅಶುಭಕರ್ಮದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಅಶುಭವಾಸನಾರೂಪ ಅಂಕುರವು
ಗೆ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದು. ೨. ಕ-
ದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಶುಭವಾಸನಾ ಅಂಕುರವು ಕುಸಂಗ ಮೊದ-
ಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದು.

ಕಾಸ್ತೃದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವವೋ ಅವು
ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಹೇತುವಾದ ಯಾವ ವಾಸನೆಯುಂಟೋ ಅದೂ ಸಹ
ಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಸಹ ಸಫಲವಾಗಿದೆ,
ಭೋಗದ ಹೇತುವಾದ ಅದೃಷ್ಟವು, ಇದು ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಫಲ
ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದ ಹೊರ್ತು ಕರ್ಮದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಸಂ
ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕಾಸ್ತೃದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ ವಿರೋಧ
ಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಫಲಭೋಗದ
ಕರ್ಮದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಭೋಗದ ಹೊರ್ತು ಕರ್ಮನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಕರ್ಮ, ಮತ್ತು ಕರ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಫಲ, ಇವು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಇವು ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದವುಗಳು. ಈ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಜ್ಞಾನವು ರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕಾರಣ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತ ಕರ್ಮಾದಿಗಳು ಯಾವವು ರುವವೋ ಅವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವವು. ಹೇಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ದ್ರೆಯಿಂದ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತೀತವಾಗುವವೋ, ಅವು ಜಾಗೃತೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಭಾವವಾಗುವದು. ಹಾಗೆ ಅವಿದ್ಯಾ ರೂಪ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಪ್ರತೀತವಾದ ಕರ್ಮ, ಕರ್ತಾ, ಫಲ, ಇವುಗಳು ಜ್ಞಾನದಕಾರಣವು ಜಾಗೃತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಭಾವವಾಗುವವು.

೧. ಇಚ್ಛೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗವು ಉಂಟಾಗದಿ
ರೆ ಈತ್ಸರನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಅಸತ್ಯವಾಗುವದು. ಯಾಕೆಂದರೆ-“ಫಲಭೋ
ಗದ ಹೊರ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಕರ್ಮಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಶಸಂಕಲ್ಪವಿರುವದು. ಇಚ್ಛೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಕೃತಕರ್ಮಗಳ ಫಲವು
ಉಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ ಈಶಸಂಕಲ್ಪವು ಅಸತ್ಯವಾದೀತು ? “ಈತ್ಸರನು ಸತ್ಯ
ಸಂಕಲ್ಪನಾಗಿರುವನು.” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವದೆ. ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ “ಇಚ್ಛೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಪೂರೈಕೃತ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳ ಫಲ
ಆಗುವದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು.

೨. ಇಚ್ಛೆಯ ಅಭಾವದಿಂದಲೇ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಫಲವು ಉಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ ಕುಭಕರ್ಮಗಳ ಫಲವು ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು ! ಯಾಕಂದರೆ ಅಶುಭ ಕರ್ಮದ ಫಲವು ದುಃಖವು. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಇಚ್ಛಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈಕಾರಣದ ಜ್ಞಾನದ ಹೊರತು ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಅಭಾವವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

||೮೯|| ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ “ಹೇಗೆ ಕರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕಾಲ
ಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾರಹಿತನಾದ ಪುರುಷನು ಯಾವನು ಇರುವನೋ, ಅವನಿಗೆ
ಶ್ವದ ಫಲವನ್ನು ವೇದಾಂತ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ
ಶ್ವದ ಅನುಷ್ಠಾನಾನಂತರ ಸಹ ಯಾವ ಪುರುಷನ ಇಚ್ಛೆಯು ನಿವೃತ್ತ
ವಾಗಿರುವದೋ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾ ಕರ್ಮಫಲವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.” ಈ ಆಕ್ಷೇಪ
ನ್ನು ವೇದಾಂತಮತವು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವದು. ಯಾಕಂದರೆ-ಫಲೀ
ಚ್ಛಾರಹಿತ ಕರ್ಮಮಾಡಿದರೂ ಅಥವಾ ಫಲೀಚ್ಛಾರಹಿತ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ

ದರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ “ಎಂದು ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸಹ ಅವರಿ ಇಚ್ಛಾರಹಿತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣವು ಶುದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ—ಸಂಚಿತ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಅನಂತಾ ತ್ತು ಇಚ್ಛಾಸಹಿತ ಕರ್ಮಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಕೇವಲಭೋಗವು ಮುಕ್ತವಿರುವವು. ಅವುಗಳ ಭೋಗವು ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಗುವದು, ಅಂತಃಕರಣವು ಶುದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

೧. “ಇಚ್ಛಾರಹಿತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣನಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು “ಸಿದ್ಧಯೋಗಿಗಂತೂ ಬೇರೆ ಸಂಪೂ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವದು, ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲವಾಗುವದಿಲ್ಲ.”

೨. “ಯಾವದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಪಶೇಚ್ಛಾರಹಿತನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಶ್ರವಣಾಭಾವದಿಂದ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಮಿತ್ಯ ಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಜ್ಞಾನಿಯು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಸೈಮಿ ಜ್ಞಾನವಾಗದಿದ್ದರೆ ಇಚ್ಛಾರಹಿತ ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸುವದರ ಸಲುವಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ದಿಲ್ಲ” ಇದು ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೂರ್ವಕೃತ ಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸುವದರ ಸಲು ಹೊರ್ತು ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

||೯೦|| “ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಶುಭಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿಥ್ಯಾ ಗುವದು” ಎಂದು ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇದೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಬಂಧವು ಸಹ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರಕೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ-ಅನಂತ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಶುಭಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಂಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಬಂಧವು ಸಹ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರಕೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗಂಗಾಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನರೂಪ ಜಾಗ್ರತಿಯ ಹೊರ್ತು ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈತ್ತರ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವವೂ ಪಾಪನಾಶಕ ಸ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಾಗಿರುವವು, ಇವು ಸಹ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವಪಾಪಗಳ ನಾಶವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದಿಂದಲೂ ಸರ್ವಪಾಪಗಳ ನಾಶವು ಆಗುವದು.

||೯೧|| “ನಿತ್ಯಸೈಮಿತ್ರಿಕ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಾರಣವಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾವ ಕ್ಲೇಶವು ಆಗುವದೋ, ಅದು ಪೂರ್ವಸಂಚಿತ ನಿಷಿದ್ಧಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನವಿರುವದೋ, ಅದರ ಅಧ್ಯಾಸವೇ ಕಾರಣ ಅಧ್ಯಾಸವೆಂದು ಹೇಳು ಇದರಿಂದ ಸಂಚಿತ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವು ಬೇರೆ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯದ್ಯಪಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಧ್ಯಾಸದ ಕಾರಣವು ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಾಸದ ಕಾರಣವು ಬೇರೆ ಯಾವದು ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ, ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಾಭಿಮತ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಿತ ಆತ್ಮನಂತೆ, ಮತ್ತು ಸೈಯಾಯಿಕ ಅಭಿ ಮತಭೇದದಂತೆ, ಅಜ್ಞಾನವು ಸ್ವಪರದ ನಿರ್ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣ ದಿಂದ ಅದರ ಅಧ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗಿದೆ.

||೯೨|| “ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚಿತ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಒಂದೇ

೧. ಹೇಗೆ ಅಂಧಕಾರವು ಆಕಾಶ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಭೂತಗಳ ಗುಣ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರಸ, ಮತ್ತು ಗಂಧಗಳನ್ನು ಆವರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಗುಣ ರೂಪಗಳನ್ನು ಆವರಣ ಮಾಡುವದೋ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರವು ತೇಜದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಆಶ್ರಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆಯೋ (ಆವರಣ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯತೇಜವು ಅಂಧಕಾರದ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಅಜ್ಞಾನವು ಸಹಾ ಜೇತನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇರುವದು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೇತನವು ಅಜ್ಞಾನದ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ.

೨. ಅವಜ್ಞೇದ ವಾದದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಸಹಿತ ಜೈತನ್ಯ, ಅಥವಾ ಜೈತನ್ಯ ಸ್ತಿಯು, ವಿಶೇಷ ಜೈತನ್ಯ [ಕಲ್ಪಿತ ವಿಶೇಷ ಜೈತನ್ಯ]ವೆಂದು ಹೇಳಿದು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವದು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಹಾ ಆವರಣಭಂಗದ ನವು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ.

೩. ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿಯ ಅಂಧಕಾರವು ಕಾಶರೂಪ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವು ಸಂಧವಿಸುವದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಗಳು. ಮಹಾ ತೇಜದ ವಿಶೇಷರೂಪವಾಗಿರುವವು. ಇವರೂಪವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಅಜ್ಞಾನದ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದೇಹ (ಸೂರ್ಯ) ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜೇತನದ ವಿಷಮತ್ವದಿಂದ ಮೇಲಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

೪. ಭೋಗ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ, ಈ ಮೂರರಿಂದ ಕರ್ಮವು ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರಣವು ಇಲ್ಲ.

೫. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು ಭೋಗದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದು.

೬. ಕ್ರಿಯವಾಣ ಕರ್ಮವು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದು,

೭. ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮದ ಕಿಂಚಿತ್ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಗುವದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುವದು,

ದೋಹ|| ದಾದೂ ದೀನದಯಾಲಜೂ| ಸತಸುಖ ಪರಮಮುಖ ಜಾಮೈ ಮತಿಕೇ ಗತಿನಹೀ | ಸೋ ಈ ನಿಶ್ಚಲದಾಸ ||

ಅನುಬಂಧ ವಿಶೇಷನಿರೂಪಣ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯಸ್ತ ರಂಗ ಸಮಾಪ್ತ

ಓಂ

ವಿಘ್ನೇಶಾಯನಮಃ.

ಸಟೀಕಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವಿವರಣ ಸಹಿತ

ವಿಚಾರ ಸಾಗರ

~~~~~

ತೃತೀಯಸ್ತ ರಂಗಃ

೨

ಅಥ ಶ್ರೀಗುರು ಶಿಷ್ಯಲಕ್ಷಣ ||೯೪-೯೬|| ಮತ್ತು

||ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಫಲಪ್ರಕಾರ ನಿರೂಪಣಂ ||೯೭-೧೦೮||

||೯೪|| ಗ್ರಂಥಾರಂಭದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಪೇಖಚ್ಯಾರಿ ಅನುಬಂಧಯುತ | ಪಥೈ ಸುನೈಯಹ ಗ್ರಂಥ||

ಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ ಗುರುಸೈ ಜುನರ | ಲಹೈ ಮೋಘಕೋ ಪಂಥ||೧||

ಟೀಕಾ|| ನಾಲ್ಕು ಅನುಬಂಧಗಳನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು

ಶ್ರೋತ್ರೀಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಸದ್ಗುರು ಮುಖದಿಂದ, ಯಾವನು ಈ ಗ್ರಂಥದ

ಕ್ರಮಣ, ಪಠನ ಮಾಡುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಧ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ

ಸಾಧನವಾದ ಜ್ಞಾನವು, ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು. ||೧||

|| ದೋಹಾ ||

ಅನಯಾನಹಿ ಮತಿ ಭೂಮಿಮೈ | ಜ್ಞಾನ ಚಿಮನ ಆಬಾದ||

||೨|| ಇಹಿ ಕಾರನ ಕಹತಹೂ | ಗುರೂ ಶಿಷ್ಯ ಸಂವಾದ ||೨||

ಟೀಕಾ|| ಗುರು ಶಿಷ್ಯಸಂವಾದದಿಂದ ಅರ್ಥನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೋಧವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರ

ಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಸಂವಾದದಿಂದ ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭವನ್ನು
ಡಿರುವರು. || ೨ ||

ಟಿಪ್ಪಣಿ—[೧] ಜ್ಞಾನರೂಪ ಚಿಮನ ಅಂದರೆ, ಉಪವನವು ಆಬಾದ ಹೈವಾ
ಪ್ರಪುಲಿತ ವಾಗುವದು.

||೯|| ಅಥ ಶ್ರೀಗುರು ಲಕ್ಷಣ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ವೇದ ಅರ್ಥಕೂ ಭಲೈ ಪಿಭಾನ್ಯೆ |
ಆತಮ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಇಕಜಾನ್ಯೆ ||
ಭೇದ ಪಂಚಕೀ ಬುದ್ಧಿ ನಸಾವೈ |
ಅದ್ವಯ ಅಮಲ ಬ್ರಹ್ಮದರಸಾವೈ ||೨||
ಭವಮಿಥ್ಯಾ ಮೃಗತ್ಯಸಾ ಸಮಾನಾ |
ಅನುಲವ ಇಮ ಭಾಖತನಹಿ ಆನಾ ||
ಸೊಗುರುದೇ ಅದ್ಭುತ ಉಪದೇಸಾ |
ಭೇದಕ ಸಿಖಾನ ಲುಂಛಿತ ಕೇಸಾ ||೪||

ಟೀಕಾ!! “ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉತ್ತಮರೀತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದಿರುವ
ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಧೀತವೇದ ಆಚಾರ್ಯನಿರಬೇಕು. ಎಂದು ಈ
ತಾಯಿತು. ಅಂತಹನು ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ವಿಕತ್ವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ
ಯುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವನ ನಿಷ್ಕೆಯು
ವದೋ, ಅವನು ಆಚಾರ್ಯನಾಗುವನು. ಎಂಬದನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಯಾವನು ವೇದಪಠನವನ್ನು ಮಾಡಿಯೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ನಿಗೆ ನಿಷ್ಕೆಯು ಇಲ್ಲದಿರುವದೋ ಅವನು ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲ. ಯಾವ
ಜ್ಞಾನವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕೆಯಿದ್ದೂ, ಸಹ ವೇದಪಠನವನ್ನು ಮಾಡಿ
ದಗೂ ಅವನು ಸ್ವತಃಮುಕ್ತನಿರುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ಉಪದೇಶವನ್ನು
ಗೊಳಗೊಳ್ಳು ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ
ವಿಚ್ಛೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವನ
ಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವಿಷಯ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂಥ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಉಪದೇಶ
ಕೊಡಲು, ಗೊಳಗೊಳ್ಳುವನು. ಆದರೆ ಸ್ವಯಂಗೂ ಉಪದೇಶಮಾಡಲು
ಗೊಳಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲ ಆದರೆ (೧) ಅಧೀತವೇದ

ಬೇಕು, (೨) ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಿಷ್ಕೆಯಿರಬೇಕು. ಇಂಥವನಿಗೆ
ಆಚಾರ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (೩) ಶಿಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಐದು ಪ್ರಕಾರದ ಭೇದಭಾಸ ವಿರುವವೋ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ
ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿರಾಕರಣ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಸಮರ್ಥ
ನಿರುವನೋ, ಅವನನ್ನು ಆಚಾರ್ಯನೆನ್ನಬೇಕು. ಆ ಐದು ಪ್ರಕಾರದ
ಭೇದಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ. (೧) ಜೀವ ಈಶ್ವರಭೇದ (೨) ಜೀವಜೀವ
ರಲ್ಲಿ, ಭೇದ (೩) ಜೀವ ಜಡಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ (೪) ಈಶ್ವರ ಜಡಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ
(೫) ಜಡಜಡಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ.

ಈ ಭೇದಗಳನ್ನು ಖಂಡನಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೇದವು
ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೇದದ ನಿರಾಕರಣವನ್ನು
ಮಾಡುವದು ಅನತ್ಯಕರ್ತವ್ಯವು.

೪. ಭೇದದ ನಿರಾಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದ್ವಯ, ಅಮಲ ಅಂದರೆ-

ಅವಿದ್ಯಾದಿ ಮಲರಹಿತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ
ಮಾಡಿಸುವವನು. ೫. ಸರ್ವ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾರೂಪದಿಂದ ಉಪ
ದೇಶಮಾಡುವನು. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕವ
ನಿಗೇ ಆಚಾರ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ತಾನು ಮುಂಡನ ಮಾಡಿ
ಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯನ ಶಿಖಾಭೇದನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡತಕ್ಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ
ಯಾವದಾದರೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಚಿನ್ದಾ ಮಾತ್ರದಿಂದ
ಅಂಕಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ||

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧ ಆ ಐದು ಭೇದಗಳನ್ನು ಖಂಡನ ಮಾಡತಕ್ಕ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ
ವೆಂದರೆ;—

೧ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಭೇದವು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅವಿದ್ಯಾ ಮಾಯಾರೂಪವು ಉಪಾ
ಧಿಕೃತ ವಾಗುವದರಿಂದ ಘಟಾಕಾಶ ಮಠಾಕಾಶಗಳ ಭೇದವಂತೆ.

೨ ಸಾಭಾಸ ಅಂತಃಕರಣರೂಪವು ಉಪಾಧಿಕೃತವಾಗುವದರಿಂದ ಅನೇಕ
ಘಟಾಕಾಶಗಳ ಭೇದದಂತೆ ಜೀವ ಜೀವರಲ್ಲಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವು ಕಲ್ಪಿತ
ವಾಗಿರುವದು.

೩ ಸಾಭಾಸ ಅಂತಃಕರಣವು, ನಿರಾಭಾಸ ನಾಮರೂಪಮಯ ಉಪಾಧಿಕೃತ
ವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೆ ಜರಾಚರಗಳಂತೆ ಜೀವಜಡಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಭೇದ
ವು ಕಲ್ಪಿತವದೆ.

೪ ಸಾಭಾಸ ಮಾಯೆಯು, ನಾಮರೂಪಮಯ ಉಪಾಧಿಕೃತವಾಗುವದರಿಂದ

ಸಾಕ್ಷೀ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಭೇದದಂತ ಈಶ್ವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ
ವು ಕಲ್ಪಿತವದೆ,

೫ ನಾನುರೂಪಮಯ ಉಪಾಧಿಕೃತವಾಗುವದರಿಂದ ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಡುವನು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಸರ್ವಕಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀ
ಸರ್ಪದಂಡಾದಿಗಳ ಭೇದದಂತೆ ಜಡಜಡಗಳಲ್ಲಿಯ ಭೇದವು ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಪುರುಷನು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಗುರೂಪದೇಶವಿಲ್ಲದೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು
ಈ ಐದು ಪ್ರಕಾರದ ಅನುಮಾನಗಳು ಐದು ಭೇದಗಳ ಖಂಡನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. || ೭ || ಇದನ್ನೇ ಈಗ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಪ್ರತಿ
ಗಿರುವದು.

|| ದೋಹಾ ||

ಕರತನೋಭ ಭವಗ್ರಾಹತೈ | ದೇ ಅಸಿ ನಿಜ ಉಪದೇಶ
ನೋದೈಸಿಕ ಬುಧಜನ ಕಹತ | ನಹಿಕೃತ ಗೈರಿಕವೇಶ ||

ಟೀಕಾ|| ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಮೊಸಳೆಯಿಂದ ಖಡ್ಗ ಸಮಾನವಾದ
ಉಪದೇಶದಿಂದ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಯಾವನು ಮಾಡುವನು
ಅವನಿಗೆ ಸಂಚಿತರು ದೇಶಿಕ, ಅಂದರೆ-ಗುರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವೇಷದಿಂದ
ಕೃತಿಯಮೇಲಿಂದಲೂ ಗುರುವೆಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. || ೫ ||

|| ೯೭ || ಶಿಷ್ಯಲಕ್ಷಣ ||

|| ದೋಹಾ ||

ದೈಸಿಕಕೆ ಲಚ್ಛನ ಕಹೆ | ಶೃತಿ ಮುನಿವಚ ಅನುಸಾರ ||
ಸೋ ಲಚ್ಛನ ಹೈ ಸಿಷ್ಯಕೆ | ಹೈ ಚಿವತೈ ಅಧಿಕಾರ ||

ಟೀಕಾ|| ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರ ದೈಶಿಕ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಲಕ್ಷಣಕಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭೇದಜ್ಞಾನವುಂ
ವರ್ಣಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಯಾವಸಾಧನೆಯಿಂದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿ ಜನನ ಮರಣರೂಪೀ ಖೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಮುಕ್ತಿರೂಪ
ಉಂಟಾಗುವದೋ, ಅವೇ ಸಾಧನಗಳು ಶಿಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವವು.

೧ ರಿಂದ ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ವೇದಪಠನವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿರುವರು, ಮತ್ತು ವಿಚಾರ
ಣಗಳು ಶಿಷ್ಯನಿಗಾದರೂ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. || ೬ ||

ಟಿಪ್ಪಣಿ-೧ ವಿವೇಕಾದಿ ಸಾಧನರೂಪಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದು ಏಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಪಠನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೋ ಅವರು ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ. ಕಾರಣ
ಮತರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

|| ೯೭ || ಅಥ ಗುರುಭಕ್ತಿಯ ಫಲವರ್ಣನ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಈಶ್ವರತೈ ಗುರುಮೈ ಅಧಿಕ | ಧಾರೈ ಭಕ್ತಿಸುಜಾನ ||
ವಿನ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಪ್ರವೀನಹೂ | ಲಹೈ ನ ಆತಮಜ್ಞಾನ ||

ಟೀಕಾ || (ಜ್ಞಾನೀ ಪುರುಷನು) ಈಶ್ವರನೆಗಿಂತಲೂ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ
ಅಧಿಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಡುವನು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಸರ್ವಕಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀ
ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಗುರೂಪದೇಶವಿಲ್ಲದೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು
ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. || ೭ || ಇದನ್ನೇ ಈಗ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಪ್ರತಿ
ಪಾದನ ಮಾಡಿದೆ.

|| ದೋಹಾ ||

ವೇದ ಉದಧಿ ಬಿನ ಗುರು ಲಹೈ | ಲಾಗೈ ಲೌನ ಸಮಾನ ||
ವಾದರ ಗುರುಮುಖ ದ್ವಾರಹೈ | ಅಮೃತಸೈ ಅಧಿಕಾನ ||

ಟೀಕಾ|| ವೇದರೂಪೀ ಉದಧಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಮುದ್ರವು ಇರು
ವದಲ್ಲ? ಅದು ಗುರುವಿನ ಹೊರ್ತು ಲವಣದಂತೆ ಕ್ಷಾರವಿರುವದು.
ಹೇಗೆ ತೃಷಾ ಶಮನಾರ್ಥವಾಗಿ ಕ್ಷಾರಸಮುದ್ರದ ಜಲವನ್ನು ಪಾನಮಾಡಿ
ದರೆ ಕೇವಲ ಕ್ಷಾರತೆಯ ಅನುಭವವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಕ್ಲೇಶವನ್ನುಂಟುಮಾ
ಡುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವನು ವೇದಾರ್ಥದ ವಿಚಾರವನ್ನು
ಮಾಡುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಭೇದರೂಪೀ ಕ್ಷಾರತೆಯ ಅನುಭವವುಂಟಾಗಿ
ಜನನಮರಣ ರೂಪೀ ದುಃಖವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ
ರಾಮಾನುಜ ಮತ್ತು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೊದಲಾದವರು ಗುರುವಿಲ್ಲದೇ
ಕಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭೇದಜ್ಞಾನವುಂ
ಟಾಗಿ ಜನನ ಮರಣರೂಪೀ ಖೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಮುಕ್ತಿರೂಪ
ಅನಂದವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಯದ್ಯಪಿ ರಾಮಾನುಜ ಮೊದಲಾದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುರುದ್ವಾ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುರುದ್ವಾ
ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿರುವರು, ಮತ್ತು ವಿಚಾರ
ಮಾಡಿರುವರು. ತಥಾಪಿ ಅವರು ಯಾರ
ಅವರು ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ. ಕಾರಣ
ವೇನೆಂದರೆ;-“ಯಾವನು ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡು
ವನೋ ಅವನಿಗೆ ಗುರುವೆನ್ನಬೇಕು” ಎಂಬದನ್ನು ಗುರುಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ
ಯೇ, ಕಥನಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಪಾಠಕನಾದ ಯಾವಗುರುವು ಇರುವ
ನೋ, ಅವನು ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿದಂಥವನು.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಗುರು” ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋ
ಗಮಾಡಿರುವದೋ ಅದು ಅರ್ಹಂತಾ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹಂತನ ಶಿಷ್ಯ

ರು ಅರ್ಹಂತನಿಗೆ ಗುರುವೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ; ಅದರಿಂದ

|| ದೋಹಾ ||

ರುಪದವ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭೇದವಾದೀ ಪುರುಷನ ಯಾವ ಪ್ರತಿ ಪುಟ ಘಟ ಸಮ ಅಜ್ಞಾನ | ಮೇಘ ಸಮಾನ ಸುಜಾನ ||
ವನೋ, ಅವನು ತನಗೆ ವೇದಪಠನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವವನಿಗೆ ಗುರುದೈ ವೇದ ಇಹಿ ಹೇತುತ್ಯೆ | ಜ್ಞಾನೀಪೈ ತಜಿ ಆನ || ೯ ||

ತ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಗುರುವಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವ ಟೀಕಾ || ೧. ಅಜ್ಞ, ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಯು, ಅವನು ದೃತಿಪುಟ ಅಂ
ಮೊದಲಾದವರು ಭೇದವಾದಿಗಳಾಗಿರುವರೋ, ಅವರು ಗುರುದ್ವಾರದ ಮಸಕ, ಮತ್ತು ಚರಸ ಮೊದಲಾದ ಚರ್ಮಪಾತ್ರೆಗಳ ಸಮಾನವು ಎನ್ನ
ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೇಕ. ಅಥವಾ ಘಟದ್ವಾರದಿಂದ ಗ್ರಹಣಮಾಡಿದ ಸಮುದ್ರದ ಜಲವು ಅದು
ಮಾಡಿ ಜನನ ಮರಣರೂಪ ಕ್ಲೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತರಾದರು. ಇದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿ ಪುರುಷನ ಮುಖ
ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲದ ಗುರುವಿನ ಹೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಗ್ರಹಣಮಾಡಿದ ವೇದರೂಪ ಸಮುದ್ರದ, ಅರ್ಥರೂಪೀ ಜಲವು
ವೇದಾರ್ಥದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುವರೋ ಅಥವಾ ಲಿಲಕ್ಷಣ ಅನಂದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿ ಪಾಠ
ದಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಠನಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರು ವಿಚಾರವನ್ನು, ಚರ್ಮಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಘಟದ ಸಮಾನನಾಗಿರುವನು.

ಮಾಡುವರೋ ಅವರು ಭೇದರೂಪೀ ಕ್ಷಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ೨. ಸುಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಮೇಘಸದೃಶನಾಗಿರುವನು.
ಮರಣರೂಪೀ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಸಹಾ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ
ಬಂದ ದೋಹಾದ ಪೂರ್ವಾರ್ಥದ ಅರ್ಥವಿರುವದು. ಯಾವನಿಂದ ಚರ್ಮಪಾತ್ರೆ, ಅಥವಾ ಘಟಸಮಾನವಾಗಿದ್ದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ
ರೂಪೀ ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತನಾದ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ವೇದತ್ರವಣವನ್ನು ಪಾಠಕರನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, ಮೇಘಸದೃಶನಾಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನಿಯ ಮುಖದಿಂದ
ಅರ್ಥದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಅಮೃತಕ್ಕಿಂತ ಮೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು; ಅಥವಾ ಪಠನಮಾಡಬೇಕು.

ವು ಅಧಿಕ ಅನಂದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗುವದು. ಸಮುದ್ರೋದಕವು || ೯ || ಭಾಷಾಗ್ರಂಥದಿಂದಲೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.
ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಷಾರವಾಗಿದ್ದು, ಮೇಘದ್ವಾರದಿಂದ ಮಧುರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರುವಿನ ಮುಖದಿಂದಲೇ ವೇದ ಪಠನವನ್ನು ಮಾಡ
ಹಾಗೆ ವೇದದ ಅರ್ಥವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರುವಿನ ಮುಖದಿಂದಲೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಾದನದಿಂದ ಈ ಆಕ್ಷೇಪವು ಉದ್ಭವಿಸುವದು.
ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. || ೧ ||

|| ೯ || ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರುವಿನಿಂದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ನಂದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಾಗಲೀ ಅಥ
ಮತ್ತು ಶ್ರವಣಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಾಗಲೀ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣ
ಪೂರ್ವದೋಹಾದಲ್ಲಿ “ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಪಠನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವ:—

ಮಾಡಿದ ವೇದಾರ್ಥದ ವಿಚಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿರೂಪೀ ಫಲವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಆ ಗುರುವು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನಿ
ಬೇಕೋ ಎಂಬದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಹೇಳುವೆವು.

“ಗುರುವು ಜ್ಞಾನಿಯೇನಿರುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಟೀಕಾ—೧ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ್ದು. || ದೋಹಾ || ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಅಹಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿತತಾಕೇ ಬಾನೀ ವೇದ ||
ಭಾಷಾ ಅಥವಾ ಸಂಸಕೃತ | ಕರತಭೇದ ಭ್ರಮ ಭೇದ || ೧೦ ||
ಟೀಕಾ—“ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತನಾದ ಯಾವ ಪುರುಷನಿರುವನೋ, ಅವನು
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ.” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವದೆ. ಈ ಕಾರಣ
ದಿಂದ ಅವನ ವಾಣಿಯು ವೇದರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆ ವಾಣಿಯು ಪ್ರಾಕೃತ

ದಲ್ಲಿರಲಿ; ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರಲಿ, ಭೇದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡುವದು. ಹಲವರು ಹೀಗೆ ಅನ್ನುತ್ತಿರುವರಲ್ಲಾ, “ವೇದವು ಹೊತ್ತು ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಇದು ಸಮಂಜಸವಾದದ್ದು; -ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೋಗಾದಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಔಷಧಾದಿಗಳು, ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೂ ಫಾರಸೀ ಮೊದಲಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾತವೆ. ಇದರಂತೆ ಸರ್ವರ ಆತ್ಮನಾದ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೇ ಆಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸರ್ವರಾದ ರುಷಿಗಳು ಸ್ತೂತಿ, ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದದ ಹೊರ್ತು ಜ್ಞಾನವಂತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಪಲವಾಗಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳಿರುವವೋ, ಇವು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳಿರಲಿ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಂಥ ಸಹ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—(೧) ಭಾಷಾಗ್ರಂಥದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಆಗ್ರಹವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇನಂದರೆ—“[೧] ಪ್ರಾಕೃತಗ್ರಂಥಗಳು ವೇದವಾಗಿ ಇರುವದಿಲ್ಲವೇ ! ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ [೨] ಅವು ಪ್ರಾಕೃತಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲವೇ ! (೩) ಅಥವಾ ಅವು ಅವತಾರೀ ಶರೀರಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ, [೪] ಇಲ್ಲವೇ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ ! ಎಂಬ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುವವು.

[೧] ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ವೇದಾನುಸಾರವಾಗಿ ಇರುವದಿಲ್ಲವೇ ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಷವು, ಇದರಲ್ಲಿ [೧] ವೇದಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲವೇ ! [೨] ಅಥವಾ ವೇದದ ಅರ್ಥದ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳುಂಟು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯು ಪ್ರಥಮವು “ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲವೇ” ಎಂಬದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ಇದರಂತೆಯೇ ಅನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಹ ವೇದಾನುಸಾರಿಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಸಹ

ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು, [೩] ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದ “ವೇದಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ ! ಎಂಬದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ವೇದದ ಅರ್ಥದ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇರುವವು, ಇವುಗಳಿಂದ ಔಷಧ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು, ಇದರಂತೆಯೇ ವೇದಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.

ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ದೇವಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವು, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಕೃತಗ್ರಂಥಗಳು ನರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವವು, ಭಾಷೆಯೆಂಬದು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮನಾಗಿದೆ.

“ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವತಾರೀ ಶರೀರಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದವುಗಳೆಲ್ಲ” ಎಂಬದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಹ ಅವತಾರೀ ಶರೀರಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಂದ ಸಹಾ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವದು, ಹೀಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವವು. ಎಂಬದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷಾನಿಯಮದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದರಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ನಿಯಮದಿಂದ ಭಾಷಾಗ್ರಂಥಗಳು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವವು, ಅಶುದ್ಧತೆ ಯೆಂಬದು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮನಾಗಿದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷಾಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಹವನವು. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನರಿಯದ ಪಾಮರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ, ನಾನಕ, ದಾದೂಬ್, ರಾಮದಾಸಸ್ವಾಮಿ, ಏಕನಾಥಸ್ವಾಮಿ, ಜ್ಞಾನಂಬಾ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾತ್ಮಾ ಪುರುಷರು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳ ದ್ವಾರದಿಂದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಮರರು ಉದ್ಭವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಗೆ ಕಲ್ಯಾಣದಾಯಕವಾಗಿರುವವೋ, ಹಾಗೆ ಆಧುನಿಕ ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತರಾದ ಪುರುಷರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ರಚಿತವಾಗಿರುವವೋ ರಚಿತವಾಗುತ್ತಿರುವವೋ, ರಚಿತವಾಗುವವೋ, ಅವೆಲ್ಲವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾರಹಿತ ಅಧಿಕಾರೀ ಪುರುಷರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಾಧನವಾಗಿರುವವು.

ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರೆಂಬ ಪಂಡಿತರು “ಸಿದ್ಧಾಂತಲೇಖ” ನಾಮಕ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ “ಅಪಭ್ರಂಶ ಶಬ್ದಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ನಿಷೇಧವು” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷಾಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಪ್ರಬಲತೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ

ದ್ವಾರಿ. ಯಾಕಂದರೆ, ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಚಿತ ಸೂತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಗದ್ಯಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ದೇವಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಯಾವನು ಬೋಧವಾಡುವನೋ, ಅವನು ಗುರುನು. ದ್ವಾರಿ. ಈ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸಹ ಬೋಧವಾಡುವದು, ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ಅನುಚ್ಛರಣೀಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಲೋಪವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ದೊಂದು ತಿಳಿದು ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಪ್ರಕಾಶನಾದಿವಾರಿ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸಾಗಿಬಂದ ಭಾಷಾಸಂಪರ್ಥನ ನಿಷೇಧವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರು ಯಜ್ಞಸಂಹಿತಾ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪಭ್ರಂಶ ಶಬ್ದಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯು ನಿಷೇಧವಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆಯೇ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು ಪ್ರಾಯವಿರುವದು.

||೧೦೦|| ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತನಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆಯ ಕರ್ತವ್ಯತೆಯು.

|| ದೋ ಲ ಹಾ ||

ಬಾನೀ ಜಾಕೀ ನೇದ ಸಮ | ಕಿಜೈ ತಾಕೀ ಸೇವ ||
ಹೈ ಪ್ರಸನ್ನ ಜಬ ಸೇವತ್ಯೆ | ತಬಜಾನೈ ನಿಜಭೇವ ||
ಟೀಕಾ|| ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತನಾದವನ ವಾಣೀ ಅಂದರೆ ವಚನವು ಸಂದವತ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಅವರ ಪಾದ ನೆನವಾಗಿರುವದು. ಅಂಥ ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತನಾದ ಆಚಾರ್ಯನ ಸೇವಕರಾದವರ ರಜವನ್ನು, ತನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಸೇವೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವನೋ, ಆಗ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ತನ್ನ ತಿಳಿಯುವದು. ಈ ವಚನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಸೇವೆಯು ಈಶ್ವರನ ಸೇವೆಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವು, ಯಾಕಂದರೆ:-

೧. ಈಶ್ವರಸೇವೆಯು ಅದೃಷ್ಟಫಲದ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು.
೨. ಆಚಾರ್ಯ ಸೇವೆಯು ಅದೃಷ್ಟಫಲದ ಮತ್ತು ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು.

(೧) ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದ್ವಾರಾ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದೋ, ಅದು ಅದೃಷ್ಟಫಲದ ಸಾಧನವು.

(೨) ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ

ಪ್ರಾಪ್ತಫಲದ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದೋ, ಅದು ಅದೃಷ್ಟಫಲದ ಹೇತುವಾಗಿದೆ. ೧. ಈಶ್ವರನ ಸೇವೆಯು ಧರ್ಮೋತ್ಪತ್ತಿ ದ್ವಾರಾ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಲಭನ ಫಲದ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಶ್ವರ ಸೇವೆಯು ಅದೃಷ್ಟ ಫಲದ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು.

೨. ಆಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆಯು ಧರ್ಮದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಹೊರ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಉಪದೇಶ ರೂಪ ಫಲದ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಅದೃಷ್ಟಫಲದ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. ಧರ್ಮದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದ್ವಾರಾ ಆಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆಯ ಅಂತಃಕರಣದ ಶುದ್ಧಿ ರೂಪ ಫಲದ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟಫಲದ ಸಾಧನವು ಸಹಾ ಗಿರುವದು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಸೇವೆಯು ಈಶ್ವರನ ಸೇವೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು, ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತರಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

||೧೦೧|| ಆಚಾರ್ಯರ ಸೇವಾ ಪ್ರಕಾರವು.

ಪ್ರಜಬಹೀ ಗುರುಸಂಗ | ಕರೈದಂಡೆ ಜಿಮ ದಂಡವತ ||
ಸಾರೈ ಉತ್ತಮ ಅಂಗ | ಪಾವನ ಪಾದಸರೋಜ ರಜ ||೧೨||
ಟೀಕಾ—ಗುರುಗಳು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತರಾಗುವರೋ, ಆಗ ಉತ್ತಮ ಅಂಗ | ಪಾವನ ಪಾದಸರೋಜ ರಜ ||೧೨||
ಟೀಕಾ—(೧) ಎರಡು ಪಾದಗಳು, ಎರಡು ತೊಡೆಗಳು, ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶಿರ, ಎಂಬ ಈ ಎಂಟು ಅವಯವಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿದಂತೆ ಅಂದರೆ ಕೋಲಿನಂತೆ ದೀರ್ಘಸಮಸ್ಥಾರವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ತ್ತಾರೆ.

|| ಚೌವಾಕ ||

ಗುರು ಸಮೀಪ ಪುನಿ ಕರಿಯೆ ವಾಸಾ |
ಜೋ ಅತಿ ಉತ್ಕಟ ಹೈ, ಜಿಜ್ಞಾಸಾ |
ತನ ಮನ ವಚ ಅರ್ಪೀ ದೇವೈ |
ಜೋ ಚಾಹೈ ಹಿಯ ಬಂಧನ ಭೇವೈ ||೧೩||

ಟೀಕಾ—ಯಾವ ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಸರ್ವದಾ ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಿ
ವಾಸನಾಡಿಕೊಂಡು, ಅತಿಉತ್ಕಂಠತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಿಜ್ಞಾ
ಸನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತನು, ಮನೆ, ಧನ, ವಾಣಿ ಮೊದಲಾದವು
ಗುರುಚರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವನೋ ಅಂಥ ಶಿಷ್ಯನ ಮನೋವಾಂ
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಹಲೋಕ ಬಂಧನಗಳು ನಾಶಹೊಂದುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿದೆ
ದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ||೧೩||

||೧೦೨|| ತನು ಅರ್ಪಣ ಪ್ರಕಾರ. (೧)

ತನಕರಿ ಬಹು ಸೇವಾ ವಿಸ್ತಾರೈ |

ಅಜ್ಞಾ ಗುರುಕೀ ಕಬಹೂ ನ ಟಾರೈ ||

ಟೀಕಾ|| ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ತರೀರದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುರ್ಮಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಾಲತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾ
ಜೀಕು, ಇದೇ ತನು ಅರ್ಪಣ ಪ್ರಕಾರವು.

||೧೦೩|| ಮನ ಅರ್ಪಣ ಪ್ರಕಾರವು (೨)

ಮನಮೈ ಪ್ರೇಮ ರಾಮಸಮ ರಾಖೈ |

ಹೈಪ್ರಸನ್ನ ಗುರು ಇನು ಅಭಿಲಾಖೈ ||೧೦೪||

ದೋಷದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಸನೈನಹಿ ಆನೈ |

ಹರಿ ಹರ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಗ ರವಿ ಜಾನೈ ||

ಗುರು ಮೂರತಿಕೊ ಹಿರುಮೈ ಧ್ಯಾನಾ |

ಧಾರೈ ಬೊ ಚಾಹೈ ಕಲ್ಯಾಣಾ ||೧೦೫||

ಟೀಕಾ|| ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ
ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿಯಂತೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರೇಮವನ್ನಿಟ್ಟು ಆಪ
ಮಾದಲು, ಗುರುವು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವನು. ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಹಾ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನಾಗದೆ ಹರಿ, ಹರ, ಬ್ರಹ್ಮ
ಸೂರ್ಯರಂತೆಯೇ ಭಾವಿಸಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೃದ
ಸರ್ದದಾ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುವದು.
ಅರ್ಪಣ ಪ್ರಕಾರವು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಪ್ರೇಮ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ. ಆದು, ರಾಮ ಅಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ
ಸಮನಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಗುರುವನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ ರೂಪವೆಂದು
ಭಾವಿಸಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಡಬೇಕು. ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶೃತಿಪ್ರ
ಮಾಣವು ಇರುವದು. “ಯಾವನಿಗೆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿರುವ
ದೋ, ಅವನು ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಟ್ಟಂತೆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾ
ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಮಹ್ಮಾತ್ಮರ ಏಕತಾರೂಪ ವೆಂದ
ಭವು ತನ್ನ ಸ್ವಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದು.

(೨) ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಹಸ್ಯವೇನೆಂದರೆ—

೧. ಗುರುವು ಯಾವಾಗ ಶಿಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವನೋ
ಆಗ ಅವರನ್ನು ಹರಿದೂಪ ಅಂದರೆ ಶಿವರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

೨. ಗುರುವು ಯಾವಾಗ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಮಾಡುವನೋ, ಆಗ ಹರಿದೂಪ ಅಂ
ದರೆ ಶಿವರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

೩. ಗುರುವು ಯಾವಾಗ ರಾಜಸೀ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪರನಾಗಿರುವನೋ, ಆಗ
ಅವನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪನೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು.

೪. ಗುರುವು ಯಾವಾಗ ಶಾಂತಚಿತ್ತನಾಗಿರುವನೋ, ಆಗ ಅವನನ್ನು ಗಂಗೆ
ರೂಪ ಅಂದರೆ ಗಂಗಾದೇವಿಯ ರೂಪನೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು.

೫. ಗುರುವು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ವಚನರೂಪ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಭ್ರಮಸಂದೇಹ ಸ
ಹಿತವಾದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರಮಾಡುವನೋ, ಆಗ ಅವನನ್ನು ರವಿರೂಪ
ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯರೂಪನೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತನಾದ ಗುರುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನು
ಸರ್ದದಾ ಈಶ್ವರಭಾವವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಹ ದೋಷದೃಷ್ಟಿ
ಯನ್ನು ತರಕೂಡದು.

||೧೦೬|| ಧನ ಅರ್ಪಣ ಪ್ರಕಾರವು. (೩)

ಪತ್ನೀಪುತ್ರ ಭೂಮಿ ವಸುದಾಸೀ | ದಾಸ ದ್ರವ್ಯ ಗೃಹ ವ್ರೀಹಿ

ವಿನಾಸೀ || ಧನಪದ ಇನ ಸಬಹಿನಕೊ ಭಾಖೈ | ಹೈಗುರುಸ

ರನ ದೂರಿ ತಿಹಿ ನಾಖೈ ||೧೦೭||

|| ಸೋರತಾ ||

ಧನ ಅರ್ಪಣಕೊ ಭೇವ | ಎಕ ಕಹ್ಯೋಸುನ ದೂಸರೋ ||

ಪತ್ನಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಗುರುದೇವ | ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸಮ ದೇಹತಿಹಿ ||

ಟೀಕಾ|| ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ, ಭೂಮಿ, ವಸು, ದಾಸ, ದಾಸ, ದ್ರವ್ಯ, ಗೃಹ

ಧಾನ್ಯ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲಗಳಿಗೂ ಧನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ

ಮಾಡಿ, ತ್ಯಾಗಿಯಾದ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಬೇಕು. ಇದೇ
ಪರ್ವಣವು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಗುರುವು ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿರುವನು. ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ
ಸ್ವತಃ ಸ್ವೀಕಾರಮಾಡುವದಿಲ್ಲ; ಅದರಿಂದ ಗುರುವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವತಃ ಜೀವನವನ್ನು ರಕ್ಷಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ||೧೯||
ಧನವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ತ್ಯಾಗವನ್ನಾದರೂ ಗುರುಪ್ರಣಿ—೧. ಭಿಕ್ಷಾ ವೃತ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗೀ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲು
ಸಮರ್ಪಣವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

(೨) ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾದ ಗುರುವಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವ
ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಧನಾರ್ಪಣವು.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು “ಯಾವನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಗು
ವನೋ ಅವನು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅಕ್ಷೇಪತೆಗೆದುಕೊ
ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ, ಮತ್ತು
ಕಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥ ಗುರುಗಳು ಸಹ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿ
ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೇಳಿರುವೆವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥರು
ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿರುವರು.

||೧೦೫|| ವಾಣೀ ಅರ್ಪಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಛಂದವು

ಭಾಖತ ಗುನಗನ ಗುರುಕೆ ಬಾನೀ ಸುದ್ಧ |

ದೋಷ ನ ಕಬಹು ಅರ್ಪಣ ಕರಿ ಇಮಬುದ್ಧ |

ಟೀಕಾ|| ಶಿಷ್ಯನು ಸರ್ವದಾ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾಣಿಯಿಂದ
ಶ್ರೇಷ್ಠಗುಣಗಳನ್ನೇ ವರ್ಣಿಸುತ್ತ ಒಂದಕ್ಷರವನ್ನಾದರೂ ದೋ
ಯಿಂದ ನುಡಿಯದೆ ಇರುವದೇ ವಾಣೀ ಅರ್ಪಣವು. ||೧೦೫||

||೧೦೬|| ಗುರುವಿನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನ

ವ್ಯವಹಾರವು ||೧೦೬-೧೦೭||

|| ಸೋ ರ ರಾ ||

ಜೊಚಾಹೈ ಕಲ್ಯಾಣ | ತನ ಮನ ಧನ ವಚ ಅರಪಿ
ಬಸ್ತೆ ಬಹುತ ಗುರುಸಾನ | ಭಿಚ್ಛಾತ್ಮೆ ಜೀವನಕರೈ

ಟೀಕಾ|| ಯಾವ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಬೇಕೆಂ
ಸುವನೋ, ಅವನು ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಂತೆ ತನು
ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣಮಾಡಿ, ತಾನು ಬಹುಕಾಲ ಗುರುವು ಎಲ್ಲಿ

||೧೦೬|| || ಚೌಪಾ ಈ ||
ಸೊ ಭಿಚ್ಛಾದರಿ ದೈಸಿಕ ಆಗೈ |
ನಿಜ ಭೋಜನಕೂ ನಹಿವುನಿ ಮಾಗೈ ||
ಜೊ ಗುರುದೇಇ ತು ಜಾತರ ಡಾರೈ |
ನಹಿ ದೂಜೆದಿನವೃತ್ತಿ ಸಂಭಾರೈ ||೧೦೭||

ಟೀಕಾ|| ಶಿಷ್ಯನು ಯಾವ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನವನ್ನು ತರುವನೋ, ಅದನ್ನು
ಅವನೇ ಭೋಜನಮಾಡುವದಿಲ್ಲ; ಅದರೆ ದೇಶಿಕನಾದ ಗುರುವಿನಮುಂದೆ
ಇಡುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನವನ್ನು ತನ್ನ ಭೋಜನದಸೆಲುವಾಗಿ ಗು
ರುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡುವದೂ ಇಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎರಡ
ನೆಸಾರೆ ಭಿಕ್ಷೆಯಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ; ಅದರೆ ಗುರುವು ಕೃಪಾವಂತ
ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೇ ಭೋಜನಮಾಡುವನು. ಅದರೆ ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯನ ಶ್ರದ್ಧೆ
ಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ನಿಮಿತ್ಯ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಮರುದಿವಸ ಮಾ
ಡತಕ್ಕ ಭಿಕ್ಷಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಬಾಳಿಸುವನು. || ೨೦ ||

|| ದೋಹಾ ||
ಪುನಿ ಗುರುಕೆ ಆಗೆ ಧರೈ | ಭಿಚ್ಛಾ ಸಿಷ್ಯ ಸುಜಾನ |
ನಿರ್ದೇದ ನ ಜಯಮೈ ಕರೈ | ಜೊ ನಿಜಚಹೈ ಕಲ್ಯಾಣ||೧೦೮||

ಟೀಕಾ|| ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಜ್ಞನಾದ ಶಿಷ್ಯನು ಭಿಕ್ಷಾನ್ನವನ್ನು ತಂದು
ಗುರುವಿನಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೂ, ಅವನು ಕೃಪಾಳುವಾಗಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡದೆ
ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇದ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾನಿಯನ್ನು
ಹೊಂದದಿರುವನೋ ಅಂಥ ಶಿಷ್ಯನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು
ಹೊಂದುವನು. || ೨೧ ||

||೧೦೮|| || ಚೌಪಾ ಈ ||
ಇನು ವ್ಯವಹೃತ ಅವಸರ ಜಬವೇಖೈ |

||೧೦೯|| || ಚೌಪಾ ಈ ||
ಇನು ವ್ಯವಹೃತ ಅವಸರ ಜಬವೇಖೈ |

ಮುಖ ಪ್ರಸನ್ನ ಗುರು ಸನ್ಮುಖ ಲೇಖ್ಯ ||
ವಿನತೀ ಕರ್ಮ ದೊ ಉಕರ ಜೋರೀ |
ಗುರು ಅಜ್ಞಾತೈ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಹೋರೀ ||೨೨||

ಟೀಕಾ|| ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ಕೊಂಡು ಗುರುವಿನ ಅವಕಾಶ
ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಗುರುವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ್ಯ
ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವನೋ, ಆಗ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಯಾಗಿ ಗುರುವಿನ
ಯನ್ನು ಮಾಡಿ "ಭಗವನ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಸುತ್ತಿನೇ;" ಎಂದು ಬಿನ್ನಹಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುವು
ಣೆಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡುವನು. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕದಾಚಿತ್
ತರದ ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯನು ತನು ಅರ್ಪಣಾದಿ
ಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ, ಸಹಜ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿಡುವನು.
ರೂ ಸಹ ವಿಶುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಿ ಹೋಗುವದು.
ವೇನೆಂದರೆ, ಗುರುಸೇವೆಯಿಂದ ಎರಡು ಫಲಗಳಿರುವವು, ಅವುಗಳು
ದಲನೆಯದು ಗುರುಪ್ರಸನ್ನತೆಯು, ಎರಡನೆಯದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ
ಈ ಎರಡೂ ಫಲಗಳು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವವು. ||೨೨||

|| ದೋಹಾ ||

ತನ ಮನಧನ ಭಾನೀ ಅರಬಿ | ಜಿಹಿ ಸೇವತ ಚಿತಲಾ
ಸಕಲರೂಪ ಸೋ ಆಪಹೈ | ದಾದೂ ಸದಾ ಸಮಾಯು ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಚಾರಸಾಗರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಲಕ್ಷಣ
ಗುರುಭಕ್ತಿ ಫಲ ಪ್ರಕಾರ ನಿರೂಪಣವಾಗುವ
ತೃತೀಯ ತರಂಗ ಸಮಾಪ್ತ.

ಓಂ

ವಿಘ್ನೇಶಾಯನಮಃ.

ಸಚ್ಚಿದ್ರಿಕಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವಿವರಣ ಸಹಿತ

ವಿಚಾರ ಸಾಗರ

~~~~~

ಚತುರ್ಥ ಸ್ತಂಭ

|| ಅಥ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರೀ ಉಪದೇಶ ನಿರೂಪಣಂ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಗುರುಶಿಷ್ಯಕೆ ಸಂವಾದಕೀ | ಕಹೂ ವ ಗಾಥ ನವೀನ ||
ವೇಖಿ ಜಾಹಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜನಾಹೋತ ವಿಚಾರ ಪ್ರವೀನ ||೧||

ಅರ್ಥ—ಇನ್ನು ಗುರುಶಿಷ್ಯರ ಸಂವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಒಂದು ನೂತನ
ವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು
ಅವರು ನೋಡಲು ವಿಚಾರ ಪ್ರವೀಣರಾಗುವರು. ||೧||

ಪ್ರಣಿ—೧. ನವೀನ ಅಂದರೆ ಅನಾದಿ ವೇದೋಕ್ತ ಜನಕ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಕಥೆ
ಯಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂವಾದ ರೂಪವಾದ ಕಥೆಯು ಸ್ವಬುದ್ಧಿ
ಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಪುರಾಣಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ
ದ್ದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಈಗ ವಿವರಿಸುವೆನು.

||೧೦೯|| ಶುಭ ಸಂತತಿ ರಾಜಾ ಮತ್ತು ಅವನ ತತ್ಪದೃಷ್ಟಿ,
ಅದೃಷ್ಟಿ, ಮತ್ತು ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿ ಎಂಬ ಮೂವರು

ಪುತ್ರರ ಕಥೆಯು ||೧೦೯—೧೧೧||

ತೀನಿ ಸಹೋದರ ಬಾಲಸುಭ | ಚಕ್ರವತೀ ಸಂತಾನ ||

ಸುಭ ಸಂತತಿ ಪಿತು ತಿಹಿ ನಮೈ | ಸ್ವರ್ಗವತಾಲ ಜಹಾ

ಅರ್ಥ—ಕುಭಸಂತತಿ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಭೂಧವನು ತನ್ನ ಕುಲ
ಅಧ್ಯಕ್ಷಿ, ಮತ್ತು ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿ ಎಂಬ ಮೂವರು ಪುತ್ರರೊಡನೆ
ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಹು ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇದ್ದದರಿಂದ
ಮರ್ತ್ಯ, ಪಾತಾಲ ಎಂಬ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳು
ಅವನನ್ನು ಮನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ||೨||

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಜಹಾನ ಅಂದರೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ.

|| ಜೌ ಪಾ ಈ ||

ಬಾಲವನೋ ಸಬಖೇಲತ ಖೋಯೋ |
ತರುನ ಪಾಯ ಪುನಿ ಮದನವಿಗೋಯೋ |
ಧಾರಿ ನಾರಿ ಗೃಹ ಮಾರ ಪ್ರಕಾಸೀ |
ಭೋಗ ಲಹೈತಿಹು ಸಬ ಸುಖರಾಸೀ ||೩||

ಅರ್ಥ—ಅಕುಭ ಸಂತತಿ ರಾಜನು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ
ಟಿಗೆಲ್ಲಿ ಕಳೆದನು. ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮದನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕಾ
ಕಳೆದನು. ಯಾವಸ್ಥಿಯರ ನೇತ್ರಕಟಾಕ್ಷಗಳಿಂದ ಮದನೋ
ಗುವದೋ, ಅಂಥ ಸುಂದರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ ಅವನ
ಪ್ರಕಾಶ ಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುವನದಲ್ಲಿಯ ಯಾವಕ್ಕೂ
ಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿ
ಅನುಭವಿಸಿದನು || ೩ ||

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಮಾರ ಅಂದರೆ ಕಾಮದೇವ.

||೧೦೦||

|| ದೋಹಾ ||

ಸ್ವರ್ಗ ಭೂಮಿ ಪಾತಾಲಕೆ | ಭೋಗಹಿ ಸರ್ವ ಸಮ
ಸುಭ ಸಂತತಿ ನಿಜ ತೇಜಬಲ | ಕರತ ರಾಜಕೆ ಕಾ

ಅರ್ಥ—ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ, ಪಾತಾಲ ಲೋಕಗಳ ಸ್ವರ್ಗ
ಯಥಾಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ತನ್ನ ನಿಜಬಲದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ
ದ್ದನು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಭೋಗ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು.

|| ದೋಹಾ ||

೧

ಹಿ ಅವಸರ ಇಕ ತಿಹಿಪಿತಾ | ನಿಜಹಿಯ ರಚ್ಯೋವಿಚಾರ ||
ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಜ ಆತಮಾ | ತಾಸೂ ಭಿನ್ನ ಅಸಾರ ||೫||

ಅರ್ಥ—ಹೀಗಿರುತ್ತಿರಲು ಒಂದಾನೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ
ನನ್ನಿನಲ್ಲಿ “ಅತ್ಮನೆ ಸುಖರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅದರ ಹೊರ್ತು
ಲಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲವು ಅಸಾರವು” ಎಂಬ ಸಹಜವಾದೊಂದು ವಿಚಾರವು
ಉದಯಿಸಿತು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—[೧] “ನಿಜಹಿಯೊ ರಚ್ಯೋವಿಚಾರ, ಎಂಬ ಚರಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ
ಕೇವಲ ಗ್ರಂಥಕಾರರು “ಉಪಜ್ಯೋಹಿಯ ವಿಚಾರ, ಎಂಬ ಚರಣವನ್ನು ಹಾ
ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ವಿವೇಕ ಹಿಯ
ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಜ್ಯೋ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಕೃತ ಪುಣ್ಯವುಂ
ಜದ ಬಲದಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು.

|| ದೋಹಾ ||

ಹಿ ಕಾರನ ತಜಿ ರಾಜಯಹ | ಜಾನೂ ಆತಮ ರೂಪ |
ಗರ್ಭೂಮಿ ಪಾತಲಕೆ | ತಿಹು ಪುತ್ರಹ ಗರಿ ಭೂವ ||೬||

ಅರ್ಥ—ಇಂತು ವಿಚಾರವು ಅವನಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದೊಡನೇ ಅವನು
ಗೊಂದು ಕೊಂಡನು. ಈ ರಾಜವೈಭವವನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯಮಾಡಿ, ಅತ್ಮಸ್ವ
ರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮ
ಪಾತಾಲ ಎಂಬ ತ್ರಿಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವಸರನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರಾಯಿತು.

|| ಜೌಪಾಈ ||

ಅಸ ವಿಚಾರ ಸುಭ ಸಂತತಿ ಕೀನಾ |

ಮಂತ್ರಿ ಪೇಖಿ ತಿಹು ಪುತ್ರ ಪ್ರವೀನಾ ||
ದೇಸ ಇಕಂತ ಸವಿರಾಪ ಬುಲಾಯೆ |
ನಿಜ ವಿರಾಗಕೆ ವಚನ ಸುನಾಯೆ ||೭||

ಅರ್ಥ—ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿ, ಮಂತ್ರಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ
ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಜವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಳತೊಡಗಿದನು ಎಂದರ್ಥವು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಮಂತ್ರಿಪೇಖಿ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ನೇತ್ರ ಸಂಕೇತಮಾಡಿ.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಭಾಖ್ಯೋ ಪುನಿ ಯುವ ರಾಜ ಸಂಭಾರಮು
ಇಕ ಪತಾಲ ಇಕ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿದಾರಮು ||
ಅವರ ಬಸಹು ಕಾಸೀಭುವಿ ಸ್ವಾಮೀ |
ರಹತ ಜಹಾ ಸಿವ ಅಂತರ ಜಮೀ ||೮||

ಅರ್ಥ—ಇಂತು ಪೇಳಿದುದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕುರಿತು
ಮಕ್ಕಳಿರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಪಾತಾಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ, ಇನ್ನ
ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ, ಮೂರನೆಯವನು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದಾ
ವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರಮಾಡುವವನು ತ್ರಿವಿ
ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾಸವು ಸ್ವರ್ಗ
ಕಾಶೀಪಟ್ಟಣವನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನ
ತ್ಯಕಾಲ ಪರಿಯಂತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುವೆನು. ||೮||

|| ಚೌಪಾಈ || ಜಿಹಿ ಮರತಹಿ ಸುನಿ ಸಿವ ಉಪದೇಶ

ಅನಯಾಸಹಿ ತಿಹಿ ಲೋಕ ಪ್ರವೇಸಾ ||
ಗಂಗ ಅಂಗ ಮನು ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಸೈ |
ಉತ್ತರವಾಹನಿ ಅಧಿಕ ಉಜಾ ಸೈ ||೯||

ಅರ್ಥ—ಯಾವನು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವೋಪದೇಶವನ್ನು
ನೋಡಿ, ಅವನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವನು.
ಅಮೋಘವಾಹಿನಿಯಾದ ಗಂಗಾನದಿಯ ಪ್ರವಾಹವು ಉತ್ತರವಾ
ಗಿರುವದು. ||೯||

ಟಿಪ್ಪಣಿ—[೧] ತಿಹಿ ಲೋಕ ಪ್ರವೇಸಾ ಅಂದರೆ ಆ ಶಿವನ ಲೋಕವಾ
ವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವದು. 'ಕಾತ್ಯಾಂತಮರಣಾನ್ಮುಕ್ತ
ದರೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣವಾಗುವದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುವದು ಎಂಬ
ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

|| ದೋಹಾ ||

ಕರದು ರಾಜ ಇಮ ಭಿನ್ನತಿದು | ವಾಲಹು ನಿಜನಿಜ
ಬಿನ ವಿಭಾಗ ಭ್ರಾತಾನಕೊ | ಭೂಮಿಕಾಜ ಹೈಕೈ

ಅರ್ಥ || ಎಲೈ ಮಕ್ಕಳಿರಾ ? ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ
ಭಾಗಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಧರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪರಿಪಾಲನೆ
ಮಾಡಿರಿ ; ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನಿಷ್ಟೋಳಗೆ ಕಲಹ
ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತಿತು. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಕ್ಲೇಶವೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.

|| ಇಂದವ ಛಂದ ||

ರಾಜ ಸಮಾಜ ತಜೌ ಸಬಮೈ ಅಬ
ಜಾನಿ ಹಿಯೆ ದುಖ ತಾಹಿ ಅಸಾರಾ ||
ಔರತು ಲೋಕ ದುಖೀ ಅವನೈ ದುಖ ||
ಮೈ ಭುಗತ್ಯೊ ಜಗ ಕ್ಲೇಸ ಅವಾರಾ ||

ಜೆ ಭಗವಾನ ಪ್ರಧಾನ ಅಜಾನ ಸ |
ಮಾನ ದರಿದ್ರನ ಅಜಾನ ಸ ||

ಹೇತು ವಿಚಾರ ಹಿಯೆ ಜಗಕೆ ಭಗ |

ತ್ಯಾಗೀ ಲಖೂ ನಿಜರೂಪ ಸುಖಾರಾ ||೧೦||

ಅರ್ಥ || ಎಲೈ ಮಕ್ಕಳಿರಾ ! ನಾನು ಈ ಸಂಸಾರವು ದುಃಖ
ರೂಪವಾಗಿರುವದೆಂಬದನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂ
ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿ

ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯು ನನಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ನನ್ನ
ಜಿಗಿಳಿಲ್ಲರೂ ಅನಂತವಾದ ಸಂಸಾರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅನೇಕ ದುಃಖ
ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ.

ದೂ ಹೊರ್ತು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ನರ್ತಕವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ
ಳು ನನಗೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಈ ಅಜ್ಜ ಜನರೊಂದು ನನ್ನನ್ನು ಬಹು
ಪ್ರಿಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನನಗಾದರೂ ಈ ಭೋಗಭಾಗ್ಯ

ಳು ಅತಿಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ
ಮಾಡಿ, ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, ವ್ಯಂಗರಹಿತ ಅಂದರೆ-ಎಂದೂ ಕಡಿ
ಯಾಗದೆ ಇರುವಂಥ ನಿಜ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿ
ತ್ತೇನೆ. || ೧೦ ||

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧ ಈ ಛಂದದ ತೃತೀಯ ಚರಣದ ಅನ್ವಯಾರ್ಥವು ಹೀಗೆ ಇರುವದು.
ಯಾರ ಪುರುಷನು ಭಗವಂತನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಅಂದರೆ-ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಲ್ಲಿ ಮು

ವ್ಯುತ್ಪಾದಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಅಜಾನ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಸರ್ವಜನರು ದರಿದ್ರನ ಸಮಾನ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ವಜನರು ದರಿದ್ರ ಅಂತ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಗಳಾಗಿರುವರು.

[೨] ಭಗ ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯವು.

||೧೧೧|| ವಾಕ್ಯ|| ಅನಂತಕಹೆ ಇಮತಾತ ಸು |
ನೈತಿಹು ಭ್ರಾತ ಸುಬುದ್ಧಿ ನಿಧಾನಾ ||
ಬೈರಿ ಇಕಂತ ವಿಚಾರ ಅವಾರ ಭ |
ನೈವುನಿ ಆವಸಮಾಹಿ ಸುಜಾನಾ ||
ದೇ ದುಖ ಮೂಲ ಸಮಾಜ ಹಮೈಯಹ |
ಆವಭಯೊ ಚಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾನಾ ||
ಸೋಜನ ನಾಗರ ಬುದ್ಧಿ ಕ ಸಾಗರ |
ಆಗರ ದುಃಖ ತಜೈ ಜು ಜಹಾನಾ ||

ಅರ್ಥ|| ಈ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಪಿತನು ನುಡಿದ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ, ಆ ಸುಬುದ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಮೂವರೂ ಮಕ್ಕಳು, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ತುಳಿತವಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡ ಹತ್ತಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಾ ? ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದುಃಖ ಜದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ, ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮಸಮಾನವಾಗಬೇಕೆಂದು ತಾನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಗರರೂ, ವಿಚಾರ ಪರಿವೃತ್ತಿಯ ತಂದೆಯು ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸರ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಸರ್ವ ನಶ್ವರವಾದ ಸುಖಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ||೧೧೨|| ಆ ಮೂವರೂ ಮಕ್ಕಳು ಗೃಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನವಾಗುವಿಕೆಯೂ.

|| ದೋಹಾ ||

ಯಾತ್ಯೇತಜಿ ದುಖಮೂಲ ಯಹ | ರಾಜಕರಾ ನಿಜಕಾ
ಕರಿವಿಚಾರ ಇಮ ಗೇಹತ್ಯೆ | ನಿಕಸ್ಯೊ ಭ್ರಾತ ಸಮಾನಾ ||

ಅರ್ಥ|| ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮೂವರೂ ಸೋದರರು ಗೃಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, ದುಃಖಮೂಲ

ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟರು. || ೧೨ ||

|| ದೋಹಾ ||

ತಿಹು ಖೋಜತ ಸದ್ಗುರುಚಲೆ | ಧಾರಿ ಮೋಘ ಹಿಯ ಕಾಮ ||
ಅರ್ಥ|| ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮೂವರೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷೇಚಯುಳ್ಳ ರಾಗಿ ಸದ್ಗುರುವನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತ ನಡೆದರಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಜನಕನ ಶುಭಸಂ

ಚಿ ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಮಾಡಿದರು. || ೧೪ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಖೋಜತ ಖೋಜಿತ ದೇಸಬಹು | ಸುರಸರಿ ತೀರ ಇಕಂತ ||

||೧೫|| ತರುವಲ್ಲವ ಸಾಖಾ ಸಘನ | ಬನ ತಾಮೈ ಇಕ ಸಂತ ||೧೫||

ಅರ್ಥ|| ಆ ಮೂವರೂ ಗೃಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ದೇಶಕೋಶಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತ ಭಾಗೀರಥೀತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಾಗಿದ್ದ ತರುವಲ್ಲವ ರಾಶಿಗಳಿಂದ ನಿಬಿಡೀಕೃತವಾದಂಥ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಸಾಧುವರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಅವನು—೧ ವೃಕ್ಷಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯು ವನದ ಶೋಭಿಯಾಗಿರುವದು.

ಶಾಖೆಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶೋಭಿಯು.
ಆ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಕಂಡ ವನವು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಮೂರುಪ್ರಕಾರದ ದಟ್ಟಣೆಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅತಿಶಯ ಸುಶೋಭಿ ವಾಗಿತ್ತು.

|| ದೋಹಾ ||

ಸ್ವೇಲೋ ಬಟ ವಿಟವಹಿ ತರೈ | ಭದ್ರಾಮುದ್ರಾ ಧಾರೀ ||
ಜೀವ ಟ್ರಿಹ್ಮಕೀ ಏಕತಾ | ಉವದೇಶತ ಗುನಟಾರೀ ||೧೬||

ಅರ್ಥ || ಆ ಸಾಧುವರ್ಯನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಟವೃಕ್ಷದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸನದಮೇಲೆ ಭದ್ರಾಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಏಕ

ತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತನಾಗಿ ಕುಳಿತು ಅಧಿಕ ಗುರುಸೇವೆ ತಿಹು | ಮೋಘಕಾನು ಹಿಯಧಾರ ||
ದ್ದನು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—(೧) ಹಸ್ತದಲ್ಲಿಯೆ ಅಂಗುಷ್ಠ ತರ್ಜನಿಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗುಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ, ಗುರುಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ, ಅರ್ಧಸಂವತ್ಸರದ ಮುಕ್ತಿಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಮಾಡಿದರು. || ೧೯ ||

೧ ದೋಹ ||

|| ದೋಹ ||

ದೋಷರಹಿತ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತ | ಸಿಷ್ಯಸಂಘ ಪರಿವಾರ || ಸ್ವಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀಗುರು ತಬ್ಬೆ | ತೇಪೋಘ್ನ ಮೃದುಬಾನಿ
ಲಖಿದೈ ಸಿಕ ಉಪದೇಶಹಿಯ | ಚಹುಧಾ ಕರತವಿಚಾರ || ಕಾರನ ತುಮ ತಾತತಿಹು | ಬಸಹು ಕೌನಕಹ ಆನಿ ||

ಅರ್ಥ|| ಆ ಸಾಧುವರ್ಯನ ಆಸಮಂತಾದ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಷ್ಯ ಸಾಧುವರ್ಯನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ, ನೀವು ಯಾರು? ಯಾವ ದೇಶದವರು ಎಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ವಿಚಾರಮಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. || ೧೯ ||
ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧ ಕಳ್ಳತನ, ಪ್ರೀತಿ, ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾ, ಈ ಮೂರು ಕಾರಣದಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವವರಿಗೆ ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರುವಿರಿ? ಎಂದು ಅಮೃತಸಮನಾದ ವಾಣಿ ವಾಣಿಯ ದೋಷಗಳು.

೨. ತೃಪ್ತಾ, ಚಿಂತಾ, ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಈ ಮೂರು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನೀವು ಮೂವರು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದಿರುವಿರಿ. ಎಂಬುದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯು.

ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಪನೀಯ ಉಪನಿಷದೋಕ್ತ ದೋಷಗಳು. ನೀವು ಯಾರು! ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವೇನು! ಎಂಬುದು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯು.

|| ದೋಹ ||

೨. ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು? ಎಂಬುದು ತೃತೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯು.

ಮನಹು ಸಂಭು ಕೈಲಾಸಮೈ | ಉಪದೇಶತ ಸನಕಾದಿ || ತತ್ತ್ವದೃಷ್ಟಿ ತಬಲಖಿ ಹಿಯೆ | ನಿಜ ಅನುಜನಕೇ ಸೈನ ||
ಪೇಖಿತಾಹಿ ತಿಹಿ ಲಹಿ ಸರನ | ಕೇರಿ ದಂಡವತ ಅದಿ || ಹೈ ಉಭಯಕರ ಜೋರಿ ನಿಜ | ಅಭಿಪ್ರಾಯಕೆ ಬೈನ ||

ಅರ್ಥ|| ಆ ಸಾಧುವರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆ, ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಟಾಜೂಟಧಾರಿಯಾದ ಚಂದ್ರಮಣಿ ಸಹಿತ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ಅವರ ಇಂಗಿತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಎದ್ದುನಿಂತು, ಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತಿರುವನೋ ಏನೋ, ಎಂಬ ಸಂಗತಿ, ದಂಡವತ್ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿದರು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಧಾರಿಯಾದ ಶಿವನು, ಸನಂದನ ಸನಾತನ, ಸನತ್ಕುಮಾರ ಎಂಬವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ರುವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿರುವುದು.

|| ದೋಹ ||

ಕೆಯೊ ವಾಸ ಷಟಮಾಸ ಪುನಿ | ಸಿಷ್ಯರಿತಿ ಅನುಸಾರ

|| ೧೧೩ || ತತ್ತ್ವದೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳುವದು, ಮತ್ತು ಗುರುವು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುವದು.

|| ತ ತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ರು ವಾ ಚ ||

ಭೋ ಭಗವನ ಹಮ ಭ್ರಾತ ತಿಹು | ಸುಭ ಸಂತತಿಸಂಧಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವು ಸಫಲವಾಯಿತೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ
ಲಖ್ಯೊ ಚಹೈ ಬಹು ಭೇವ ಹಿಯಾದೀನ ನವೀನ ಅಜ್ಞಾನಮೃತೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ||೨೫||

ಅರ್ಥ|| ಭೋ ಭಗವನ್ ? ನಾವು ಮೂವರೂ ಸಹೋದರರು
ಸಂತತಿ ಎಂಬ ಮಹಾರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಬಹಳ ಹೀನರು, ವಿ
ಅಜ್ಞರು ನವೀನರೂ ಆಗಿರುವೆವು. || ೨೨ ||

|| ದೋ ಹಾ ||

ಜೋ ಅಜ್ಞಾ ಹೈರಾವರೀ | ತೋ ಹೈ ಪೂರ್ಣಿ ಪ್ರವಿ
ಆಪದಯಾನಿಧಿ ಕಲ್ಪತರು | ಹಮ ಅತಿ ದುಃಖಿತ ಅಧೀನ

ಅರ್ಥ || ಭಗವನ್! ತಾವು ದಯಾನಿಧಿಗಳೂ ಕಲ್ಪತರು
ವಿ. ನಾವು ಅತಿದುಃಖಾಧೀನರಾಗಿರುವೆವು. ತಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ
ತಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿವಚನವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. || ೨೩ ||

|| ಸೋರರಾ ||

|| ಶ್ರೀ ಗು ರು ರು ವಾ ಚ ||

ಸುನಹು ಸಿಷ್ಯಮಮ ಬಾತ|ಜೋ ಪೂರ್ಣಹು ತುಮಸೋ
ಲಹೊ ಹಿಯೆ ಕುಸಲಾತ | ಸಂಶಯಕೋ ಉನಾರಹೈ ||

ಅರ್ಥ|| ಎಂದು ನುಡಿದ ತತ್ತ್ವದೃಷ್ಟಿಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ
ಸಾಧುವು ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಎಲಾ ಸಚ್ಚಿಷ್ಯನೇ ? ನಾನು
ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಲಾಲಿಸು. ನೀನು ಯಾವದನ್ನು ಕೇಳುವಿಯೋ,
ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಶಯವು ನಿವಾರಣ
ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುವಿ ?" ಎಂದನು.

||೧೧|| ತತ್ತ್ವದೃಷ್ಟಿಯ ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛಾಸೂಚಕ ವಿನಯ

|| ದೋ ಹಾ ||

ಗುರುಕಿ ಲಖೀದಯಾಲತಾ | ಸಿಷ್ಯಹಿಯೆ ಭೌಜೈನ ||
ಕಾಜ ಸಿದ್ಧ ನಿಜ ಮಾನಿಹಿಯ | ಬಾಖಿಸಬಿನಯ ಬೈನ

ಅರ್ಥ—ಗುರುವಿನ ದಯಾಲುತ್ವವನ್ನು ಕಂಡು, ಶಿಷ್ಯನ ಹೃದಯ
ದಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವು ಸಫಲವಾಯಿತೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ
ಸಮೃತಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ||೨೫||

|| ಚೌವಾ ಈ ||

|| ತತ್ತ್ವದೃಷ್ಟಿ ರು ವಾ ಚ ||

ಭೋ ಬಗವನ ತುಮ ಕೃಪಾ ನಿಧಾನಾ |

ಹೌ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮಹೇಶ ಸಮಾನಾ ||

ಹಮ ಅಜಾನ ಮತಿ ಕಭೂನ ಜಾನ್ಯೆ |

ಜನ್ಮಾದಿಕ ಸಂಸೃತಿ ಭಯ ಮಾನ್ಯೆ ||೨೬||

ಅರ್ಥ—ಭಗವನ್! ತಾವು ಕೃಪಾನಿಧಾನರು; ಮಹೇಶನಂತೆ ಸರ್ವ
ಜ್ಞರು; ನಾವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು; ಅಲ್ಪ ಮತಿಗಳು; ಜನನ ಮರಣ ಭಯವುಳ್ಳ
ವಿರು, ಸಂಸಾರಭಯವುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿದ್ದೇವೆ.

|| ಚೌವಾ ಈ ||

ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನ ಕೀನೆ ಭಾರೀ |

ಔರ ಅಧಿಕ ಜಗವಾಸೀ ಡಾರೀ ||

ಆವ ಉಪಾಯ ಕಹೌ ಗುರುದೇವಾ |

ಹೈ ಜಾತ್ಯೆ ಭವದುಖಕೊ ಭೇವಾ ||೨೭||

ಅರ್ಥ—ಸ್ವಾಮಿಯೇ! ನಾವು ಕರ್ಮೋಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧ
ವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆವು; ಅದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಬಂಧನವೇ ಉಂಟಾಗಹತ್ತಿತು ಆಭವ
ಮುಖದಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂಥ ತ್ವರಿತ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಬೇಕು.

ಅರ್ಥ—ಈಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕಾಮಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ
ಮಾಡಿದೆವು; ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷರೂಪ ವಾಂಛಿತ ಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ
ಲಿಲ್ಲ. ಮರಳಿ ಸಂಸಾರವೇ ಹೆಚ್ಚಿತು ಎಂಬ ಅನಿವಾರ್ಯವಿರುವದು.

|| ಚೌವಾ ಈ ||

ಪುನಿ ಚಾಹತ ಹಮ ಪರಮಾನಂದಾ |

ತಾಕೊ ಕಹೊ ಉಪಾಯ ಸುಭಂದಾ ||

ಜಬ ಕೃಪಾ ಕರಿ ಕಹಿ ಹೌ ತಾತಾ |

ತಬ ಹೈ ಹೈ ಹಮರೆ ಕುಸಲಾತಾ ||೨೪||

ಟೀಕಾ—ಬಗವನ್! ತಾವು ಕೃಪಾನಿಧಾನರಾಗಿರುವಿರಿ, ಮುಂದೆ ದಾ ಶಿಸನಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗಿರುವಿರಿ. ನಾವು ಜನನ ಮರಣ ಮೋಕ್ಷ ದುಃಖರೂಪಿ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಭೀತರಾಗಿರುವೆವು. ಅದು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯವನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕು.

ಪರಮಗುರುವೇ! ನಾವು ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ, ಆ ನಗೆಳನ್ನು ಬಹಳಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ವಾಂಛಿತ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಂಸಾರಬಂಧನವೇ ಅಧಿಕವಾಗ ಹತ್ತಿತು. ನಾವು ರೀತಿಯಿಂದ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುವೆವೋ, ಅಂಥ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಾವು ರಿಸಬೇಕು. ||೨೪||

||೧೧೫|| ಗುರುವಿನ ಉತ್ತರ (ನೋಕ್ಷೇಚ್ಛೆಯ ಭ್ರಾಂತಿ ತಾಪೂರ್ವಕ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಉಪದೇಶವು.

ದೋಹಾ||ಮೋಘಕಾಮು ಗುರುಸಿಷ್ಯಲಖಿ ತಾಕೊನಾಧನಾ ವೇದ ಉಕ್ತ ಭಾಷನ ಲಗಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮ ಭಿದ ಭಾನ||೨೫||

ಟೀಕಾ—ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು, ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ

ದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಮೋಕ್ಷರೂಪವಾದ ಕಾಮುವ ಶಿಷ್ಯ ಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದರ ಸಾಧನವಾದ ವೇದೋಕ್ತ ನವನ್ನು, ಆ ಗುರುವು ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು.

ಯದ್ಯಪಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಥಾಪಿ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ವಂಥಾ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವಿರುವದೋ, ಅದಕ್ಕೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

|| ಶ್ರೀಗುರು ರುವಾಚ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಪರಮಾನಂದ ಮಿಲಾಪ ತೂ ಜೋ ಸಿಷ್ಯ ಚಹೈ ಸುಖ

ಜನ್ಮಾದಿಕ ದುಃಖ ನಾಸಪುನಿ | ಭ್ರಾಂತಿ ಜನ್ಯ ತಿಹಿ ಮಾನ ||೨೬||
ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ತೂ | ನಹಿ ತೊಮ್ಮೆ ದುಖ ಲೇಸ ||

ಅಜ ಅವಿನಾ ಸೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಿತ್ | ಜಿನ ಆನ್ಯೆ ಹಿಯ ಕ್ಲೇಸ||೨೭||

ಟೀಕಾ|| ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ! ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನನಮರಣಾದಿ ದುಃಖರೂಪ ಸಂಸಾರನಿವೃತ್ತಿ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯು ಹುಟ್ಟಿರುವದಲ್ಲಾ? ಆ ಇಚ್ಛೆಯು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವದೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿ! ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ;—

೧. ನೀನು ಸ್ವತಃ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವಿ, ಇದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಯು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಾಗಿರುವದೋ, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಯು ಸಂಭವಿಸು ತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಿರುವದಲ್ಲಾ! ಅದು ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯದ ಇಚ್ಛೆಯು ಭ್ರಾಂತಿಯ ಹೊರ್ತು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

೨. ಜನ್ಮಾದಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಸಾರವಿರುವದಲ್ಲಾ? ಅದು ಕದಾ ಚಿತ್ ಇರಬಹುದು. ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯು ಉಂಟಾಗಬೇಕು? ಆ ಜನ್ಮಾದಿ ಸಂಸಾರದ ಲೇತವಾದರೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲದೆಯಿದ್ದ ದುಃಖರೂಪ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯು ಭ್ರಾಂತಿಯ ಹೊರ್ತು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ! ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ನಾಶರಹಿತನಾದ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮನಿ ರುವನಲ್ಲಾ? ಅವನೇ ನೀನಾಗಿರುವಿ; ಈಕಾರಣದಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನಹೃದಯ ದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾದಿ ಖೇದಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಾದರೂ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ||೨೮||

||೧೧೬|| ಪ್ರಶ್ನೆ-ನನ್ನ ಆತ್ಮನು ಆನಂದರೂಪನಾಗಿದ್ದರೆ
ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆನಂದದ ಭಾನವು

ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಾರದಿತ್ತು!

|| ತ ತ್ವ ದೃಷ್ಟಿ ರುವಾಚ ||

|| ದೋಹಾ ||

ವಿಷಯ ಸಂಗಕ್ಕೂ ಭಾನಹೈ | ಜೋ ಮೈ ಆನಂದರೂಪ ||
ಅಬ ಉತ್ತರ ಯಾಕೊ ಕಹೌ | ಶ್ರೀಗುರು ಮುನಿವರ ಭಾಷ ||

ಟೀಕಾ|| ಭಗವನ್ ! ಯಾವ ನನ್ನ ಆತ್ಮನು ಅನಂದರೂಪನ
ದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅನಂದವು, ಆತ್ಮನ ವಿ
ದಲ್ಲಿ ಭಾನು ಉಂಟಾಗಬಾರದಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ
ಅನಂದರೂಪನಲ್ಲ; ಆದರೆ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ
ವು ಉಂಟಾಗುವದು. || ೩೨ ||

||೧೧೭|| ಉತ್ತರ—ಆತ್ಮವಿಮುಖನಿಗೆ ಅಂತರ್ಮುಖವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಆನಂದದ ಭಾನವು, ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದವಿಲ್ಲ.

॥ ಶ್ರೀ ಗುರು ರುವಾಚ ॥

॥ ಚೌವಾಕು ॥

ಆತನು ವಿಮುಖ ಬುದ್ಧಿ ಜನ ಜೊಕ್ಕು |
ಇಚ್ಛಾ ತಾಹೀ ವಿಷಯಕೇ ಹೊಕ್ಕು ||
ತಾನೂ ಚಂಚಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಖಾನೀ |
ಸುಖ ಆಭಾಸ ಹೊ ಇ ತಹ ಹಾನೀ || ೩೩ ||
ಜಬ ಅಭಿಲಷಿತ ವದಾರಥ ವಾವೈ |
ತಬ ಮತಿ ಭನ ವಿಚ್ಛೇದ ನ ಸಾವೈ ||
ತಾಮೈ ಹೈ ಆನಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಾ |

ಪುನಿ ಭನಮೈ ಬಹು ಚಾಹೆ ವಿದಂಬಾ ||೩||
 ತಾತ್ಕೈ ಹೈ ಧಿರತಾಕೀ ಹಾನೀ |
 ಸೋ ಆನಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಸಾನೀ ||
 ವಿಷಯ ಸಂಗ ಆನಂದ ಜು ಹೋಕು |
 ಬಿನಸತ ಗುರು ಯಹ ಲಖೈ ನ ಕೋಕು ||೪||

ಟೀಕಾ|| ಎಲಾ ಶಿಷ್ಯನೇ ! ಆತ್ಮವಿಮುಖ ಬುದ್ಧಿಯು ಯಾವರ್ತನಮಾತ್ರ ಆನಂದವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಸ್ವದಾ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಪನ್ನೆಲ್ಲಿರುವದೋ, ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯಸುಖೇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೇನಂದರೆ; ಒಂದುವೇಳೆ ಪ್ರಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂಡು, ಪೃತ್ತಿಯು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೋಗದ ಸಾಧನಾಗುವದೋ, ಅದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೋಗುವದು. ಪುನಃ ಪೃತ್ತಿಯು ಅನ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಡೆಗೆ ತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಧನ ಪುತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಗ್ರಹಣಮಾಡಬಾರದು; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಂಚಲವದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಷಯ. ಆ ವಿಷಯದ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯು ಚಂಚಲವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಆನಂದವಿಲ್ಲ.

೩. ಅಥವಾ, ಒಂದುವೇಳೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅನಂದವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ನನ್ನಮುಂದೆ ಯಥಾ ಸಮಾಧಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಗಾನಂದದ ಭಾನವುಂಟಾಗುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ನಾನು ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುವೆನು. ||೩೭||
ಅದು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧವೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

೪. ಅಥವಾ, ಒಂದುವೇಳೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅನಂದವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅನಂದದ ಭಾನವು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧವೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಂದವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೂಪಾನಂದವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಭಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣವೇದದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, “ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಾನಂದವನ್ನು ಸರ್ವತ್ರ ಅನಂದವುಳ್ಳವರು ಆಗುತ್ತಾರೆ” ||೩೮||

ಬ್ರಹ್ಮಣಿ—೧ ವಿಡುಬ ಅಂದರೆ ಅನಂದದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅನಂದದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವನಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಂದದ ಭ್ರಾಂತಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅಸ್ಥಿಯನ್ನು ಕಡಿದು ಕಡಿದು ತನ್ನ ದವಡಿಯೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಅನ್ಯಾದನ ಮಾಡಿದ ಶುನಕನಿಗೆ ಅಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರುಧಿರ ಭ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುವದು. ಈ ನ್ಯಾಯದಂತೆಯೇ ಇರುವದು.

|| ದೋಹಾ ||

ವಿಷಯ ಸಂಗತ್ಯ ಹೈ ಪ್ರಗಟ | ಆತಮ ಅನಂದದ ಸಿದ್ಧಿ ಸುನಾಯೋ ತೋಹಿ ಮೈ | ಯಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅ

|| ಸೋರಣ ||

ಸೋತೂ ಮೋಹಿ ಪ ಬಾಖ | ಜೊ ಯಾಮೈ ಸಂಕೇತಿಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ತಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಜ ಮತಿಮೈ ಮತಿ ರಾಖ | ಮೈತಾಕೋ ಉತ್ತರೇಣೇಚೇಕು. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ವಿಷಯೇಚ್ಛೆಯು ಮತ್ತು ವಿಷಯಸಂಬಂಧದಿಂದ

ಅರ್ಥ-ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ! ಅನಂದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ವಿಷಯ ಸಂಗದಿಂದಲೇ ಪ್ರಕಟವಾಗುವದು, ಅದನ್ನು ಕೈಪಿಡವನ್ನು ಕೈಪಿಡವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. || ೩೯ ||

ತವು ಅನುಪಮ್ಯವಾದದ್ದು. ನೀನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ. ಆತ್ಮನು ದ್ವಿಮುಖನಿರುವನು. ವಿಷಯಾ ಹೇಳಿದನು. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆತ್ಮವು ಇದೆ ಎಂದವು ಸ್ವರೂಪಾನಂದದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

||೧೧೮|| ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯೇಚ್ಛೆಯು ಮತ್ತು, ಅದರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪೂರ್ವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸುಖದ ಭಾನವು ಉಂಟಾಗುವದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ?

|| ತತ್ತ್ವ ದೃಷ್ಟಿ ರು ವಾ ಚ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಭೋ ಭಗವನ ತುಮ ದೀನ ದಯಾಲಾ |

ಮೇಟ್ರ್ಯೊ ಮಮ ಸಂಸಯ ತತಕಾಲಾ ||

ಯಾಮೈ ಕಭುಕ ನಹೀ ಅಸಂಕಾ |

ಸೋ ಭಾಖೂ ಅಬ ಹೈ ನಿರ್ಬಂಕಾ ||೪೦||

ಆತಮ ವಿಮುಖ ಬುದ್ಧಿ ಅಜ್ಞಾನೀ |

ತಾಕೀ ಯಹ ಸಬ ರೀತಿ ಬಖಾನೀ ||

ಜ್ಞಾನೀ ಜನಕೊ ಕಹೌ ವಿಚಾರಾ |

ಕೋಉ ನ ತುಮ ಸಮ ಔರ ಉದಾರಾ ||೪೧||

ಟೀ|| ಭಗವನ್ ! ತಮ್ಮಿಂದ ಪೂರ್ವವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆತ್ಮಾನಂದದ ಭಾನದ ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಅದು ಅಜ್ಞಾನವು ರೂಪನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಯಾವನ ಬುದ್ಧಿಯು ತನ್ನಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗಿರುವದೋ, ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಮಾಡಿ. ಈ ಆತ್ಮ ವಿಮುಖ ಬುದ್ಧಿಯು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ತಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಜ ಮತಿಮೈ ಮತಿ ರಾಖ | ಮೈತಾಕೋ ಉತ್ತರೇಣೇಚೇಕು. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ವಿಷಯೇಚ್ಛೆಯು ಮತ್ತು ವಿಷಯಸಂಬಂಧದಿಂದ

ಅರ್ಥ-ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ! ಅನಂದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ವಿಷಯ ಸಂಗದಿಂದಲೇ ಪ್ರಕಟವಾಗುವದು, ಅದನ್ನು ಕೈಪಿಡವನ್ನು ಕೈಪಿಡವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. || ೩೯ ||

ತವು ಅನುಪಮ್ಯವಾದದ್ದು. ನೀನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ. ಆತ್ಮನು ದ್ವಿಮುಖನಿರುವನು. ವಿಷಯಾ ಹೇಳಿದನು. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆತ್ಮವು ಇದೆ ಎಂದವು ಸ್ವರೂಪಾನಂದದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

||೧೧೯|| ಉತ್ತರ. ಆತ್ಮನು ದ್ವಿಮುಖನಿರುವನು. ವಿಷಯಾ ಹೇಳಿದನು. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆತ್ಮವು ಇದೆ ಎಂದವು ಸ್ವರೂಪಾನಂದದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

||೧೨೦|| ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯೇಚ್ಛೆಯು ಮತ್ತು, ಅದರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪೂರ್ವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸುಖದ ಭಾನವು ಉಂಟಾಗುವದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ?

|| ಶ್ರೀ ಗುರು ರುವಾಚ ||

|| ದೋಷಾ ||

ಸುನಹು ಸಿಷ್ಯ ಇಕ ಬಾತ ಮಮ | ಸಾವಧಾನ ಮನಃ
ಹೈ ದ್ವೈವಿಧ ಆತಮ ವಿಮುಖ | ಅಜ್ಞಾನೀ ರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ಹೈ ವಿಸ್ಮೃತ ವ್ಯವಹಾರ ಮೈ | ಕಬಹು ಕ ಜ್ಞಾನೀ ಸೂ
ಅಜ್ಞಾನೀ ವಿಮುಖಹಿ ರಹೈ | ಯಹತೂ ಜಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಟೀಕಾ|| ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ! ನೀನು ಚಿತ್ತವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೂ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಳು. ಈ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆತ್ಮವಿಮುಖತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಆತ್ಮವಿಮುಖತ್ವವು ಕೇವಲ ಅಜ್ಞಾನಿಗೇ ಆಗುವದೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತನ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಹ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ

ದೋ, ಆಗ ಜ್ಞಾನವಂತನೂ ಸಹ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವನು. ಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಂತನು ಸಹ ಆತ್ಮವಿಮುಖನಾಗುವನು. ಮತ್ತು ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಬುದ್ಧಿಯು ಸರ್ವದಾ ಆತ್ಮಾಕಾರವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಜನಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯು ಉಭಯತ್ರರಿಗೂ ಉಂಟಾಗುವದು.

ಈ ಉಭಯತ್ರರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಬುದ್ಧಿಯು ಸರ್ವದಾ ಮುಖವಾಗಿರುವದು. ಜ್ಞಾನಿಯ ಬುದ್ಧಿಯು ಆತ್ಮವಿಮುಖವಾಗಿ ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ಇಚ್ಛೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆತ್ಮಪಾನಂದದ ಭಾಸವೂ ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಸಮಾನವಾಗಿರುವದು. ಆದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಭೇದವು.

೧. ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಯಾವ ಆನಂದದ ಭಾಸವು ಗುವದೋ, ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಯು “ಇದು ಆನಂದವಿರುವದು; ಇದು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಅಭಾಸವೇ ಇರುವದು” ಎಂಬ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವನು, ಇದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ವಿಷಯಭೋಗವು

ಸಮಾಧಿಯು ಇರುವದು. ಮತ್ತು

೨. ಅಜ್ಞಾನಿಯು ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪಾನಂದವಿರುವದು,

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ.

೨. ವಿಚಾರಸಾಗರದಿಂದ ನೋಡಲು ಉಭಯತ್ರರ ಸ್ವರೂಪವು ಕನಂದವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ವಿಷಯದಿಂದ ಕೇವಲ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ||೪೦||

ಪ್ರಣಿ-(೧) ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಗೃತಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯು ಇರುವದೋ ಆಗ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಪಂಚಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯು ಇರುವದೋ, ಆಗ ಜಾಗೃತಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಹ ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮಾಕಾರವಿರುವದೋ, ಆಗ ಆ ಅನಾತ್ಮಾಕಾರವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗ ಅನಾತ್ಮಾಕಾರ ವಿರುವದೋ, ಆಗ ಆತ್ಮಾಕಾರವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಷಯಾಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷರೂಪ ಉಭಯವೃತ್ತಿಯೂ ಇರುವದು. ಆದರೆ ಆ ಎರಡೂ ವೃತ್ತಿಗಳು ವಿಶೇಷ ವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ಯವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ತನ್ನ ಸ್ವಹೃದಿಂದಲೇ ಇಟ್ಟ ಧನದ ವಿಸ್ಮೃತಿಯಾಗುವದೋ ಪುನಃ ಆ ವ್ಯವಹಾರವು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ತಾನು ಇಟ್ಟ ಧನದ ಸ್ಮರಣೆಯು ಹೇಗಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಬುದ್ಧಿಯು, ಸಹ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಗ್ನವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತತ್ತ್ವದ ವಿಸ್ಮರಣೆಯುಂಟಾಗುವದು. ಪುನಃ ಯಾವಾಗ ಆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವನೋ, ಆಗ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಸ್ಮರಣೆಯುಂಟಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಭಗವಾನ್ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಶಾರೀರಕ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಹೇಳಿರುವುದು, “ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಂತನು ಸಹ, “ಪುನಃ” ಅಂದರೆ ಅವಿವೇಕೀ ಜನಗಳಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವನು, ಇದರಿಂದಲೇ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಅರ್ಥವು ಸಂಭವನೀಯವಾಗಿ ತೋರುವದು.

(೨) ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವದೋ ಅದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಳ್ಳನಂತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿರೂಪವಿರುವದೇ ಜಾಗರಣದಂತೆಯೂ, ಮಿಥ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿರೂಪ ದೃಢ ಮೈರಾಗ್ಯವಾದ್ಯ ಮಾನದಂತೆಯೂ, ಬದ್ಧಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತಿಪಾಲನಂತೆಯೂ ಕಿಂಚಿತ ಭೋಗದಿಂದ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗುವ ಸಭ್ಯಪುರುಷನ ಭೋಗದಂತೆಯೂ, ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಭೋಗದ ದುಖಸಾಧನದ ಜ್ಞಾನದಯಾ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆಯಂತೆ ದೃಢರಾಗದ ಅಭಾವದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಾನಂದದ ಪ್ರತಿವಿಂಬದಿಂದ, ಅತಿಂಕ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ಆನಂದದ ಅಭಾವದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಸಂಧಾನರೂಪ ಸಮಾಧಿಯ ಗುಣಗಳ ಸಮತ್ವದಿಂದ “ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಿಹ ನಿರುವನು” ಎಂಬಂತೆ ಗೌಣ (ಉಪಕಾರ ಮಾತ್ರ) ವಿರುವದು.

ಅಥವಾ—ಬಾಲಕನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಪಾದಾಂಗುಷ್ಠವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಳ್ಳುವನೋ, ದಂತ ರಹಿತನಾದ ವೃದ್ಧ ಪುರುಷನು ಕರೋಷ್ಠವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜರ್ವಣಮಾಡುತ್ತಿರುವನೋ (ಇದು ಅನ್ಯಾಸಂಗಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲ್ಲ) ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನೆ ಗದ್ದ ವಿಷಯಭೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ವರೂಪದ ಅನಂದದಿಂದಾಗದ ಅಭಾವದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅದು ವಿಕ್ಷೇಪಯುಕ್ತ ವಾಗುವದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಸಮಾಧಿ ಯಾಗಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ತ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹಾಲಿನ ಹಾಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿಯ ವಿಷಯವು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವು ಯಾವುದು ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಾನಂದ ವುಂಟಾಗುವದರಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯ ಭಿಮಾನರೂಪ ಅವರಣದ ಅಭಾವದಿಂದಲೂ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ಮಾತ್ರವಾದ ಯ ಸದ್ಭಾವದಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನಿಯ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವದು ಎಂದು ರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಪುರುಷನಿಗೆ ಜರ್ವಣವೆಸಗುವದು ತು ಸಮಾಧಿಯಾಗಿರುವದು. ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಜೀವವರ ಭಾಲೋಧ ವೆಂಬಗ್ರಂಥದ ಒಂಭತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸಹಿತವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು.

||೧೨೦|| ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜನ್ಮಾದಿ ದುಃಖಗಳು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವು?

|| ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ ||

|| ಚೌವಾಚ ||

ಹೇ ಪ್ರಭು ಪರಮಾನಂದ ಬಹುನೋಯ್ಯಾ |

ಮೇರೊ ರೂಪ ಸು ಮೈ ಪಹಿಚಾನೋ ||

ನಹಿ ತೋಮೈ ಭವ ಬಂಧನ ಲೇಸಾ |

ಕಹ್ಯೊ ಆಪ ಪುನಿ ಯಹ ಉಪದೇಸಾ ||೪||

ಯಾ ಮೈ ಸಂಕಾ ಮುಹಿ ಯಹ ಆವೈ ||

ಜಾತ್ಯೆ ತವ ವಚ ಹಿಯ ನ ಸುಹಾಸೈ ||

ನಹಿ ಮೋಮೈ ಯಹ ಬಂಧ ಪಸಾರೋ |

ಕಹಾ ಕೌನತಾ ಆಶ್ರಯ ನ್ಯಾರೋ ||೫||

||೪|| ಭಗವನ್ ! ತಾವು “ನೀನು ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವಿ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲಾ? ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೆ ತಾವು “ಜನ್ಮಮರಣಾದಿ ಸಂಸಾರ ದುಃಖಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯುಂಟಾಗಿರುವದೇ

ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಜನ್ಮಾದಿ ದುಃಖಗಳೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂದಮೇಲೆ ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸಾರವಿರುವದೋ, ಆ ಅಸ್ಥಿ ಆಶ್ರಯವು

ನನ್ನ ಹೊರ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವದಿರುವದು? ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕೃಪೆಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ದುಃಖವುಂಟೆಂದು ತಿಳಿದು

ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುವೆನು. || ೪೨—೪೩ ||

||೪೨||-೧. ಆತ್ಮನು ಅನಂದರೂಪನಾಗಿರುವನು, ಎಂಬವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ||೪೩||-೧. ಆತ್ಮನು ಅನಂದರೂಪನಾಗಿರುವನು, ಎಂಬವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಬೇಕು.

||೧೨೧|| ಉತ್ತರಜನ್ಮಾದಿ ದುಃಖಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ

|| ಶ್ರೀಗುರುರುವಾಚ ||

|| ಸೋರತಾ ||

ಮನಹು ಸಿಷ್ಯ ಮಮ ಜಾನಿ | ಜಾತ್ಯೆ ತವ ಸಂಕಾ ಮಿಟ್ಟಿ ||

||೪೪|| ಹೈ ಜಗಕೀ ಆತಿ ಹಾನಿ | ತೊ ಮೋಮೈ ನಹಿ ಔರಮೈ ||೪೪||

ಅರ್ಥ|| ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ! ನನ್ನ ವಚನವನ್ನು ಲಾಲಿಸು | ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂಕಯವು ದೂರವಾಗುವದು. ಈ ಜಗತ್ತೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು

ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವರೂಪವಾಗಿರುವದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ, ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏನು ಕೇಳುವಿ ? ಆ ದುಃಖಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ

ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇದ್ದಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಳಲಿ. || ೪೪ ||

||೪೪|| (೧) ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪಿತ ಸರ್ಪದ ವ್ಯಾಪಕಾರಿಕ ಸತ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವವಿರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವವಿರುವದು. ಇದೇ ಜಗತ್ತಿನ

ಅತಿಹಾನಿ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯನಿವೃತ್ತಿ ಇರುವದು.

||೧೨೨|| ಪ್ರಶ್ನೆ. ದುಃಖವು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತೀತಿಯು ಯಾಕೆ ಆಗುವದು !

|| ತ ತ್ವ ದೃಷ್ಟಿ ರು ವಾ ಚ ||

|| ದೋ ಃ ಹಾ ||

ಜೋ ಭಗವನ ಕಹು ಹೈ ನಹೀ | ಜನ್ಮಮರಣ ಜಗ
ಹೈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತೀತಿ ಕ್ಯಾ | ಕಹೋ ಆಪ ಯಹ

ಟೀಕಾ|| ಭಗವನ್ ? ಆ ಜನ್ಮಮರಣ ನೊದಲಾದ ಸಂಸಾರ
ಗಳು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂದಮೇಲೆ, ಅವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತೀತವಾಗುವವು?
ವಸ್ತುವು ಇರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅದು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ
ವುತ್ರನೂ, ಮತ್ತು ಆಕಾಶವುಷ್ಟವೂ ಇರುವದಿಲ್ಲವೋ ಅವುಹೇಗೆಪ್ರತೀತ
ದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತೀತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ
ಜನ್ಮವೇ ನೊದಲಾದ ಸಂಸಾರವು ಪ್ರತೀತವಾಗಿರುವದು. ಕೆ
ದಿಂದ “ಜನ್ಮಾದಿ ಸಂಸಾರರೂಪೀ ದುಃಖವು ಇರುವದಿಲ್ಲ.”
ಹೇಳುವದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ.

||೧೨೩|| ಉತ್ತರ. ಆತ್ಮನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರತೀತಿ
ರಜ್ಜು ಸರ್ಪದ ದೃಷ್ಟಾಂತ.

|| ಶ್ರೀ ಗು ರು ರು ವಾ ಚ ||

|| ದೋ ಃ ಹಾ ||

ಆತ್ಮರೂಪ ಅಜ್ಞಾನ ತೈ | ಹೈ ಮಿಥ್ಯಾ ಪರತೀತಿ |
ಜಗತ ಸ್ವಪ್ನ ನಬ ನೀಲತಾ | ರಜ್ಜು ಭುಜಗಕೀ ರೀತಿ |

ಟೀಕಾ || ಜನ್ಮಾದಿ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆ
ಪ್ನದಲ್ಲಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀಲವರ್ಣತ್ವವು, ಮತ್ತು
ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವು, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇರದೆ, ಮಿಥ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತೀತವಾ
ಹಾಗೆ ಜನ್ಮಾದಿಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತೀತವಾ

||೧೨೪|| ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವು ಹೇಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು.
|| ತತ್ವದೃಷ್ಟಿ ರು ವಾ ಚ ||

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಮಿಥ್ಯಾ ಸರ್ಪ ರಜ್ಜು ಮೈ ಜೈಸೈ |

ಭಾಖ್ಯೋ ಭವ ಆತಮಮೈ ತೈಸೈ ||

ಕೈಸೈ ಸರ್ಪ ರಜ್ಜು ಮೈ ಭಾಸೈ |

ಯಹ ಸಂಶಯ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಸೈ ||೪೩||

ಟೀಕಾ|| ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವು ಹೇಗೆ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿರುವದೋ, ಹಾಗೆ
ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭವದುಃಖವು ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಹೀಗಿದ್ದರೇನೆಲೆ ದೃಷ್ಟಾಂ

ತದ ಜ್ಞಾನವಾಗದೆ ಹೊರ್ತು ದಾಷ್ಟಾಂತದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರಲು “ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವು ಹೇಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು?” ಇದು

ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿರುವದು. || ೪೩ ||

ಟಿಪ್ಪಣಿ [೧] ದಾಷ್ಟಾಂತ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದರ್ಥ.

||೧೨೫|| ಅಥ ಪ್ರಶ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಃ ||೧೨೫-೧೩೦||

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಅ ಸತಖ್ಯಾತಿ ಪುನಿ ಆತಮ ಖ್ಯಾತಿ |

ಖ್ಯಾತಿ ಅನ್ಯಥಾ ಅರು ಆಖ್ಯಾತಿ ||

ಸುನೆ ಚ್ಯಾರಿಮತ ಭ್ರಮಕೀ ಠಾರಾ |

ಮಾನೂ ಕೌನ ಕಹೌ ಯಹ ಬೈರಾ ||೪೪||

ಟೀಕಾ|| ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ, ಮತ್ತು ಸಿಂಹಿನಲ್ಲಿ ರಜತ, ನೊದಲಾದ
ಯಾವಭ್ರಮೆಗಳು ಇರುವವೋ, ಆವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮತಗಳಿರುವವು.

೧. ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳು ಅಸತ್‌ಖ್ಯಾತಿ, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೨. ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳು ಆತ್ಮಖ್ಯಾತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೩. ನ್ಯಾಯ, ಮತ್ತು ವೈಶೇಷಿಕ, ಮತದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿ

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೪. ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರರು ಆಖ್ಯಾತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

|| ೧೨೬ || ೧. ಅಸತ್ಖ್ಯಾತಿ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ಹೇಗೆ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪವು ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ ಇರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಅನ್ಯತ್ವಾನ್ವಿತವಾದಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ ಇರುವದು. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ ಸರ್ಪದ ಪ್ರತಿರೋಧವು ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸತ್ಖ್ಯಾತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ ಸರ್ಪದ ಖ್ಯಾತಿ ಅಂದರೆ ಭಾನ ಮತ್ತು ಕಥನವು.

|| ೧೨೭ || ೨. ಅತ್ಯಖ್ಯಾತಿ,

ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ಹೇಗೆ ರಜ್ಜು ಹಾಗೆ ಅನ್ಯತ್ವಾನ್ವಿತದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಹೊರ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಪ ಸರ್ಪ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯು ಧಾರಣಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಯು ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನರೂಪವಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧಿಯು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ವಿಜ್ಞಾನವು ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಖ್ಯಾತಿ ಅನ್ವಿತವಾಗಿ ಅತ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನರೂಪ ಬುದ್ಧಿ, ಸರ್ಪರೂಪದಿಂದ

ಭಾನ, ಮತ್ತು ಕಥನವು.

|| ೧೨೮ || ೩. ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿ || ೧೨೮—೧೨೯ ||

ನೈಯಾಯಿಕ, ಮತ್ತು ವೈಶೇಷಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸರ್ಪ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನೇತ್ರದಿಂದ ಎರಡು ಬಲದಿಂದ ಸನ್ಮುಖಸರ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದುನೇ ಸರ್ಪ ಮತ್ತು ನೇತ್ರ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಾಗಿ ವಿರುತ್ತದೆ. ಇದ್ದರೂ ದೋಷ ಸಹಿತ ನೇತ್ರದಿಂದ ಅವರೂಪ ಸರ್ಪ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪವೇನೆಂದರೆ, ದಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತದೆ, ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಜಠರ ಪಚನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಠ, ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಮೊದಲಾದದೋಷಗಳಿಂದ ವಾಗುವಂತೆ, ನೇತ್ರದೋಷವು ಸಹ ತಿಮಿರ, ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲೆಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕ್ಷೀಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹುಕ್ಕ

ದಾದ ಸ್ಥಾನದಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸರ್ಪದ ಜ್ಞಾನವು ದೋಷಸಹಿತ ನೇತ್ರದಿಂದ ಅತಿ ಅಕುತ್ಯದೆ. ಎಂದ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ನೇತ್ರದಿಂದ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೋಷಸಹಿತವಾಗಿಯೇ ಇರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ “ದೋಷದಿಂದಲೇ ನೇತ್ರಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಧಿಕವಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯುವವಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಾಂತವೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪವು ಸರಿಯಾದ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ, ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪಿತ್ತ ವೇದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಇಂಥರೋಗವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಲ್ಲವೆ? ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಭೋಜನ ಮಾಡಿದರೂ, ಸಹ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪಿತ್ತಾದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಜಠರಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಚನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಧಿಕವಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ನೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಮಿರಾದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಅನ್ಯತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಡತಕ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವೃದ್ಧಿಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಕ್ಕ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸ್ವದ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಥಾ ಅಂದರೆ, ಅನ್ಯಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಭಾನ ಮತ್ತು ಕಥನವು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

೩

|| ೧೨೯ || ಚಿಂತಾಮಣಿಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ದೋಷಸಹಿತ ನೇತ್ರದಿಂದಲೇ ಹುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದಮೇಲೆ

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ಯತ್ವಾನ್ವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವವಿನ ಜ್ಞಾನವು ನೇತ್ರದಿಂದ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೋಷಸಹಿತ ನೇತ್ರದಿಂದ ರಜ್ಜುವಿನ ಭಾನವಾಗದೆ ಸರ್ಪರೂಪದಿಂದ ಭಾನವಾಗುವದು. ಅಂತೆಯೇ ರಜ್ಜುವೇ ಅನ್ಯಥಾ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪರೂಪದಿಂದ ಭಾನ ಮತ್ತು ಕಥನ ಇದೇ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿಯು, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

|| ೧೩೦ || ೪. ಅಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಮೂರೂ ಖ್ಯಾತಿಗಳ ಖಂಡನವು.

ಅಖ್ಯಾವಾದಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, (೧) ಅಸತ್ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಿಯುಂಟಾದರೆ, ವಂಧ್ಯಾಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಶಶತ್ಕುಂಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಿಯು

ಸಹಾ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಸತ್ ಖ್ಯಾತಿಯು ಉಂಟಾಗುವುದು.

(೨) ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸರ್ವಾದಿ ಆಕಾರವಾದರೂ, ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಕಾಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಖ್ಯಾತಿಯು ಅಸಂಗತವಾಗಿರುವದು.

(೩) ಅನ್ಯಥಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಥಮ ರೀತಿಯಾದರೂ, ಚಿಂತಾ ಕಾರನ ಮತದಿಂದ ದೂಷಿತವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದರಂತೆಯೇ ಚಿಂತಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹ ಅನ್ಯಥಾ ಖ್ಯಾತಿಯು ತಪ್ಪು ಅಸಂಗತವಿರುವದು. ವೇನೆಂದರೆ, ಜ್ಞೇಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು, "ಇದು" ರಜ್ಜು ಮತ್ತು ಸರ್ಪದ ಜ್ಞಾನ, ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುವದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾಗ ರಜ್ಜು ವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಭ್ರಮೆ ಯಿರುವದೋ, ಆವಾಗ ರಜ್ಜು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿವ್ಯಾಪಾರ ನೇತ್ರದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ರಜ್ಜು ವಿನ ಇದು ರಜ್ಜು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಪದ ಸ್ವರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ. "ಇದು ಸರ್ಪವದೆ" ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿವಿಧ ಜ್ಞಾನವಿರುವದು.

೧. "ಇದು" ಎಂಬ ಅಂಶವು ರಜ್ಜು ವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ.

೨. "ಸರ್ಪವದೆ" ಎಂಬದು ಸರ್ಪದ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ "ಇದು ಸರ್ಪವದೆ" ಎಂಬದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿವಿಧವಿದೆ, ಅವರೆ ಭಯದೋಷ, ಪ್ರಮಾತಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಿಮಿರದೋಷವಾದಲ್ಲಿ ಇರುವದು. ಇದರ ಬಲದಿಂದ ಪುರುಷನಿಗೆ "ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಿದೆ" ಎಂಬ ವಿವೇಕವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ "ಇದು" ಎಂಬ ಅಂಶವು ರಜ್ಜು ವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಯಥಾವತ್ತಾದುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ಇದು ದ್ವಿವಿಧ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ರಜ್ಜು ವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೂ ಸರ್ಪದ ಸ್ವರೂಪವೂ ಇರುವದು. ಎಂಬ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ ಮತದಲ್ಲಿ "ಭ್ರಮ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಸರ್ವ ಭ್ರಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ರಜ್ಜು ವೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ

ಲಾದವುಗಳ ಭ್ರಮೆಯುಂಟಾಗುವದೋ, -ಗ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮತಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರುವೆವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ "ಯಾವದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮತವಿರುವದೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ; ಅದನ್ನೇ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಂದು ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿರುವದು. ||೪೮||

ವಿಷಯ—೧. ಬ್ಯಾರಾ ಅಂದರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ.

೨. ಅಸತ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಶೇಷಕಥನವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಖಂಡನೆಯನ್ನೂ ವೃತ್ತಿರತ್ನವಲಿಯ ದಶಮರತ್ನದಲ್ಲಿಯೂ, ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಸಪ್ತಮ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ, ಪಂಡಿತ ಪೀತಾಂಬರಜಿಯವರು ವಿಶೇಷ ವಿವರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ಮಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಥನವನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಖಂಡನೆಯನ್ನೂ ವೃತ್ತಿರತ್ನವಲಿ ಗ್ರಂಥದ ಏಕಾದಶ ರತ್ನದಲ್ಲಿಯೂ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರದ ಸಪ್ತಮ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮತವಿರುವದು. ಈ ಮತದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಸ್ತುವಿನ, ಅನ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತೀತಿಯು. ಇದಕ್ಕೇ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಾಧ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಾಧ್ಯಾಸ ರೂಪವು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಾಮಕ ಗ್ರಂಥ ಕರ್ತನು ನವೀನ ನೈಯಾಯಿಕ ಮತದವನಿರುವನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಅನ್ಯರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಜ್ಞಾನಾಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು. ಈ ಅನ್ಯಥಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಶೇಷಕಥನ ಮತ್ತು ಖಂಡನೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿರತ್ನವಲಿಯದ್ವಾದಶ ರತ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರದ ಸಪ್ತಮ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

[೪] ಯಾವಾಗ ಸುವರ್ಣದ ಮುಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಜತವು ಸಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾನವಾಗುವದೋ, ಅಗ ಮುಸಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ಪ ಸಾಮಗ್ರೀಸಹಿತ ಸುವರ್ಣವೂ ಸಹ ದೋಷ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

೪೦೯ ೧೪೪ರಿಂದ ೧೪೦ರಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ. ||೧೪೦—೧೪೬||

|| ೧೪೧ || ಆ ಖ್ಯಾತಿ ಮ ತ ಖ ಣ ಡ ನ || ೧೪೧—೧೪೨ ||

|| ಶ್ರೀ ಗು ರು ರು ವಾ ಚ ||

|| ದೋ ಹಾ ||

ಖ್ಯಾತಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟನೀಯ ಲಖಿ | ಪಂಚಮ ತಿನತ್ಯೆ ಔರ ||

ಯುಕ್ತಿ ಹೀನ ಮತ ಚ್ಯಾರೀಯೇ | ಮಾನಹುಭ್ರಮಕೀಲೌರ ||

ಟೀಕಾ|| ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ! ಆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅನ್ಯಭ್ರಮ

ಸ್ಥಾನೀಯ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟನೀಯ ಕ್ಯಾತಿಯು ಐದನೆಯದಿರುವದೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿ

ದುಕೋ; ಮತ್ತು ಅಸತ್‌ಖ್ಯಾತಿ, ಅತ್ಯಖ್ಯಾತಿ, ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿ, ಈ
ಈ ನಾಲ್ಕು ಯುಕ್ತಿ ಹೀಗನವಾಗಿರುವವು. ಹೇಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ
ರೂಪಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮತಗಳು ಅಸಂಗತವೆಂದು ಹೇಳಿಕೋ, ಹಾಗೆ
ಅಖ್ಯಾತಿ ಮತವು ಸಹ ಅಸಂಗತವಾಗಿರುವದು. ಯಾಕಂದರೆ “ಇದು
ವಿರುವದು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ.

೧. ಪ್ರಥಮ “ಇದು” ಎಂಬ ಅಂಶವು ರಜ್ಜುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ
ನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರುವದು.

೨. “ಸರ್ಪವಿರುವದು” ಎಂಬ ಅಂಶವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ
ದ ಸ್ವರಣ ಜ್ಞಾನವಿರುವದು.

ಇದು ಅಖ್ಯಾತಿವಾದಿಯ ಮತವಿರುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ
ಡಿದ ಸರ್ಪದ ಸ್ವರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಸನ್ಮುಖ ರಜ್ಜು
ಲ್ಲಿ ಸಹ ಸರ್ಪಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇದ್ದು ಸನ್ಮುಖ
ವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಪಲಾಯನಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ
ಮತ್ತು ಪಲಾಯನಗಳು ಉಂಟಾಗಬಾರದಿತ್ತು; ಈ ಕಾರಣದ ದೇಶ
ದ ಸನ್ಮುಖ ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಪದ ಪ್ರತೀತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ,
ರ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಸರ್ಪದ ಸ್ಪೃತಿಯು ಅಲ್ಲ.

||೧೩೨|| ಅಥವಾ (೧) ರಜ್ಜುವಿನ ವಿಶೇಷರೂಪದಿಂದ ಯಥಾರ್ಥ
ನವಾದಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬೋಧವಾಗುವದಲ್ಲಾ; - “ನನಗೆ ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ರತೀತಿಯು ಮಿಥ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು” ಈ ಬೋಧೆಯಿಂದಲೂ ರಜ್ಜುವಿನ
ಸರ್ವಪ್ರತೀತಿಯು ವುಂಟಾಗುವದು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಸರ್ಪದ
ಯಲ್ಲ, (೨) ಇದು ಸರ್ಪವಿರುವದು, ಎಂಬ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ
ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ, ಎರಡು ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು
ಒಂದೇಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಸ್ಪೃತರೂಪ, ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದರೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸತ್ ಅಲ್ಲ.

ಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಖ್ಯಾತಿಮತವು ಸಹಾ
ತ ಅಸಂಗತವಾಗಿರುವದು.

ಈ ನಾಲ್ಕು ಮತಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮತ್ತು ಖಂಡನವನ್ನು
ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಮೊದಲಾಗ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ
ಸಿದ್ಧಾರೆ. ಪ್ರತಪಾದನಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಖಂಡನಮಾಡುವ ಯುಕ್ತಿ
ಕಠಿಣವಾಗಿರುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪದ
ತಿಯು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನಾವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವದಿಲ್ಲ.

||೧೩೩|| ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯು
ಇರುವದು, ಅದರ ರೀತಿಯು.

ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯು ಇರುವದು. ಅದು ಯಾವ
ಪ್ರಕಾರವಿರುವದು? ಎಂಬದನ್ನು ವಿವರಿಸುವೆನು; ಅಂತಃಕರಣವೃತ್ತಿಯು
ಯಾವಾಗ ನೇತ್ರಾದಿವ್ಯಾಕರಣದ ಹೊರಬಿದ್ದು ವಿಷಯಾಕಾರವನ್ನು
ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ವಿಷಯದ ಅವರಣಭಂಗವಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರತೀತಿ

ಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶವು ಸಹ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಪ್ರಕಾಶದ ಹೊರ್ತು ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಯಾವಾಗ ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಭ್ರಮೆಯುಂಟಾಗುವದೋ, ಆಗ ಅಂತಃ
ಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ನೇತ್ರದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಟು ರಜ್ಜುವಿನೊಡನೆ ಅದರ

ಸಂಬಂಧವು ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ತಿಮಿರಾದಿ ದೋಷಗಳು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ
ವಾಗಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ರಜ್ಜುವಿನ ಸಮಾನಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ
ವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರಜ್ಜುವಿನ ಅವರಣ ನಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಣಭಂಗ ನಿಮಿತ್ತ ವೃತ್ತಿಯಸಂಬಂಧವು ಆಗು
ವಂತೆ ಇದ್ದರೂ, ಯಾವಾಗ ರಜ್ಜುವಿನ ಅವರಣವು ಭಂಗವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ
ಆಗ ರಜ್ಜು ಉಪಹಿತ ಚೈತನ್ಯಸ್ಥಿತ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋಭವುಂಟಾಗಿ ಆ
ಅವಿದ್ಯೆಯು ಸರ್ವಾಕಾರದಿಂದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

೧. ಆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಾದ ಸರ್ಪವೇ ಸತ್ ಅಂದರೆ ರಜ್ಜುವಿನ
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದರ ಬಾಧವುಂಟಾಗಬಾರದು. ಆದರೆ ಬಾಧ ವುಂಟಾಗು
ವದು.

೨. ಅಸತ್ ಅದರೆ ಅದು ವಂಧ್ಯಾವೃತ್ತಿನಂತೆ ಪ್ರತೀತವಾಗಬಾರದು
ಅದರೆ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಸತ್ ಸಹ ಅಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ ಅಸತ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಿರು
ವದು. ಶುಕ್ತಿ ಮೊದಲಾವವುಗಳಲ್ಲಿಯ ರಾಸ್ಯಾದಿಗಳು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ
ಯಿಂದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು. ಈ ಅನಿರ್ವಚನೀಯದ
ಖ್ಯಾತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತೀತಿಯು ಮತ್ತು ಕಥನವು, ಇದೇ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ
ಖ್ಯಾತಿಯೆಂದು ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

||೧೭೪|| ಭ್ರಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಅವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಸರ್ವಾದಿ ವಿಷಯಗಳು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನಲೀನವಾಗುವವಲ್ಲದೆ ಸಾಕ್ಷೀ ಭ್ಯಾಸವಾಗಿಯೂ ಇರುವವು.

ಹೇಗೆ ಸರ್ವವು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನರೂಪ ವೃತ್ತಿಯು ಸಹ, ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುವದೋ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ, ಹೇಗೆ ರಜ್ಜು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಬಾಧವುಂಟಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಬಾಧವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಃಕರಣದ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾದರೆ, ಬಾಧವು ಉಂಟಾಗಬಾರದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಸರ್ವದಂತೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾಶ್ಯವು ಅಸತ್ಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಿರುವದು. ಆದರೆ, (೧) ಉಪಹಿತಚೇತನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ತಮೋಗುಣಪ್ರಧಾನವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಅಂತರ ಪರಿಣಾಮವು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. (೨) ಸಾಕ್ಷೀ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸತ್ಯಗುಣದ ಪರಿಣಾಮವು ವೃತ್ತಿ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಜ್ಜು ಚೈತನ್ಯಾಶ್ರಿತ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸರ್ವಾಂತರ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವದೋ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಕ್ಷೀ ಆಶ್ರಿತ ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಕಾರ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಜ್ಜು ಚೈತನ್ಯಾಶ್ರಿತ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋಭದ ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತವಿರುವದೋ, ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ಷೀ ಆಶ್ರಿತ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋಭವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣದಿಂದ ಭ್ರಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾದಿಕ ವಿಷಯ, ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಇವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರಜ್ಜು ಲಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಂದೇಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ;—

೧. ಸರ್ವಾದಿಕ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ (೧) ಬಾಹ್ಯ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂತರ ಪರಿಣಾಮದ ಉಪದಾನಕಾರಣವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು (೨) ಸಾಕ್ಷೀ ಆಶ್ರಿತ ಅಂತರ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂತವು, ಅದರ ಜ್ಞಾನರೂಪ ವೃತ್ತಿಯ ದಾನಕಾರಣವಿರುವದು.

೨. ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ (೧) ಸಾಕ್ಷೀ ಆಶ್ರಿತ ಅವಿದ್ಯೆಯ ತಮೋಗುಣ ವಿಷಯರೂಪದಿಂದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. (೨) ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸತ್ಯಗುಣದಿಂದ ಅಂತವೇ ಜ್ಞಾನರೂಪ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಅವಿದ್ಯೆಯು, ವಿಷಯ,

ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬಾಹ್ಯ ರಜ್ಜು ಸರ್ವಾದಿಕ, ಮತ್ತು ಅಂತರ ಸ್ವಸ್ಥಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಕ್ಷೀಭಾಸ ಎಂದು ಅನ್ನಬೇಕು.

ಅವಿದ್ಯೆಯ ವೃತ್ತಿದ್ವಾರಾ ಯಾವದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯು ಭಾಸಿಸುವದೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದೋ, ಅದು ಸಾಕ್ಷೀಭಾಸ್ಯ ಎಂದು ಅನ್ನಬೇಕು.

||೧೭೫|| ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ, ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನವು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಚೇತನದ ವಿವರ್ತವಿರುವದು.

ರಜ್ಜು ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಸರ್ವಾದಿಕ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಭ್ರಮವೆನ್ನಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಸವೆನ್ನಬೇಕು, ಆ ಭ್ರಮವು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಚೇತನದ ವಿವರ್ತವಾಗಿದೆ.

(೧) ಉಪಾದಾನಕಾರಣದ ಸಮಾನ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಅನ್ಯಥಾ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮವೆನ್ನಬೇಕು.

(೨) ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ವಿಪರೀತ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಅನ್ಯಥಾ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿವರ್ತವೆನ್ನಬೇಕು.

(೧) ಉಪಾದಾನಕಾರಣದ ಅವಿದ್ಯೆಯು, ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ, ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನಸಹಾ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರಜ್ಜು ಸರ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನ, ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸಮಾನ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಅನ್ಯಥಾ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಗಿಂತಲೂ, ಅನ್ಯಪ್ರಕಾರದ ಆಕಾರವಿರುವದು. ಅದು ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.

(೨) ಇದರಂತೆ ರಜ್ಜುವು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಧಿಷ್ಠಾನಚೇತನ ಸತ್ರೂಪವಿದೆ. ಸರ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರಜ್ಜು ಸರ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೇತನದಿಂದ ವಿಪರೀತ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಅನ್ಯಥಾ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಚೇತನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಆಕಾರವಿದೆ.

||೧೭೬|| ರಜ್ಜು ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣ ಉಪಹಿತ ಚೇತನ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ವಿರುವದು. ರಜ್ಜುವಲ್ಲ ಸರ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನದ ರಜ್ಜು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯು.

೧. ಮಿಥ್ಯಾಸರ್ವದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ರಜ್ಜು ಉಪಹಿತ ಚೇತನವಾಗಿದೆ.

ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತ್ಯುಪಹಿತ ಚೈತನ್ಯ ಇವುಗಳು ಒಂದೇಯಾಗುವವು. ಆಗ ಸಾಕ್ಷೀಚೈತನ್ಯವೇವೃತ್ತ್ಯುಪಹಿತ ಚೈತನ್ಯವಾಗುವದು. ಯಾವ ಅಂತಃಕರಣ ಮತ್ತು ಅದರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಆಭಾಸ ಈ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷೀ ಎನ್ನಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಜ್ಜು ಜ್ಞಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷೀ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ರಜ್ಜು ಉಪಹಿತ ಚೈತನ್ಯದ ಅಭೇದವಾಗುವದು.

೧. ರಜ್ಜು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ರಜ್ಜು ಉಪಹಿತ ಚೈತನ್ಯದ ಭಾವನಾಗುವದು.

೨. ರಜ್ಜು ಉಪಹಿತ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾನವಿರುವುದೋ ಅದು ರಜ್ಜು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಗುವದು.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರಜ್ಜು ಜ್ಞಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಸಮಯ ಭಾನವುಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಕಲ್ಪಿತ ಸರ್ವಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವದು.

||೧೪೪|| ಸರ್ವತ್ರಿಪುಟಗಳ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಕೂಟಸ್ಥದೀಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತಾಗುವುದು.

೧. ಆಭಾಸ ಸಹಿತ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಘಟಾದಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದು.

೨. ಘಟಾದಿಕ ವಿಷಯ ಆಭಾಸ ಸಹಿತ ವೃತ್ತಿರೂಪ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಭಾಸ ಸಹಿತ ಅಂತಃಕರಣ ರೂಪ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ, ಈ ಮೂವರನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದು.

೧. “ಇದು ಘಟವದೆ” ಎಂಬ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಭಾಸ ಸಹಿತ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಘಟ ಮಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವದು.

೨. “ನಾನು ಘಟವನ್ನು ತಿಳಿದೆನು” ಎಂಬ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ.

(೧) ನಾನು ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ಜ್ಞಾತಾ ಮತ್ತು, (೨) ಜ್ಞೇಯ ಮತ್ತು (೩) ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಈ ತ್ರಿಪುಟಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವದು.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸರ್ವತ್ರಿಪುಟಗಳ ಪ್ರಕಾಶಕವು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಯು ತಾನು ಅಜ್ಞಾತವಾದರೆ, ತ್ರಿಪುಟಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವಿಸುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವತ್ರಿಪುಟಗಳ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವದು.

ಈ ಸಾಕ್ಷೀ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವದು. ಈ ಪೂರ್ವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪಕ್ಷವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕಾ ಸಮಾಧಾನರೂಪ ವಿವಾದವು ಬಹಳವಿರುವದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ

||೧೪೫|| ಸರ್ವ ಮತ್ತು ಅದರಜ್ಞಾನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವದು. ||೧೪೫-೧೪೬||

ಸರ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಒಂದೇಯಾಗಿರುವದು, ಎಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿರುವದು.

ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಜ್ಜು ಚೈತನ್ಯವದೆಯೋ, ಅದರಿಂದ ಆ ಸರ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೆನ್ನಬೇಕು; ಅಂದರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:—

೧. ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾತಾ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಆಶ್ರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯರಜ್ಜು ಚೈತನ್ಯಾಶ್ರಿತ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

೨. ಇದರಂತೆ ಸರ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೇ ಅಂತಃಕರಣ ಉಪಹಿತಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯವೆಂದು, ಅಂದರೆ ತರೀರದಲ್ಲಿಯ ಅಂತಃಕರಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇರಬೇಕು. ರಜ್ಜುದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪ್ರತೀತಿಯು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಬಲದಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಆತ್ಮಚಾತುರ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ—

೧. ರಜ್ಜು ಉಪಹಿತ ಚೇತನ ಜ್ಞಾನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

೨. ಅಂತಃಕರಣ ಉಪಹಿತಚೇತನ ಸರ್ವದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವ, ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಒಂದೇಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಾದನವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ತಥಾಪಿ ರಜ್ಜುವಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಅಂತಃಕರಣದ ಇದೇ ಮಾಹಾರವೃತ್ತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದ ಚೇತನಾಶ್ರಿತ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಸರ್ವಾಕಾರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಾಕಾರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುವದು.

೧. ವೃತ್ತ್ಯುಪಹಿತ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯು ತಮೋ

ಗುಣಾಂತವು ಸರ್ವದ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

೨. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿತವಾದ ಸತ್ತ್ವಗುಣಾಂತವು ಸರ್ವಜ್ಞ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನದ ವೃತ್ತಿ ಉಪಹಿತ ಚೇತನವೂ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿದೆ.

೧. ವೃತ್ತಿಯು ರಜ್ಜುದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದಕಾರಣದಿಂದ ವೃತ್ತ್ಯುಪಹಿತ ಚೇತನವೂ ಹೊರಗೇ ಅದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸತ್ತ್ವ ಅಶ್ರಯವಾಗಿದೆ.

ಅಂತಃಕರಣದ ಸ್ವರೂಪವು ಎಷ್ಟು ವಿಧವೋ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಯ ರೂಪವಿರುವವು. ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಿತ ಅಂತಃಕರಣವೇ ವೃತ್ತಿಸ್ವರೂಪ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಉಪಹಿತ ಚೇತನವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಅಶ್ರಯವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ರಜ್ಜುವಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಯಾವಾಗ ಆಗುವದೋ ಆಗ ರಜ್ಜು ತನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಚೇತನ ಇವೆರಡೂ ಏಕವಾಗುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರಜ್ಜು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವದ ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ,

||೧೪೬|| ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸರ್ವ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದಂಡ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪೂಮಾ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿಯರೇಖ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜಲಧಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸರ್ವವೇ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದೋ, ಆಗ ಅವನ ವೃತ್ತಿ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತ ಆಧ್ಯಾಸದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದು. ಯಾವನಿಗೆ ರಜ್ಜು ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅವನ ಆಧ್ಯಾಸದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಚೇತನವೇ ಸತ್ತ್ವದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ. ರಜ್ಜು ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯ ಉಪಹಿತಚೇತನವು.

ಒಂದು ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಜ್ಜು ಉಪಹಿತ ಚೇತನವನ್ನೇ ಸರ್ವದಂತಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೆಂದು ತಿಳಿದರೆ, ಹತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರತೀತವಾದ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳುಂಟೋ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಪ್ರತೀತವಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವನ ವೃತ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವು ಕಲ್ಪಿತವಾಗುವದೋ ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯಸರ್ವಾದಿಕ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನದ ವೃತ್ತಿ

ಉಪಹಿತ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಪ್ನದ ಪದಾರ್ಥ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಅಂತಃಕರಣ ಉಪಹಿತ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸತ್ ಆಸ್ತಿ ನಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟನೀಯ ಅವಿಚ್ಛೇದನ ಪಂಚಾಮ, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟನೀಯ, ಸರ್ವಾದಿಕ ಇವುಗಳ ಖ್ಯಾತಿ ಅಂದರೆ

೧. ಸತ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಕಥನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟನೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಎನ್ನಬೇಕು. [೧] ಇದರ ವಿಶೇಷ ಕಥನವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಖಾಡನವನ್ನೂ ವೃತ್ತಿರತ್ನಾಂಕಯ ತ್ರಯೋದಶ ರತ್ನದಲ್ಲಿಯೂ, ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪ್ರಭಾಕರದ ಸಪ್ತಮ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

೨. ಸೂರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಜ್ಯೋತಿಗಳು. ೩. ತಿಮಿರ ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಗ್ರಹಣಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿದೋಷವಾದ ನೇತ್ರವು ವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಜ್ಜು ಮೊದಲಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶೇಷರೂಪದ ಅಜ್ಞಾನವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪ ಇದರಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶೇಷರೂಪದ ಅಜ್ಞಾನದ ಹೊರ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದ ಜ್ಞಾನದ ಹೊರ್ತು ಅಧ್ಯಾಸವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ದ್ವಿತೀಯ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವದು. ಮತ್ತು ಕಿಂಚಿತ್ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷರೂಪದ ಅಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದ ಜ್ಞಾನ, ಈ ಎರಡೂ ಸಂಭವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನೇತ್ರದ ವಿಷಯಗತ ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಂಧಕಾರದ ಆವೇಕ್ಷೆಯುಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಅದು ಸಹ ಗ್ರಹಣವದೆ. ಮತ್ತು ನೇತ್ರದ ಮಂದತ್ವರೂಪ ತಿಮಿರದೋಷವು ಸಹ ಗ್ರಹಣವದೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗುವದೋ ಆಗ ಭ್ರಮೆಯುಂಟಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕಾಮಿಣಿ ಮೊದಲಾದ ನೇತ್ರರೋಗಗಳ ಗ್ರಹಣವೂ ಅದೆ.

೪. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಷೇಪವುಂಟು, — ಸತ್ ಕ್ಷಿಂತ್ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು 'ಅಸತ್' ಇದಕ್ಕೆ 'ಅಸತ್' ಕ್ಷಿಂತ್ ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂಬುವದು ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಅಸತ್ ಕ್ಷಿಂತ್ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು 'ಸತ್' ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ ಕ್ಷಿಂತ್ ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂಬುವದು ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಸತ್, ಅಸತ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ತೃತೀಯ ಪದಾರ್ಥದ ಅಭಾವವಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒಬ್ಬದ ಅರ್ಥದ ಉಪಲಬ್ಧಿವಿರುವದಿಲ್ಲ, ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವೇನೆಂದರೆ—೧. ತ್ರಿಕಾಲ ಅಬಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಸತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಲಕ್ಷಣವೆನ್ನುವದರಿಂದ ಬಾಧಯೋಗ್ಯದ ಗ್ರಹಣವದೆ.

೨. ಸ್ವರೂಪಹೀನ ವಂಧ್ಯಾ ವುತ್ರಾದಿಗಳು 'ಅಸತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇವಿಲಕ್ಷಣವೆನ್ನುವದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪವಂತೆಂದು ಗ್ರಹಣವದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾಧಯೋಗ್ಯ ಸ್ವರೂಪವಂತನು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಪ್ರಕೃತ್ಯುಪಹಿತ ಚೇತನನದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಜ್ಜು ಉಪಹಿತ ಚೇತನವದೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ರಜ್ಜುವು ಅಧಿಷ್ಠಾನವಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಷದ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನತ್ವದ ಉಪಾಧಿಯು. ರಜ್ಜುವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಥೂಲದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಜ್ಜು ಅಧಿಷ್ಠಾನವೆಂದು ಹೇಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಭುಜಂಗದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಆಧಾರ ರಜ್ಜುವಿ ದುದೋ, ಹಾಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಜಗತ್ತಿನ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಆಗಿರುವಿ ?

೫. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವೇ ಚತುರ್ಥರಂಗದ ೧೮೨ನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣ ಮಾಡುವವು.

೬. ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಥನವನ್ನು ವ್ಯತಿರಕ್ತವಾಗಿ ಅಷ್ಟಮ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಸವಿಸ್ತರ ವಿವರವನ್ನು ವ್ಯತಿಪ್ರಭಾಕರದ ಸಪ್ತಮ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

||೧೪೭|| ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಸಾರ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗತ್ತಿನ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಯಾವನಿರುವನು ?

|| ಶ್ರೀ ಸ್ಯ ಉ ವಾ ಚ ||

|| ದೋ ಹಾ ||

ಯಹ ಮಿಥ್ಯಾ ಪರತೀತ್ಯಹೈ | ಜಾಮೈ ಜಗತ ಅಸಾರ |
ಸೋ ಭಗವನ ಮೋಕೋ ಕಹೌ | ಕೋ ಯಾಕೋ ಆಧಾರ |
ಅರ್ಥ || ಈ ದೋಹಾದ ಅರ್ಥವು ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವದು.

ಗತ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ. || ೧೪೮--೧೪೯ ||

ನೀನು ಇರುವಿ.

|| ಶ್ರೀ ಗು ರು ರು ವಾ ಚ ||

|| ದೋ ಹಾ ||

ತವ ನಿಜರೂಪ ಅಜ್ಞಾನತೈ | ಹೈ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗಭಾನ ||
ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಆಧಾರ ತೂ | ರಜ್ಜು ಭುಜಂಗ ಸಮಾನ ||

ಟೀಕಾ || ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ! ನಿನ್ನ ಯಾವ ನಿಜರೂಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ, ಇದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಜಗತ್ತು ಪ್ರತಿತಿವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ನೀನೇ ಆಗಿರುವಿ. ಹೀಗೆ ರಜ್ಜುವಿನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಭುಜಂಗವು ಪ್ರತಿತಿವಾಗುವದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಭುಜಂಗದ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ರಜ್ಜುವಿನ ಯದ್ಯಪಿ ಮಿಥ್ಯಾಸರ್ವದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಮುಖ್ಯದ್ವಿತೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಕೃತ್ಯುಪಹಿತ ಚೇತನನದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಜ್ಜು ಉಪಹಿತ ಚೇತನವದೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ರಜ್ಜುವು ಅಧಿಷ್ಠಾನವಲ್ಲ.

ತಥಾಪಿ ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಷದ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನತ್ವದ ಉಪಾಧಿಯು. ರಜ್ಜುವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಥೂಲದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಜ್ಜು ಅಧಿಷ್ಠಾನವೆಂದು ಹೇಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಭುಜಂಗದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಆಧಾರ ರಜ್ಜುವಿ ದುದೋ, ಹಾಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಜಗತ್ತಿನ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಆಗಿರುವಿ ?

||೧೪೯|| ಆತ್ಮನ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪವು ಆಧಾರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ರೂಪವು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅದೆ.

ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವದು. ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ವರೂಪಗಳಿರುವವು. (೧) ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪ (೨) ವಿಶೇಷರೂಪ.

(೧) ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ “ಇದಂ” ಅದೆ.

(೨) ವಿಶೇಷರೂಪ “ರಜ್ಜು” ಅದೆ.

೧. “ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವವದೆ” ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಸರ್ವದಿಂದ ಅಭಿವಾಗಿ ಭ್ರಾಂತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪತ್ರಿತವಾಗುವದೇ “ ಇದಂ ರೂಪ ” ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವದೆ.

(೨) ಯಾವ ಸ್ವರೂಪವು ಭ್ರಾಂತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿತಿವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರತಿತಿಯಾಗುವದರಿಂದ ಭ್ರಾಂತಿಯು ದೂರವಾಗುವದೋ, ಅದು ರಜ್ಜುವಿನ ವಿಶೇಷರೂಪವದೆ.

(೧) ಸತ್ ರೂಪವು ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪವೆ.

(೨) ಅಸಂಗತಾ, ಕೂಟಸ್ಥತಾ, ನಿತ್ಯಮುಕ್ತತಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ವಿಶೇಷರೂಪಗಳು.

ಯಾಕಂದರೆ (೧) “ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಘಾತ”ವದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಘಾತವು ಭ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಿಥ್ಯಾ ಸಂಘಾತದಿಂದ ಅಭಿವಾಗಿ ಸತ್ ರೂಪವು ಪ್ರತಿತಿವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮನ ಸತ್ ಸ್ವರೂಪವು ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪವದೆ.

(೨) ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಘಾತವು ಭ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಅಸಂಗಕೂಟಸ್ಥ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಪ್ರತಿತಿವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಆತ್ಮನ ಅಸಂಗಾದಿ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಲು, ಸಂಘಾತ ಭಾಷೆಯು ದೂರವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಸಂಗತಾ ಕೂಟಸ್ಥತಾ, ಮುಕ್ತತಾ, ವ್ಯಾಪಕತಾ, ಮೊದಲಾದವು ವಿಶೇಷರೂಪವಾಗಿರುವವು.

(೧) ಸರ್ವ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪವು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

(೨) ವಿಶೇಷರೂಪವನ್ನು ಅಧಿಷ್ಠಾನವೆನ್ನಬೇಕು.

(೧) ಸರ್ವದ ಆಶ್ರಯವಾದ ಯಾವ ರಜ್ಜುವು ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ "ಇದಂ" ಸ್ವರೂಪವು ಸರ್ವದ ಆಧಾರವದೆ.

(೨) ವಿಶೇಷ ರಜ್ಜು ಸ್ವರೂಪವು ಅಧಿಷ್ಠಾನವದೆ.

(೧) ಇದರಂತೆ, ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಯಾವ ಆತ್ಮನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸತ್ವರೂಪವು ಪ್ರಪಂಚದ ಆಧಾರವದೆ.

(೨) ಅಸಂಗತಾದಿ ವಿಶೇಷರೂಪಗಳು ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳ ಕಿಂಚಿತ್ ಭೇದವನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞಾತ್ಮ ನಾಮಕ ಮುನಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಶಾರೀರಕ ನಾಮಕ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯನು.

||೧೫೦|| ಪ್ರಶ್ನೆ-ಜಗತ್ ದ್ರಷ್ಟೃವು ಆತ್ಮನಿಂದಭಿನ್ನವಾಗಿರುವನೆಂದು ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲವೇ ?

|| ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಭಗವನ ಮಿಥ್ಯಾಜಗತಕೋ | ದ್ರಷ್ಟಾಕಡಿಯೆ ಕೌನ ||

ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಆಧಾರ ಜೋ ದ್ರಷ್ಟಾ ಹೋಯ ನ ತೌನ ||

ಟೀಕಾ--ಜಗತ್ತಿನ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಷ್ಠಾನ, ಆತ್ಮನಿಂದಭಿನ್ನವಾಗಿರುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ದ್ರಷ್ಟೃವು ಆತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸರ್ವದ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ರಜ್ಜುವು ದ್ರಷ್ಟೃವಾದ ಪುರುಷನು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವನು. ||೫೧||

|| ಗತಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ||೧೫೧—೧೫೨||

||೧೫೧|| ಸರ್ವಕಲ್ಪಿತಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ದ್ರಷ್ಟಾ ಆಗಿರುವನು.

|| ಶ್ರೀಗುರು ರುವಾಚ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಮಿಥ್ಯಾವಸ್ತು ಜಗತಮೈ ಜೈ ಹೈ ||

ಅಧಿಷ್ಠಾನಮೈ ಕಲ್ಪಿತ ತೆ ಹೈ ||

ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಸೋಧ್ಯವಿಧ ಪಿಛಾನಮು |

ಇಕ ಚೇತನ ದೂಜೊ ಜಡ ಜಾನಮು ||೫೨||

ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಜಡವಸ್ತು ಜಹಾ ಹೈ |

ದ್ರಷ್ಟಾ ತಾತ್ಮೆ ಭಿನ್ನ ತಹಾ ಹೈ ||

ಜಹಾ ಹೋಯ ಚೇತನ ಅಧಾರಾ |

ತಹಾ ನದ್ರಷ್ಟಾ ಹೋಮೈ ನ್ಯಾರಾ ||೫೩||

ಟೀಕಾ-೧ ಎಲ್ಲಿ ಜಡವು ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿರುವದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನದ್ರಷ್ಟಾ ಆಗುವನು. ||೫೨||

೨. ಎಲ್ಲಿ ಚೇತನವು ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗುವದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನದ್ರಷ್ಟಾ ಆಗುವದು. ಭಿನ್ನವಲ್ಲ. ||೫೩||

|| ದೋಹಾ ||

ಚೇತನ ಮಿಥ್ಯಾಸ್ವಪ್ನಕೋ | ಅಧಿಷ್ಠಾನ ನಿರ್ಧಾರ ||

ಸೋ ಈ ದ್ರಷ್ಟಾ ಭಿನ್ನ ನಹಿ | ತೈಸೆ ಜಗತ ವಿಚಾರ ||೫೪||

ಟೀಕಾ|| ಹೇಗೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಸಾಕ್ಷೀಚೇತನವು ಸ್ವಪ್ನದ ದ್ರಷ್ಟಾವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಆತ್ಮನೂ, ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಆಗಿರುವನು. ಇವನೇ ದ್ರಷ್ಟಾ ಆಗಿರುವನು. ಈ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಜ್ಜು ವಿಗೆ ಸರ್ವದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿರುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತದಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ವದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಸಾಕ್ಷೀ ಚೇತನವದೆ; ಇದೇ ದ್ರಷ್ಟಾ ಅದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೂ ದ್ರಷ್ಟಾ ಅದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕಾ ಸಮಾಧಾನಗಳು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ||೫೪||

||೧೫೨|| ಮಿಥ್ಯಾಸಂಸಾರದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಯು

ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

|| ದೋಹಾ ||

ಇನು ಮಿಥ್ಯಾ ಸಂಸಾರ ದುಖ | ಹೈ ತೋಮೈ ಭ್ರಮ ಭಾ
ತಾಕೀ ಕಹಾ ನಿವೃತ್ತಿ ತೂ | ಚಾ ಹೈ ಶಿಷ್ಯ ಸು ಜಾನ ||೫೩||

ಟೀಕಾ—ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ! ಈರಿತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ದುಃಖವು ಮಿಥ್ಯಾಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಯು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ದೃಷ್ಟಾಂತ—ಮಂತ್ರಗಾರ ನೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಬಲದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಶತ್ರುವನ್ನು ಮತ್ರ ಬಲದಿಂದ ತೋರಿಸಲು ಮನುಷ್ಯನು ಆ ಶತ್ರುವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ಸತ್ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಸಾರವು ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದರೂ ಮಿಥ್ಯಾಸಂಸಾರದ ಇಚ್ಛೆಯು ಪುರುಷನಿಗೆ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

||೧೫೩|| ಪ್ರಶ್ನೆ—ಜನ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸಾರಗಳು ದುಃಖ ಸಾಧನವಾಗಿರುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಉಪಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು.

|| ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಜಗ ಯದ್ಯಪಿ ಮಿಥ್ಯಾಗುರು ದೇವಾ |
ತಥಾಪಿಮೈ ಚಾಹೂ ತಿಹಿಫಿವಾ ||
ಸ್ವಘ್ ಭಯಾನಕ ಜಾಕೂ ಭಾಸೈ |
ಕರಿ ಸಾಧನ ಜನ ಜಿಮತಿಹಿನಾಸೈ ||೫೪||
ಯಾತೈ ಹೈ ಜಾತೈ ಜಗ ಹಾನಾ |
ಸೋ ಉಪಾವ ಭಾಖೊ ಭಗವಾನಾ ||
ತುಮ ಸಮಾನ ಸತಗುರು ನಹಿ ಆನಾ |

ಶ್ರವನ ಘಾಕ ದೇ ವಂಚಕ ನಾನಾ ||೫೫||

ಟೀಕಾ—ಭಗವನ್ ತಾವು “ಜಗತ್ತು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ಅದೆ ಸತ್ಯವೆಂದು ಇಲ್ಲ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲಾ ! ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ಸತ್ಯವಿದ್ದರೂ ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ

ಸ ಉಪಾಯದಿಂದ ಮರಣಾದಿ ಸಂಸಾರಗಳೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾನವಾರವೋ ಆ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಬೇಕು.

ತಾವು “ಮಿಥ್ಯೆಯ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯವದೆ. ಆದರೆ ಭಗವನ್ ಅವನಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಪದಾರ್ಥಗಳೇ ದುಃಖದ ಸಾಧನವಾಗಿರುವವೋ, ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾಸಾಧನಗಳೆಂದಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವದು ಯೋಗ್ಯವದೆ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಭಯಾನಕ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಅವು ಮಿಥ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುವವು. ಅವನು ಅವುಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಜಪಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸಂಸಾರವಾದರೂ ಮಿಥ್ಯವೇ ಆಗಿರುವದು. ಆದರೆ ಜನ್ಮಾದಿ ದುಃಖಸಾಧನಗಳು ನನಗೆ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಸಾರದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಾವು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದರ ಉಪಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ||೫೬-೫೭||

ಟಿಪ್ಪಣಿ—(೧) ಮೋಸಗಾರನು.

|| ಗತ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ||೧೫೪—೧೫೫||

||೧೫೪|| ಅತ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತೀತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಉಪಾಯವು. ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪವು.

|| ಶ್ರೀ ಗುರು ರುವಾಚ ||

|| ಸೊರತಾ ||

ಸೋ ಮೈ ಕಹ್ಯೋ ಬಖಾನಿ |
ಜೋ ಸಾಧನ ತೈ ಪೂಞಿಯೊ ||
ನಿಜ ಹಿಯ ನಿಶ್ಚಯ ಆನಿ |
ರಹೈ ನ ರಂಜಕ ಖೇದ ಜಗ || ೫೬ ||

ಟೀಕಾ|| ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ! ನೀನು ಜಗತ್‌ರೂಪೀ ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀನು ದೃಢವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ

ರನಾಡು ; ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ಪರೋಪೀ ದುಃಖವು ನಿಲ್ಲಲಾರದು. ||೨೯||
 ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇವೆ; ತರುವೆದಲ್ಲಿ ೧೨೫ ಮತ್ತು ೧೨೬ನೇ
 ಗಳ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಪುನಃ ಎರಡು ದೋಷ
 ಇಂದ ಹೇಳುವೆನು.

|| ದೋಷ ||

ನಿಜ ಆತಮ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ | ಹೈ ಪ್ರತಿತ ಜಗಖೇದ ||
 ನಸೈ ಸು ತಾಕೆ ಬೋಧತೈ | ಯಹ ಭಾಖಿತ ಮುನಿವೇದ||೩||
 ಜಗಮೋಮೈ ನಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಮೈ | ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮ, ಯಹಜ್ಞಾ
 ಸೋ ತೋಕೂ ಸಿಷ ಮೈಕಹ್ಮೋ | ನಹಿ ಉಪಾಯಕೋ ಆ

ಟೀಕಾ|| ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ? ತನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ
 ತ್ಪರೋಪೀ ಖೇದವು ಪ್ರತಿತವಾಗುವದು. ಅದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶ
 ವಾಗುವದು. ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿತವಾಗುವದೋ,
 ಅದರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದು, ಎಂಬ ನಿಯಮವಿರುವದು. ಹ
 ರಜ್ಜುವಿನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸ್ವರೂಪಪ್ರತಿತವಾಗುವದೋ ಹೇಗೆ ಈ ಅಜ್ಞ
 ನವು ರಜ್ಜುಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ
 ಜಗತ್ತಿನ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ; ಆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವೆನು.
 ಜಗತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಥ್ಯವದೆ,
 ವದು ಮಿಥ್ಯವಸ್ತುವಾಗುವದೋ ಅದರಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಹಾನಿಯ
 ಉಂಟಾಗಲಾರದು. ಮೃಗಜಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ವೃಥಿಯು ಹಸಿಯಾಗು
 ಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತು ಪ್ರತಿತವಾದರೂ ಮಿಥ್ಯವದೆ. ನನ್ನ ಹಾನಿ
 ನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಸಮರ್ಥವಾದದ್ದಲ್ಲ.

“ನಾನು ಸತ್ಚಿತ್ ಆನಂದರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ” ಎ
 ಯಾವ ನಿಶ್ಚಯವಿರುವದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಹೆಸರು. ಇದೇ ಮ
 ಕ್ಷದ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. ಬೇರೆ ಯಾವಸಾಧನವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನ
 ನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ||೩೦-೩೧||

|| ೧೫೫ || ಅಜ್ಞಾನದ ನಾಶವು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಆ
 ವದಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

|| ದೋಷ ||

ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ನಹಿ | ಜಗ ನಿವಾಸ ತಮ ನಾಸ ||

ಅಂಧಕಾರ ಜಿಮ ಗೇಹಮೈ | ನಸೈ ನ ಬಿನ ಪರಕಾಸ || ೩೨ ||
 ಟೀಕಾ|| ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ? ಜಗತ್ತಿನ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವು ಯಾವ
 ಅಜ್ಞಾನವಿರುವದೋ, ಆ ಅಜ್ಞಾನದ ನಾಶದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಶವು ತನ್ನ
 ಸ್ವಕೃತಾನೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವದು. ಯಾಕಂದರೆ ಉಪಾದಾನದ
 ನಾಶವಾಗಲು, ಪಶ್ಚಾತ್ ಕಾರ್ಯವು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಅಜ್ಞಾನದ ನಾಶ
 ವು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಆಗುವದು. ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಗೆ
 ಇವ ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾ
 ವು ಜ್ಞಾನವು, ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳು ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ.

ಧೃಷ್ಟಾಂತ—ಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಧಕಾರವು ಪ್ರಕಾಶದ ಹೊರ್ತು ಅನ್ಯ
 ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದಲೇ ನಾಶವಾ
 ಗುವದು. ಇದರಂತೆ ಅಜ್ಞಾನರೂಪೀ ಅಂಧಕಾರವು ಜ್ಞಾನರೂಪೀ ಪ್ರಕಾಶ
 ದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದು. ಬೇರೆ ಯಾವಸಾಧನದಿಂದಲೂ ನಾಶವಾಗಲಾರದು.

|| ದೋಷ ||

ಭಾಖ್ಯೋ ಸಿಷ ಉಪದೇಸಮೈ | ಜಗ ಭುಂಜಕ ಹಿಯಧಾರಿ ||
 ಜೊ ಯಾಮೈ ಸಂಸಯ ರಹ್ಯೋ | ಸೊತೂ ಪೂಛ ವಿಚಾರೀ ||
 ಟೀಕೆ|| ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ? ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದೆನು.
 ಇವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಏನಾದರೂ
 ಸಂಶಯವು ಬಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳು. || ೩೩ ||

|| ಪ್ರಶ್ನೆ || ೧೫೬—೧೫೮ ||

|| ೧೫೬ || ಉಕ್ತ ಅರ್ಥದ ಅನುವಾದ ಪೂರ್ವಕ ವಕ್ಷ್ಯ
 ಮಾಣ ಶಂಕೆಯ ಸೂಚನೆ.

|| ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ ||

|| ಚೌವಾಕ ||

ಭೋ ಭಗವನ ಜೋ ಕಛು ತುಮ ಭಾಖ್ಯೋ |

ಸೋ ಸಬ ಸತ್ಯ ಜಾನಿ ಹಿಯ ರಾಖ್ಯೋ ||

ಜಗನಿವಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಖಾನ್ಯೋ |

ತಾಕೋ ಭಂಜಕ ಜ್ಞಾನ ಪಿಛಾನ್ಯೋ || ೩೪ ||

ಜ್ಞಾನರೂಪ ಬರ್ತನ ಪುನಿ ಕೇನಾ |

ಜಗಮಿಥ್ಯಾ ಸೊ ಮೈ ಭಲ ಚೇನಾ ||

ಸುಖಸ್ವರೂಪ ಆತನು ಪರಕಾಸ್ಯೊ |

ದಯಾ ತಿಹಾರೀ ಸೊ ಮುಹಿ ಭಾಸ್ಯೊ ||೬೫||

ಪುನಿ ಭಾಖ್ಯೊ “ತೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ, |

ಯಹ ಮೈ ಲಖ್ಯೊ ನ ಭೇದ ಅನೂಪಂ ||

ಯಾಮೈ ಮುಹಿ ಸಂಕಾ ಇಕ ಆವೈ |

ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮಕೊ ಭೇದ ಜನಾನ್ವೈ ||೬೬||

ಟೀಕಾ|| ಭಗವನ್ ! ತಾವು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿವಿರೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ “ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಆ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಆಗುವದು.” ಇದನ್ನು ನಾನು ಜೀವಿ ಅರಿತುಕೊಂಡೆನು.

ಆ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾವು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಬಹುದು. “ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯವದೆ, ಮತ್ತು ಜೀವವು, ಅನಂದ ಸ್ವರೂಪವದೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾಗಿದೆ, ನಿಶ್ಚಯವೇ ಜ್ಞಾನವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯವದೆ, ಮತ್ತು ಜೀವ ಅನಂದಸ್ವರೂಪವದೆ, ಎಂಬದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೆ “ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರು ಒಂದೇ ಇರುವರು.” ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಭೇದವಸ್ಥಿತರಿಸತಕ್ಕ ಅಕ್ಷೇಪವು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ||೬೪||

||೧೫೭|| ಬ್ರಹ್ಮ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಐಕ್ಯತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವದು.

|| ಈ ಆ ಕ್ಷೇಪಣೀಯ ಚೌಪಾ ಈ ||

ಪುನ್ಯ ವಾಪಕಾ ಹೊ ಮೈ ಕರ್ತಾ |

ಜನ್ಮಮರಣ ಔ ಸುಖದುಖ ಧರ್ತಾ |

ಔರ ಅನೇಕ ಭ್ರಾಂತಿ ಜಗ ಭಾಸೈ ||

ಚಹೂ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಜು ನಾಸೈ ||೬೭||

ಜೊ ಯಾತ್ಯೆ ವಿಪರೀತ ಸ್ವರೂಪಾ |

ತಾಕೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಹತ ಮುನಿ ಭೂಪಾ ||

ಕಮೊ ಎಕತಾ ಕೈಸೈ ಜಾನೂ ? |

ರೂಪ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಯೆ ಪಹಿಚಾನೂ ||೬೮||

ಟೀಕಾ|| ಭಗವನ್ (೧) ನಾನು ಪಾಪಪುಣ್ಯಗಳ ಕರ್ತೃವಾಗಿರುವೆನು. ಅವುಗಳ ಫಲವಾದ ಜನ್ಮಮರಣ ಮತ್ತು ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಧಾರ ಮಾಡುವೆನು. (೨) ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಜಗತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿೇತವಾಗುವದು. (೩) ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. (೧) ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾಪವಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲ, (೨) ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ, ಮರಣವಿಲ್ಲ, ಸುಖವಿಲ್ಲ, ದುಃಖವಿಲ್ಲ (೩) ಯಾವ ಬಗೆಯ ಕ್ಲೇಶವೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ, (೪) ಜ್ಞಾನೇಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ನನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ವಿರುದ್ಧವಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಯದ್ಯಪಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಜನ್ಮಾದಿಸಂಸಾರವು ಸತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಮಿಥ್ಯಾಜನ್ಮಾದಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿೇತವಾಗುವವು, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿೇತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಭೇದವಿರುವದರಿಂದ ಐಕತ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

||೬೯||-೧. ಇದು ಪ್ರಮೇಯಗತ ಸಂಶಯದ ಸ್ವರೂಪವದೆ.

||೭೦|| ಪಕ್ಷೀ ರೂಪದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯತ್ವದಿಂದ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವೇದವು ನಿಷ್ಪಲವಾಗುವದು.

|| ಅನ್ಯ ಸಂಶಯದ ಚೌಪಾ ಈ ||

ಸುನಮು ಗುರೂ ದೂಜೊ ಪುನಿ ಸಂಸೈ |

ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಕತ್ವ ಪ್ರಸಂಸೈ ||

ಎಕ ವೃಚ್ಛಮೈ ದ್ವೈ ಪಚ್ಛೇ |

ಫಲಭೋಗ್ಯ ಇಕ ದೂಜೋ ಸ್ವಚ್ಛೀ ||೬೯||
 ಭೋಗರಹಿತ ಪರಕೃಪ ಅಸಂಗಾ |
 ವೇದವಚನ ಯಹ ಕಹತ ಪ್ರಸಂಗಾ ||
 ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನ ಪುನಿ ಬಹು ಭಾಖ್ಯೆ |
 ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾತ್ಯೆ ದ್ವಯ ರಾಖೆ ||೭೦||

ಟೀಕಾ || ಗುರುವರ್ಯ ! ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಶಯವಿದು. ಅದನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಸಂಶಯವೇನೆಂದರೆ:-ಯಾವದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯತ್ವದ ನಿಶ್ಚಯವು ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಆ ಸಂಶಯವನ್ನು ನಾನು ತನ್ನೊಡನೆ ಹೇಳುವೆನು. ತಾವು ಶ್ರವಣಮಾಡಿ ಅಸಂಗವನ್ನು ದೂರಮಾಡಬೇಕು. ವೇದದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದೆಂದರೆ, ಒಂದು ಬುದ್ಧಿರೂಪಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳಿರುವವು. ಎರಡೂ ಸಮಾನ ಇರುವವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ (೧) ಒಂದು ಕರ್ಮಫಲಭೋಗಿ (೨) ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛ, ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧವದೆ, ಭೋಗರಹಿತವಾದ ಅಸಂಗತವದೆ, ಮತ್ತು ಕರ್ಮಫಲ, ಭೋಕ್ತೃವಿನ ಪ್ರಾಕಾಶಕವದೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ (೧) ಕರ್ಮಫಲ ಭೋಕ್ತೃವು ಜೀವನು ಪ್ರತೀತವಾಗಿರುವನು. ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರತೀತವಾಗಿರುವನು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವರು. ಅವು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿ ಹೋಗುವವು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ತಾವು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವಿರಿ. (೧) ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಂತರ್ಭಾವವೆಂದು ಹೇಳುವಿರೋ? (೨) ಅಥವಾ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಂತರ್ಭಾವವೆಂದು ಹೇಳುವಿರೋ?

(೧) ಕದಾಚಿತ್ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಂತರ್ಭಾವವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ವುಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಭಾವವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಗಳು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವವು.

(೨) ಜೀವನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಂತರ್ಭಾವವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, (೧) ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜೀವರೂಪವು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಯಾವನು ಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವೆವೋ, ಆ ಉಪಾಸ್ಯಕನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವದು, (೨) ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ

ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೊಡತಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಭಾವವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಮವು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವದು. ವಿನಾಮಾಂಸಕರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು. "ಕರ್ಮವೇ ಈತ್ಯರನು ಅದರಿಂದಲೇ ಫಲವಾಗುವದು" ಎಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮವು ಜಡವದೆ. ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಈತ್ಯರನೇ ಕೊಡುವನು. ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವ ಇವರ ಐಕ್ಯತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ ||೬೯-೭೦||
 ಟೀಕೆ-(೧) ಇದು ಪ್ರಮಾಣಗತ ಸಂಶಯದ ಸ್ವರೂಪವದೆ.

ಅಂಕ ೧೫೭ ರಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ||೧೫೯-೧೬೨||

||೧೫೯|| ನಾಲ್ಕು ಆಕಾಶ, ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚೇತನ.

|| ಶ್ರೀಗುರು ರುವಾಚ ||

|| ಚೌವಾ ಈ ||

ಸುನಹು ಸಿಷ್ಯ ಇಕ ಕಹೂ ವಿಚಾರ |

ಹೈ ಜಾತ್ಯೆ ಸಂಕಾ ವಿಸ್ತಾರಾ ||

ಫಟಾಕಾಸ ಇಕ ಜಲ ಆಕಾಸಾ |

ಮೇಘಾಕಾಸ ಮಹಾ ಆಕಾಸಾ ||೭೧||

ಜ್ಯಾರಿಭೇದ ಯೇನ ಭಕೆ ಜಾನಹು |

ಪುನಿ ಚೇತನಕೆ ತಥಾ ಪಿಛಾನಹು ||

ಇಕ ಕೂಟಸ್ಥ ಜೀವ ಪುನಿ ಕಹಿಯೇ |

ಈಸ ಬ್ರಹ್ಮಹಿಯ ಜಾನೈ ರಹಿಯೆ ||೭೨||

ಜಬ ಇನಕೊ ತೂ ರೂಪ ಪಿಛಾನೈ |

ನಿಜಸಂಕಾ ತಬಹೀ ಸಬ ಭಾನೈ ||

ಯಾತ್ಯೆ ಸುನ ಇನಕೊ ಅಬ ಬೇದಾ |

ನಸೈ ಸುನತ ಜನ್ಮಾದಿಕ ಖೇದಾ ||೭೩||

ಟೀಕಾ—ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ! ನನಗೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯ ನಿರಾಕರಣೆಯು ಯಾವದರಿಂದ ದೂರವಾಗುವದೋ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಕೇಳುವಂಥವನಾಗು. ಒಂದೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು

ಭೇದಗಳಿರುವವು. ಅವು ಯಾವವೆಂದರೆ;-(೧) ಘಟಾಕಾಶ (೨) ಜಲಾಕಾಶ (೩) ಮೇಘಾಕಾಶ (೪) ಮಹಾಕಾಶ ಎಂಬವುಗಳು. ಇದರಂತೆಯೇ ಒಂದು ಚೇತನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭೇದಗಳಿರುವವು; ಅವು ಯಾವವೆಂದರೆ;-(೧) ಕೂಟಾಕಾಶ (೨) ಜೀವ (೩) ಈಶ್ವರ (೪) ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬವುಗಳು. ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ! ಇವು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀನು ಯಾವಾಗ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿ. ಆಗ ನಿನಗುಂಟಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಇವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವೆನು. ನೀನು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಸಂತಯವಾಗುವಂತಾಗಿ, ಜನ್ಮಾದಿ ದುಃಖಗಳ ನಾಶವಾಗುವದು. ||೨೧-೨೨||

||೧೨೦|| ೧ ಅಥ ಘಟಾಕಾಶ ವರ್ಣನ.

|| ದೋಹಾ ||

ಜಲಪೂರಿತ ಘಟಕೂ ಜುದೆ | ಜಿತನೊ ನಭ ಅವಕಾಶ ||

ಯುಕ್ತಿ ನಿಪುನ ಪಂಡಿತ ಕಹೈ | ತಾಕೂ ಘಟ ಆಕಾಶ ||

ಟೀಕಾ—ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ! ಜಲದಿಂದ ಪೂರಿತವಾದ ಘಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುವದೋ, ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಪಂಡಿತರು ಘಟಾಕಾಶವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಯಿರುವದು. ಘಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಹಾಕಾಶವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಘಟದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಘಟಾಕಾಶವೆನ್ನುವರು. ಈ ಘಟಾಕಾಶವು ಸುಗಮವಾಗಿರುವದು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಲಪೂರಿತವಾದ ಘಟಕ್ಕೆ ಮಹಾಕಾಶವು ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವದೋ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶವೇ ಘಟಾಕಾಶವು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಎನುಪ್ರಯೋಗವದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ:—ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಘಟಾಕಾಶದ ಲಕ್ಷಣದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಈ ಆಕಾಶವು ಏದನೆಯ ಕನಾಲಾಕಾಶವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸುವದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

||೧೨೧|| ೨ ಅಥ ಜಲಾಕಾಶ ವರ್ಣನ.

|| ದೋಹಾ ||

ಜಲಪೂರಿತ ಘಟಮೈ ಜುಪುನಿ | ಹೈ ನಭಕೊ ಆಭಾಸ

ಜಲಾಕಾಶಯುತ ವಿಜ್ಞಾನ | ಭೂಮಿತ ಜಲ ಆಕಾಶ || ೨೫ ||

ಟೀಕಾ—ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ! ಜಲಪೂರಿತವಾದ ಘಟದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ

ಸಹಿತ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು, ಮತ್ತು ಘಟಾಕಾಶವೂ ಕೂಡಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಲಾಕಾಶವೆನ್ನುವರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇನೆಂದರೆ, ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಉಂಟಾಗುವದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶವು ಸರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—[೧] ಜಲದ ಹೊರತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಘಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜಲದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

|| ದೋಹಾ ||

ಜಲಮೈ ಆಕಾಶಕೊ | ನಹಿ ಪ್ರತಿಬಿಂದ ಲಖಾಯಿ ||

ನೀರೈ ಮೈ ಗಂಭೀರತಾ | ಹೈ ಪ್ರತಿತ ಕಿಹಿ ಭಾಇ || ೨೬ ||

ನೀರಿಗೆ ಜಲಮೈ ವ್ಯೋಮಕೊ | ಲಖಿ ಆಭಾಸ ಸುಜಾನ ||

ಜಲಪೂರಿತ ಜಿಮ ಸಬ್ಧ ತೈ | ಹೈ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಕೊ ಭಾನ || ೨೭ ||

ಟೀಕಾ|| ಜಲದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಉಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಪಜಲವು ಸುನುಷ್ಯಪರಿಮಾಣದ ಗಂಭೀರತೆಯ ಪ್ರತೀತಿಯು ಉಂಟಾಗಬಾರದು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಉಂಟಾಗುವದೆಂದೇ ಈ ಕಾರಣವಾದಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು.

ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು “ರೂಪರಹಿತ ಸದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.” ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವರು. ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೂಪರಹಿತವಾದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆನಿಸುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರೂಪರಹಿತವಾದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಇರುತ್ತದೆ.

೧. ಗುಣವ ಅತ್ರಿತವಾಗಿಗುಣವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಆಕಾಶದ ದ್ರವ್ಯ

ಗಳ ಆಶ್ರಿತಗುಣವಿರುವದು, ಈನಿಯಮದಿಂದ ನೀಲ, ಪೀತಮೊದಲಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೂಪವಿರುವವೋ ಈ ರೂಪಗುಣಗಳು ಅನಾಶ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೂಪರಹಿತ ನೀಲ, ಪೀತ, ಮೊದಲಾದ ವರ್ಣಗಳು ದರ್ಪಣ ಮೊದಲಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ತೋರುವವು. ಇದರಂತೆ ರೂಪರಹಿತ ಆಕಾಶ, ಮತ್ತು ರೂಪರಹಿತ ಜೀತನ ಇವುಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಇರುವದು.

|| ೧೬೨ || ೩. ಅಥ ಮೇಘಾಕಾಶವರ್ಣನ.

|| ದೋಹಾ ||

ಜೋ ಮೇಘಹಿ ಅವಕಾಶದೆ | ಪುನಿ ತಾಮೈ ಆಭಾಸ ||
ತಿನ ದೊನೂ ಕೂ ಕಹತ ಹೈ | ಬುಧಜನ ಮೇಘಾಕಾಸ ||

ಟೀಕಾ || ಮಘಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಮೇಘಗಳ ಜಲದಲ್ಲಿಯ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮೇಘಾಕಾಶವೆನ್ನಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಯುಂಟಾಗುವದೇನೆಂದರೆ-ಮೇಘಗಳ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಲ, ಮತ್ತು ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇವು ಇರುವವೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡದೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವೇನೆಂದರೆ—

|| ದೋಹಾ ||

ವರ್ಷತ ಮೇಘ ಅನಂತಜಲ | ಉದಕ ಸಹಿತ ಇಹಿ ಹೇತ ||
ದಕ ನಹಿ ನಭಿ ಆಭಾಸ ಬಿನ | ಇಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಮೇತ ||

ಟೀಕಾ || ಯದ್ಯಪಿ ಮೇಘದಲ್ಲಿಯ ಜಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಿಲ್ಲದರೆ, (೧) ಮೇಘದಿಂದ ಜಲವೃಷ್ಟಿಯಾಗುವದು. ಇದರಮೇಲಿಂದ ತುಂಬುವದೇನೆಂದರೆ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಜಲವಿರುವದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ದರೆ ಜಲವೃಷ್ಟಿಯು ಮೇಘದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಜಲವುಂಟು, ಅದು ಆಕಾಶ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಹಿತವಾಗಿರುಂಟು, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜಲವಿರುವದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಹಿತವಾಗಿಯೇ ಇರುವದು. ಹೀಗೆ ಮೇಘದಲ್ಲಿಯ ಜಲ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ತರ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ.

|| ೧೬೩ || ೪. ಅಥ ಮಹಾಕಾಶ ವರ್ಣನ.

|| ದೋಹಾ ||

ಮಹಾಕಾಶ ಏಕರಸ | ವ್ಯಾಪಕ ಜೊ ನಭರೂಪ ||
ಮಹಾಕಾಶ ತಾಕೂ ಕಹೈ | ಕೋವಿದ ಬುದ್ಧಿ ಅನೂಪ || ೧ ||

ಟೀಕಾ || ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರಸಮಯವಾದ ಮಹಾಕಾಶವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪಂಡಿತರು ಮಹಾಕಾಶವೆ

ಹೆಸರು. (೧) ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಗೆ.

|| ೧೬೪ || ನಾಲ್ಕು ಚೇತನಗಳ ವರ್ಣನೆಯ ಉಪೋದ್ಘಾತವು.

|| ದೋಹಾ ||

ಮಹಾಭಾಂತಿ ನಭಕೆ ಕಹೆ | ಲಚ್ಛನ ಶ್ರುತಿ ಅನುಸಾರ ||
ಏಕ ಚೇತನಕೆ ಸಿಷ್ಯ ಸುನ | ಜಾಸೂ ಲಹೈ ವಿಚಾರ || ೧ ||

ಟೀಕಾ || ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ! ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಆಕಾಶಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಚೇತನಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳು, ಅವನ್ನು ಕೇಳುವದರಿಂದ ವಿಚಾರದ ಫಲವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಹೃದಯವಾಗುವದು. || ೧ ||

|| ೧೬೫ || ಆ ಥ ಕೂ ಟಿ ಸ್ಥ ವರ್ಣನ.

ಮತಿ ವಾ ವೃಷ್ಟಿ ಅಜ್ಞಾನಕೊ | ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೈತನ್ಯ ||
ಮಹಾಕಾಶ ಸಮ ಮಾನಿಯೆ || ಕೂಟಿ ಸ್ಥ ಅಜನ್ಯ || ೨ ||

ಟೀಕಾ || ಬುದ್ಧಿ, ಅಥವಾ ವೃಷ್ಟಿ, ಅಜ್ಞಾನದ ಯಾವ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಜನಿಸುವದೋ, ಅದು ಕೂಟಿ ಸ್ಥವೆನಿಸುವದು. (೧) ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಹಿತ ಚೇತನ ಜೀವವಿರುವದೋ, ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಕೂಟಿ ಸ್ಥವೆನ್ನಬೇಕು. (೨) ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಟಿ ಅಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ ಚೇತನ ಜೀವವಿರುವದೋ, ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಟಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಯಾವ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿರುವದೋ ಅದು ಕೂಟಿ ಸ್ಥವೆನ್ನಬೇಕು. ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿರುವದು. ಜೀವನದ ಯಾವ ವಿಕೇಷಣ ಮತ್ತು ಯಾವ ಅಧಿಷ್ಠಾನವುಂಟೋ ಅದನ್ನು ಕೂಟಿ ಸ್ಥವೆನ್ನಬೇಕು. ಆ ಕೂಟಿ ಸ್ಥವು ಅಜನ್ಯ ಅಂದರೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ರಹಿತವದೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಈ

ಬಗೆಯಾಗಿರುವದು. ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಚಿದಾಭಾಸ
ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಇದು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ
ರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ, ಘಟಾಕಾಶವು ಮಹಾಕಾಶದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ
ರೆ ಮಹಾಕಾಶರೂಪವೇ ಆಗಿರುವದು. ಹೀಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೂಟಸ್ಥವದೆಯೋ ಅದು ಅತ್ಮವದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದೂ, ನಿಜರೂಪವೆಂದೂ, ಜೀವಸಾಕ್ಷಿಯೆಂದೂ,
ಬೇಕು.

||೧೬೬|| ೨. ಅಥ ಜೀವವರ್ಣನ. ||೧೬೬-೧೭೦||

|| ದೋ ಹಾ ||

ಕಾಮ ಕರ್ಮಯುತ ಬುದ್ಧಿಮೈ | ಜೊ ಚೇತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
ಜೀವಕಹೈ ವಿದ್ವಾನ ತಿಹಿ | ಜಲ ನಭ ತುಲ್ಯ ಸ ಬಿಂಬ || ೧೬೬ ||

ಟೀಕಾ|| ಅನೇಕ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ಸಹಿತವಾಗಿದ್ದ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಯು
ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೇತನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಿರುವದೋ, ಇದಕ್ಕೆ
ಜ್ಞಾನೀ ಜೀವನೆನ್ನುವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾತ್ರ
ಜೀವನೆನ್ನುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಘಟಾಕಾಶ ಸಹಿತ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
ಕ್ಕೆ ಜಲಾಕಾಶವೆನ್ನುತ್ತಾರೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಬಿಂಬ ಅಂದರೆ ಬಿಂಬವು
ಯಾವ ಕೂಟಸ್ಥ ಇದರ ಸಹಿತವಾದ ಚಿದಾಭಾಸಕ್ಕೆ ಜೀವನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಯಿತು. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿದಾಭಾಸ
ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೇತನ ಈ ಎರಡರ ಹೆಸರು ಜೀವನ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ- [೧] “ಇಲ್ಲಿ ಚಿದಾಭಾಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಸಹಿತ ಚಿದಾಭಾಸ
ಗ್ರಹಣವದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ತರಂಗದ ೧-೫ನೇ ದೋಹದಲ್ಲಿ
ಟೀಕಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕಾರನು ಬರೆದಿರುವನು. ಮತ್ತು ಪಂಜದತ್ತ
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಹ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ
ಚಿದಾಭಾಸ, ಮತ್ತು ಈ ಎರಡರ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಕೂಟಸ್ಥ ಜೈತನ್ಯ ಈ ಮುಂತಾದ
ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಜೀವನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ
ಅವಿದ್ಯಾ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಯಾವ ಚಿದಾಭಾಸ, ಮತ್ತು ಇದರ
ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಕೂಟಸ್ಥ ಈ ಮೂರೂ ಕೂಡಿ ಜೀವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

(೨) ಕಾಮನಾ, ಮತ್ತು ಕರ್ಮರೂಪ ಜಲಸಹಿತ ಬುದ್ಧಿ ರೂಪ ಘಟದಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವದೆ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬವದೆ. ಈ ರೀತಿಯು ದುರ್ಗಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಥೂಲ
ದೇಹರೂಪ ಘಟದಲ್ಲಿ ನಖಶಿಖಾ ಪರ್ಯಂತಭರಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿ ರೂಪ ಜಲ
ವಿಂಬವದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೇತನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಕೂಟಸ್ಥ ಈ ಎರ
ಡರ ಸಾಮವೇ ಜೀವವು. ಈ ರೀತಿಯು ಸುಗಮವಾಗಿರುವದು.

ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿ ಸಹಿತ ಚಿದಾಭಾಸಕ್ಕೆ ತ್ವಂ ಪದದ ಅರ್ಥವು ಜೀವ
ನೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಎಲ್ಲವಾಚ್ಯಭಾಗದ ತ್ಯಾಗರೂಪದ ಜಹತ್ ಲಕ್ಷಣವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯುವದು ಆಚಾರ್ಯರ ಯುಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವದು.

ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಆವರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಆಮೋ
ಗ್ಯವೆನ್ನುವರು. ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಎಂದೂ ಆಮೋಗ್ಯದ ಪ್ರತಿ
ತಿಯು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಹ ವಿರುದ್ಧವದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿದಾಭಾಸ ಸಹಿತ ಬುದ್ಧಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೂಟಸ್ಥ ಜೇತನವೇ ಜೀ
ವವಾಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯುವದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

||೧೬೭||

||ದೋಹಾ||

ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಕೂಟಸ್ಥಸೈ | ಹೈ ಆಭಾಸ ಬಹಾಲ ||

ರಕ್ತ ಪುಷ್ಪ ಉಪರ ಧರೋ | ಸ್ಫಟಿಕ ಹೊ ಇ ಜಿಮಲಾಲ ||

ಟೀಕಾ—ಪೂರ್ವ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬರೂಪ ಯಾವ ಕೂಟಸ್ಥವದೆ
ಯೋ, ಅಕೂಟಸ್ಥ ಸಹಿತ ಆಭಾಸಕ್ಕೆ ಜೀವನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಾರಣ
ದಿಂದ (೧) ಹೀಗೆ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಲ್ಲಾ ! ಯಾವದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ
ಬಿಂಬವದೆಯೋ, ಅದು ಕೂಟಸ್ಥದ್ದಿರುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಬ್ರಹ್ಮ
ವಿಶಿಷ್ಟವಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಂ
ಬವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕೂಟಸ್ಥನಿಗೆ ಬಿಂಬವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಪ್ರತಿ
ಬಿಂಬವು ಅದೆ ಎಂದು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ; ರಕ್ತ ಪುಷ್ಪದ
ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪದ ಆರಕ್ತತೆಯು ಪ್ರತೀತ
ವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಕ್ತತೆಗೆ ಪುಷ್ಪದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆನ್ನಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ಕೂ
ಟಸ್ಥನ ಅಶ್ರಿತವಾದ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಟಸ್ಥನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ
ಬಿಂಬವೆನ್ನಬೇಕು. ಸ್ಫಟಿಕವು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವದೋ ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿ
ಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಸತ್ಯ
ಗಮನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಟಸ್ಥನ ಪ್ರಕಾಶತೆಯು
ನಿಜವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವದೆ.

೨. ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವದೆ. ಹೇಗೆ ಘಟದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವುಂಟಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಮಹಾಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವುಂಟಾಗುವದು. ಘಟಾಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವುಂಟಾಗುವಲ್ಲಿ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣತೆಯು ಜಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವದೋ, ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣತೆಯು ಘಟದಲ್ಲಿಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ ಘಟದೊಳಗಿನ ಜಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣತೆಯು ಇರುವದೋ ಆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣತೆಯು ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೇ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

೧. ಕೆಲವರು ಹೀಗೆನ್ನುವರು “ವ್ಯಾಪಕ ಚೇತನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ” ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಆ ಕಾಶದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಆಕಾಶವು ವ್ಯಾಪಕವಿದ್ದು ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆಯೇ ವ್ಯಾಪಕ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೂ ಸಹ ವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ಕೆಲವರು ಹೀಗೆನ್ನುವರು “ಆಕಾಶವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು, ಆಕಾಶವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟಾಗುವದು” ಇದು ಸಹ ನಿಯಮಿತವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ “ರೂಪರಹಿತವಾದ ಶಬ್ದದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ರೂಪರಹಿತವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವದು. ಇದನ್ನು ಈ ಘಟದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಚೇತನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಉಂಟಾಗುವದು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಭಾಸ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಷ್ಠಾನ ಚೇತನ ಈ ಎರಡರ ನಾಮವು ಜೀವವು, ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (೧) ಆ ಜೀವವು ತ್ವಂವದದ ವಾಚ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿಯ ಚಿದಾಭಾಸದ ತ್ಯಾಗವನ್ನಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಕೂಟಸ್ಥನಿಗೆ ತ್ವಂವದದ ಲಕ್ಷ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು (೧) ಆಹಂ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಸಹ ಜೀವವದೆ (೨) ಕೇವಲ ಕೂಟಸ್ಥನು ಅಹಂಶಬ್ದದ ಲಕ್ಷ್ಯವದೆ.

||೧೬೮||

||ದೋಹ||

ಬುದ್ಧಿ ಮಾಹಿ ಆಭಾಸ ಜೊ | ಪುನ್ಯಪಾಪ ಫಲಬೋಗ ||
ಗಮನೇ ಆಗಮನ ಸೋಕರ್ಮ | ನಹಿ ಚೇತನಮೈ ಜೋಗ||೮||
ಮಿಥ್ಯಾ ನಭ ಘಟ ಸಂಗಜ್ಯು | ಲಹೈಕ್ರಿಯಾ ಬಹು ಭ್ರಾಂ||
ಘಟಾಕಾಸ ಅಕ್ರಿಯ ಸದಾ | ರಹೈ ವಿಕರಸ ಸಾಂತಿ ||೯||

ಟೀಕಾ—ಯದ್ಯಪಿ ಚಿದಾಭಾಸ ಮತ್ತು ಕೂಟಸ್ಥ ಈ ಎರಡರ

ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು. ತಥಾಪಿ ಜೀವದ ಯಾವ ಧರ್ಮವಿರುವದೋ ಅದರ ಸರ್ವವೂ, ಆಭಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವದು. ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ, ಫಲ ಸುಖದುಃಖ, ಮತ್ತು ಲೋಕಾಂತರ ಗಮನ ಮತ್ತು ಇಹ ಲೋಕದ ಆಗಮನ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಸಹಿತ ಆಭಾಸದಲ್ಲಿವೆ. ಕೂಟಸ್ಥನಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ. ಕೂಟಸ್ಥನಲ್ಲಿ ಇವು ಕೇವಲ ಭ್ರಾಂತಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿವೆ.

ಈ ಪ್ರತಿತಿತಿಯು ಸಹ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಸಹಿತ ಆಭಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕೂಟಸ್ಥನಿಗೆ ಅಗುವದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ (೧) ಕೂಟವೆಂಬದು ಲೋಕಾರಣ ಅದ್ವೈತದಿಂದ ನಿರ್ವಿಕಾರ ರೂಪದಿಂದ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಟಸ್ಥವೆನ್ನಬೇಕು. ಅಥವಾ (೨) ಕೂಟ ಅಂದರೆ ಮಿಥ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚಿದಾಭಾಸದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೂಪದಿಂದ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಕೂಟಸ್ಥವೆನ್ನಬೇಕು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಟಸ್ಥನಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿದಾಭಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

||೧೬೯|| ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ, ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಸುಖದುಃಖ, ಲೋಕಾಂತರದಲ್ಲಿ ಗಮನ, ಮತ್ತು ಆಗಮನ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವವು. ಆಭಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವವು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅವು ಆಭಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿತಿತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಜಲಸಹಿತವಾದ ಘಟವದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ, ಅಡ್ಡತಿಡ್ಡ ಬದಲಾಗಿ, ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪೋಷಾಕವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕರ್ತೃವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವದು. ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಇರುವದನ್ನೂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಕಾಮ ಕರ್ಮರೂಪಿ ಜಲದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾದ ಬುದ್ಧಿರೂಪಿ ಘಟವಿರುವದು. ಇದು ಪುಣ್ಯಪಾಪಾದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡುವದಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಪಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಚಿದಾಭಾಸವು ಧಾರಣಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಕೂಟಸ್ಥನು ಸರ್ವವಿಕಾರದಿಂದ ರಹಿತವದೆ.

ಹೇಗೆ ಜಲಪೂರಿತ ಘಟದ ವಿಕಾರದಿಂದ ರೂಪವಾಗಿ ಘಟಕಾರವು ಮೋಹಾಗೆಯೇ ಕೂಟಸ್ಥನನ್ನು ತಿಳಿಸಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವವು ಚಿದಾಭಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವದಾದುದು ಕೂಟಸ್ಥನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗುವದೆ.

ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಸಹಿತವಾದ ಚಿದಾಭಾಸವು ತೋರುವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವವೆನ್ನಬೇಕು.

||೧೭೦|| ಈ ಜೀವಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗೆ ಹಾನಿಯು ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ವೆಂಬನಾಮವು. ಆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಅಭಾವವಿರುವದು. ಅದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗತ ಅದ ಸಕ್ಕೆ ಜೀವತ್ವವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಯಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನ್ಯಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವರು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—(೧) ಲೋಕ ನಿರ್ಮಿತ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ (ಕಡಾಯಿ) ಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ತೈಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವದು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಇದ್ದದಿಲ್ಲ. ಅದ ಮೇಲೆ ತೈಲವೂರಿತ ಕಡಾಯಿಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನರೂಪ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗುವದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾದಿರೂಪ ಸಂಸಾರವು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವದು. ಈ ಪುಣ್ಯಪಾಪಾದಿ ರೂಪ ಸಂಸಾರದ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಹೊರ್ತು ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇದರ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಕೂಟಸ್ಥನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುವದು? ಆದರೆ ಇದರ ಕೂಟಸ್ಥನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೇತ ಭ್ರಾಂತಿಯೂ ಅದೆ.

|| ದೋಹಾ ||

ಅಥವಾ ವೃಷ್ಟಿ ಅಜ್ಞಾನಮೈ | ಜೋ ಚೇತನ ಅಭಾಸ ||

ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಕೂಟಸ್ಥಯುತ | ಕಹೈ ಜೀವ ಪದ ತಾಸ ||೨೭||

ಟೀಕಾ—೧ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ವೃಷ್ಟಿ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಹೆಸರು. (೨) ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ನಾಮವು.

ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯದ ಅಭಾಸ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಾಂತದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಕೂಟಸ್ಥ, ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಜೀವವೆನ್ನಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞೆಯ ಅಭಾವವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವಿರುವದು ಮತ್ತು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಹಿತ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಶವದೆ. ಅದೇ ಬುದ್ಧಿರೂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಅಜ್ಞಾನಾಂಶವು ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಹಿತ ಇರುವದು.

ಆ ಚಿದಾಭಾಸ ಸಹಿತ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾದಿ ಸಂಸಾರವು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವತ್ವದ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು

ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಚಾರವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೀವ

ದ ಉಪಾಧಿಯು ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ (೧) ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರರೂಪ ಘಟವದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಟಿ ಅಜ್ಞಾನರೂಪ ಜಲವು ಭರಿತವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಿರುವದು. ಅಥವಾ ವೃಷ್ಟಿ ಅಜ್ಞಾನರೂಪ ಘಟವದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲಿನ ಸತ್ವರೂಪ ಜಲವು ತುಂಬಿರುವದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಿರುವದು. ಇದೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಕೂಟಸ್ಥ ಸಹಿತ ಜೀವವೆಂದು ಹೇಳಿರುವದು.

||೧೭೧|| ೩. ಅಥ ಈಶವರ್ಣನ.

|| ದೋಹಾ ||

ಚೈತನ್ಯಯಾ ಮಾಯಾ ವಿಷ್ಣು | ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಸಂಯುಕ್ತ ||

ವೈಷ್ಣವೋಮ ಸಮ ಈಸಸೋ | ಅಂತರಯಾಮಿಾ ಮುಕ್ತ ||

ಟೀಕಾ || ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯದ ಅಭಾಸ, ಮತ್ತು ಮಾಯಾಧಿ

ಷ್ಠಾನ ಚೈತನ್ಯ, ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಶ್ವರನೆಂಬ ನಾಮವಿರುವದು. ಈ

ಈಶ್ವರನು ಮೇಘಾಕಾಶ ಸಮಾನನಿರುವನಲ್ಲದೆ, (೧) ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವನು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ವರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯು

ಉಂಟುಮಾಡುವನಾದಕಾರಣ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವನು. (೨) ಸರ್ವದಾ

ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವನು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ—ಈಶ್ವರನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ

ಅವನಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಂದ ಜನ್ಮಮರಣಾದಿ ಬಂಧಗಳ ಪ್ರತೀತಿಯು

ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈಶ್ವರನು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನಾಗಿರುವನು. ಮತ್ತು

(೩) ಸ್ವಜ್ಞನಾಗಿರುವನು, ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತಕ್ಕವನಾಗಿ

ಇರುವನು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇತುವಿರುವದಲ್ಲ, ಮಾಯಾವಿಷಯ

ದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯಗುಣವದೆ.

ತನೋಗುಣ, ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣಗಳ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು

ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯಗುಣವಲ್ಲ, ಅದರೆ ಯಾವದು ಸ್ವತಃ ರಜತಮಗುಣಗಳನ್ನ ನಿರೋ

ಧಿಸಿರುವದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯಗುಣವೆನ್ನಬೇಕು.

ಸತ್ಯಗುಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ

ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದು ಸತ್ಯಗುಣವು. ಇಂಥ ಸತ್ಯಗುಣವುಳ್ಳ ಮಾಯೆ

ಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೈತನ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಸಂಭಾವನೆಯು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಜೀವೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೈತನ್ಯವಿದೆಯೋ, ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಭೇದರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶದಂತೆ ಏಕರಸವಾಗಿರುವುದು, ಆಭಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂಧಮೋಕ್ಷವಿರುವುದು, ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಭಾಸ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಆಭಾಸ ಬಂಧಮೋಕ್ಷವಿರುವುದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭೇದವಿರುವುದು.

(೧) ಯಾವ ಆಭಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರಣವಿರುವದೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಧವಿಲ್ಲವೆಂದು. (೨) ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪದ ಅವರಣವಿಲ್ಲವೋ, ಅದು ಮೋಕ್ಷವಾಗಿದೆ. (೧) ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಅವರಣವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವನು. ಮತ್ತು (೨) ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅವರಣವಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಬಂಧನಾಗಿರುವನು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಯಾವ ದ್ಯಾಂತದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯದ ಆಭಾಸವು ಜೀವವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಅವರಣಸ್ವಭಾವವಿದೆ.

(೧) ಅನಿದ್ಯಾ, (೨) ಅಜ್ಞಾನ, (೩) ಮಾಯಾ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಮೂವಿಗೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನ್ವತ್ತಾ ರಿಯಾದರೂ (೧) ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣ, ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮಾಯಾ ಅನ್ನಬೇಕು. ಮತ್ತು (೨-೩) ಮಲಿನ ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನತ್ವದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನಿದ್ಯಾ ಅನ್ನಬೇಕು.

ರಜೋಗುಣ ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣಗಳ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಮಲಿನ ಸತ್ವಗುಣವೆನ್ನಬೇಕು.

ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣಗಳ ಅಧಿಕತ್ವವು ಆಗುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಜೀವಾಭಾಸ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅನಿದ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪದ ಅವರಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಬಂಧವಿದೆ. ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

(೧) ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೈತನ ಸಹಿತ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಭಾಸರೂಪವಾಗಿರುವನು. ಅವನು ತತ್ವದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿರುವನು.

(೨) ಕೇವಲ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೈತನವು ತತ್ವದ ವಾಚ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಈಶ್ವರನು ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಪಾಲನೆ, ಸಂಹಾರಕರ್ತೃನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ಚೈತನವು ಆಕಾಶದಂತೆ ಅಸಂಗತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆಭಾಸದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಂಧನವನ್ನು

ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದು. ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವಿರುವುದು. ಜೀವರ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹ ಕೇವಲ ಆಭಾಸ ಅಂಶವೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಿಂಚಿತ್ ಐಶ್ವರ್ಯವಿರುವದೋ ಅದು ಕೇವಲ ಆಭಾಸವಲ್ಲವೆಂದು ಇರುವುದು. ಮತ್ತು ಚೈತನಾಂಶವು ಏಕರಸವಿದೆ. ಇದರ ಸತ್ವ ಸ್ಥೂರ್ತಿಯ ಹೊರ್ತು ಬೇರೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಿಲ್ಲ. || ೪೪ ||

ಪ್ರಶ್ನೆ (೧) ಇಲ್ಲಿ ಆಭಾಸ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾಯಾ ಆಭಾಸದ ಗ್ರಹಣವಿದೆ. ಪ್ರಾಕೃತ ಜಾತಿಯ ರಾಜನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಮತ್ತು ಕೂದ್ರ ಜಾತಿಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿರಲಾರನು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನೇ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುವನು. ಇದರಂತೆ ರಜ ತಮ ಗುಣಗಳ ಅಧೀನವಾಗದೆ ಅವರನ್ನು ಗುಣಗಳನ್ನೂ ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುವಂಥಾ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣವೆನ್ನಬೇಕು.

ಕೂದ್ರ ಜಾತಿಯ ಇಬ್ಬರು ರಾಜರನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತ ಜಾತಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂತ್ರಿಯು ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುವನು. ಇದರಂತೆ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಮಲಿನ ಸತ್ವಗುಣವೆನ್ನಬೇಕು.

|| ೧೭೨ || ೪. ಅಥ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ವರ್ಣನ. || ಮೋಹಾ ||

ಜಗತ್ತು ಬಾಹಿರ ಏಕರಸ | ಜೊ ಚೈತನ ಭರಪೂರ | ಭವಭಸಮಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಹೈ | ನಹಿ ನೇರೆ ನಹಿ ದೂರ || ೪೫ ||

ಟೀಕಾ|| ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೂ ಮಹಾಕಾಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಎನ್ನಬೇಕು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದೂರವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಇದು ವಸ್ತುವು ತನ್ನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದೋ, ದೇಶರೂಪ ಉಪಾಧಿಯು ಇರುವದೋ, ಅದು ಸಮಾಪ ಅಥವಾ ದೂರ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ವರ ಅತ್ಮಾ ಆಗಿರುವದರಿಂದ ಸರ್ವ ಉಪಾಧಿರಹಿತನಾಗಿರುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಾಪವಾ ದೂರ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ.

ಯದ್ಯಪಿ ಬ್ರಹ್ಮತಬ್ಬದ ವಾಚ್ಯವೂ ಸಹ ಸೋಪಾಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದೇನೆಂದರೆ, ವ್ಯಾಪಕ ವಸ್ತುವಿನ ನಾಮವು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಅದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಕತೆಯು ದ್ವಿವಿಧವಾಗಿರುವುದು. (೧) ಅಪೇಕ್ಷಿಕ ವ್ಯಾಪಕತಾ, (೨) ನಿರಪೇಕ್ಷಿಕ ವ್ಯಾಪಕತಾ,

||೧೭೪|| ಆಭಾಸ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವದು, ಮತ್ತು
ವನ್ನು ಕೊಡುವದು, ಚೇತನವಲ್ಲ.

|| ದೋಷಾ ||

ಕರ್ಮಿ ಭಾಯಾ ದೇತ ಫಲ | ನಹಿ ಚೇತನಮೈ ಜೋಗ ||
ಸೊ ಅಸಂಗ ಇಕರೂಪ ಹೈ | ಜಾನೈ ಭಿನ್ನ ಕುಲೋಗ ||

ಟೀಕಾ|| ಜೀವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೈತನ್ಯದ ಭಾಯಾ ಅಂಶವಿರುವದೋ ಅದು ಕರ್ಮ, ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಕೃತವು ಮತ್ತು ಆ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೃವಿಗೆ ಭಾಯಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಈಶ್ವರನ ಅಂಶವಿರುವದೋ, ಅದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವದು.

ಭಾಯಾ ಶಬ್ದದ ಸಂಬಂಧವು ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಜೀವ ಈಶ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರುವದು. ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ದೀಪವು ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಂತೆ ಭಾಯಾ ಕರ್ಮ, ಮತ್ತು ಭಾಯಾ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವದು.

ಇದರಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. (೧) ಜೀವಸ್ವರೂಪದ ಇದ್ದ ಆಭಾಸಾಂಶವು ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದು. ಅಲ್ಲಿನ ಈಶ ಫಲವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವದು, (೨) ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿಯ ಆಭಾಸಾಂಶವು ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವದು.

(೧) ಈ ಎರಡರ ಚೈತನ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಯೋಗ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

(೨) ಜೀವ ಚೈತನ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಫಲ ಭೇದ ಯೋಗವಿಲ್ಲ.

(೩) ಈಶ್ವರ ಚೇತನಾಂಶದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಯೋಗವಿರುವದು ಅಂದರೆ ಈ ಚೇತನಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರುವದೆಂತು ಹೇಳುವವನು ಮೂಲಕ ಯಾಕಂದರೆ ಚೇತನವು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಂಗ ಮತ್ತು ರೂಪವದೆ. ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಜೀವಚೇತನವು ಈಶರ ದೊಡನೆ, ಅಥವಾ ಈಶಚೇತನವು ಜೀವಚೇತನದೊಡನೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವೃಥಾ ಆಗಿರುವದೆಂದು ತಿಳಿಯುವದು, ಅತಿ ನಿಂದ್ಯವಾಗಿರುವದು.

ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಹೀಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲಾ, ಜೀವವು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಕರ್ಮ, ಮತ್ತು

ಪ್ರತಿಪಾದಕವೇದವು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವದು" ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇನೆಂದು ಜೀವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರರ ಚೇತನಾಂಶದಲ್ಲಿಯೇನೋ ಅಭೇದವಿರುವದು. ಆಭಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವದರಿಂದ ಎರಡೂ ಪ್ರಕಾರದ ವಚನಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸುವವು. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಪುನಃ ಹೇಳುವೆನು. ||೯೧||

|| ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅರ್ಥದ ಅಭೇದವದೆ.

|| ಚಾಮಕ ||

ಅಮೋ ಸಿಷ್ಯ ತೈ ಪ್ರಶ್ನ ಜು ಕೀನ್ಯೆ |

ತಿನಕೆ ಯೆ ಉತ್ತರ ಮೈ ದೀನ್ಯೆ ||

ಕಪ್ ಜು ತೈ ತರುಮೇ ದ್ವೈ ವಚ್ಚೀ |

ಇಕ ಭೋಗೈ ಇಕ ಆಹಿ ಅನಿಚ್ಚೀ ||೯೨||

ತೇಜೇತನ ಆಭಾಸ ಲಬಾಯಿ |

ನಭ ಭಾಯಾ ಜ್ಯು ಭಿನ್ನ ಬತಾಯಿ ||

ಕಮೈ ಭಿನ್ನ ಕರ್ಮಿಾ ಫಲದಾತಾ |

ಮತಿ ಮಾಯಾ ಭಾಯಾ ಸೊ ತಾತಾ ||೯೩||

ಜೀವ ಈಶಮೈ ಚೇತನ ರೂಪ |

ಭೇದ ಗಂಧತ್ವೈ ರಹಿತ ಅನೂಪ ||

ಯಾತ್ಯೈ "ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ" ಯಹ ಜಾನೌ |

"ಅಹಂ" ಸಬ್ಬ ಕೊಟಿಸ್ಥ ಪಿಛಾನೌ ||೯೪||

"ಬ್ರಹ್ಮ" ಸಬ್ಬ ಕೊ ಅರ್ಥ ಸು ಭಾಖ್ಯೊ |

ಮಹಾಕಾಸ ಸಮ ಲಚ್ಛೈ ಜು ರಾಖ್ಯೊ ||

"ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ" ನಹಿ ಔಲೌ ಜಾನೈ |

ಔಲೌ ದೀನ ದುಖಿತ ಭಯ ಮಾನ್ಯೆ ||೯೫||

ಟೀಕಾ|| ಇವೈ ಶಿಷ್ಯನೇ! (೧) "ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೋಕ್ತೃವು, ಮತ್ತೊಂದು ಇಚ್ಛಾರಹಿತವಾದ ಚೇತನವಾದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಒಂದೇ

ಮಾಡಬಾರದು; ಆದರೆ ಕೂಟಸ್ಥ, ಆಭಾಸ, ಎಂದು ಗ್ರಹಣಮಾಡಬೇಕು. ಇವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಘಟಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾಶವನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

(೨) ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇನೆಂದರೆ; - “ಜೀವನು ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯು ಕರ್ತೃವು, ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನು ಕರ್ಮಫಲದಾತೃ ಆಗಿರುವರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರಿರ್ವರ ಐಕ್ಯತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ.

(೧) ಕರ್ಮ ಕರ್ತೃವು ಜೀವನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫಲದಾತೃವು ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿಯ ಆಭಾಸ ಅಂತವು ಕರ್ಮ ಕರ್ತೃವಾಗಿದೆ.

(೨) ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿಯ ಆಭಾಸಾಂತವು ಫಲದಾತೃವಾಗಿದೆ (೩) ಜೀವನಲ್ಲಿಯ ಚೇತನಾಂತವು ಘಟಾಕಾಶ ಮಹಾಕಾಶವಂತೆ ಭೇದರಹಿತವಾಗಿದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ! ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ “ಅಹಂ” ಅಂದರೆ, ನಾನು “ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕೋ! ಇದರಲ್ಲಿ (೧) ನಾನು” ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಕೂಟಸ್ಥನೇ ತಿಳಿದು ಕೋ! (೨) ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಹಾಕಾಶದಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ!

“ನಾನು” ಶಬ್ದದ ಮತ್ತು “ಬ್ರಹ್ಮ” ಶಬ್ದದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಭೇದವಿರುವದು.

ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ! ನೀನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಯಂತ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲವೋ, ಆ ಪರಿಯಂತ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೂ, ದುಃಖಿಯೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿ? ಮತ್ತು ನಿನಗೆ, “ನಾನು” ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಿನ್ನನಿರುವೆನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು, ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದೀತು. ಅದರಿಂದ “ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದೇನೆ.” ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ||೯೨-೯೩-೯೪-೯೫||

||೧೭೪|| ಪ್ರಶ್ನೆ-“ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದಾಗಿ ಆಗುವದು. ತತ್ಪ್ರದೃಷ್ಟಿ ರುವಾಚ||

|| ದೋಹಾ ||

ಕಹೌ ಗುರೂ ಹೈ ಕೌನಕೂ | “ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ” ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ
ಹೀ ಜಾನೂ ಮೈ ಅಪಕ | ಭಾಯ್ ಬಿನಾ ಸುಜಾನ ||೯೬||

ಟೀಕಾ || ಗುರುವರ್ಯ ! “ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದಾಗಿ ಆಗುವದು ? ಎಂಬದನ್ನು ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು.

ತಾವು ಹೇಳದ ಹೊರ್ತು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಇಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದಂತೆ ಕಂ

ಬರುವದು. “ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವೆನು” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಕೂಟಸ್ಥ

ಆಗುವದೋ, ಅಥವಾ ಆಭಾಸ ಸಹಿತ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಆಗುವದೋ? ಕೂಟ

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗುವದೆಂದರೆ, ಕೂಟಸ್ಥನು ವಿಕಾರಿಯಾಗುವನು. ಆಭಾಸ ಸಹಿ

ತ್ವಕ್ಕೆ ಆಗುವದೆಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ “ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವೆನು” ಎಂಬ

ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪವಾಗುವದು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ನೀವೇ ಈ ಪೂರೈ

ಪಟ್ಟ ಹೇಳಿರುವಿರಲ್ಲಾ ? “ಕೂಟಸ್ಥ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಇವರ ಐಕ್ಯವದೆ.

ಮತ್ತು ಆಭಾಸವು ಭಿನ್ನವದೆ” ಎಂದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ

ವಾದ ಆಭಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವೆನು”. ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಾಂತಿ

ರೂಪವಾದದ್ದು. ಹೇಗೆ ಸರ್ವದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಯಾವ ರಜ್ಜುವು

ಅದರ ಸರ್ಪರೂಪದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ

ಆಭಾಸ ಸಹಿತ ಬುದ್ಧಿಗೆ “ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವೆನು” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ

ವು ಯಥಾರ್ಥವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನವು ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ

“ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವೆನು” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭ್ರಾತಿಯೆಂದೇ ಸ್ವೀಕರ

ಿಸಿದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಜಗತ್ತಿನ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆಗಲಾರದು.

ಆದರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮಿಥ್ಯತ್ವದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರಜ್ಜುವಿನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಸರ್ಪದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗು

ತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಭಾಸ ಸಹಿತ ಬುದ್ಧಿಗೆ “ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿ

ರುವೆನು” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಎಂಬದನ್ನು ತಿಳಿದು

ಕೊಂಡು ಗುರುಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ||೯೬||

|| ಗತ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ. || ೧೭೭—೧೮೩ ||

||೧೭೭|| ಆಭಾಸದ ಸಮ್ತಾವಸ್ಥೆಯ ನಾಮಗಳು ||೧೭೭-೧೭೮||

|| ಶ್ರೀ ಗುರು ರುವಾಚ ||

|| ಸೊ ರ ತಾ ||

ಕಹೌ ಅವನ್ಮಾ ಸಾತ | ಸುನ ಶಿಷ್ಯ ವ ಅಬಾಸಕೀ ||

ನಹಿ ಚೇತನಕೀ ತಾತ | ತಿನಹೀಮೈ ಯಹ ಜ್ಞಾನಹೈ || ೯೭ ||

ಟೀಕಾ || ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ! ಈಗ ಆಭಾಸದ ಸಪ್ತ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ನೀನು ಕೇಳು. ಆ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವವನ್ನೂ ಕೂಟಿಸ್ಥನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು “ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನರುವೆನು” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೂ ಈ ಏಳು ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವದು. || ೯೭ ||

|| ೧೭೮ || ಸಪ್ತ ಅವಸ್ಥೆಗಳ ನಾಮಗಳು.

|| ಚೌವಾ ಈ ||

ಇಕ ಅಜ್ಞಾನ ಆವರಣ ಜಾನೌ |

ಭ್ರಾಂತಿ ದ್ವಿವಿಧ ಪುನಿ ಜ್ಞಾನ ಪಿಭಾನೌ ||

ಸೋಕ ನಾಸ ಅತಿ ಹರ್ಷ ಆಪಾರಾ |

ಸಪ್ತ ಅವಸ್ಥಾ ಇಮ ನಿರ್ಧಾರಾ || ೯೮ ||

ಅರ್ಥ || (೧) ಅಜ್ಞಾನ (೨) ಆವರಣ (೩) ಭ್ರಾಂತಿ (೪-೫) ದ್ವಿಜ್ಞಾನ (೬) ಶೋಕನಾಶ (೭) ಹರ್ಷ ಎಂದು ಏಳು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಮೂವು, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವೆನು.

|| ೧೭೯ || (೧) ಅಜ್ಞಾನ, (೨) ಆವರಣ ಸ್ವರೂಪ ವರ್ಣನ

|| ದೋ ಹಾ ||

ನಹಿ ಜಾನೌ ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಕೂ, | ಯಾಕೂ ಕಹತ ಅಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೈನ ನಹಿ ಭಾನ ಹೈ, | ಯಹ ಆವರಣ ಸುಜಾನ

ಟೀಕಾ || ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ! “ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರದ ಹೇತುವು ಅಜ್ಞಾನವದೆ. ಅಲ್ಲದೆ “ಬ್ರಹ್ಮನು ಮತ್ತು ಭಾನವೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ,” ಎಂಬ ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಹೇತುವು ಆವರಣವಾಗಿದೆ. ಆವರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಉಭಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ;—ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಅಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವೆ. (೧) ಅಸತ್ತ್ವಾಪಾದಕ, (೨) ಆಭಾಸಾಪಾದಕ. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆವರಣವೆನ್ನುವರು.

(೧) “ನಸ್ತು ವು ಇಲ್ಲ” ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಸತ್ತ್ವಾಪಾದಕ ಎನ್ನಬೇಕು.

(೨) “ನಸ್ತು ವಿನ ಭಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆಭಾಸಾಪಾದಕ ಎನ್ನಬೇಕು.

ಅಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆಭಾಸಾಪಾದಕ ಎನ್ನಬೇಕು.

(೧) ಈ ರೀತಿಯಿಂದ “ಬ್ರಹ್ಮನಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರದ ಹೇತು ಅಜ್ಞಾನದ ಅಸತ್ತ್ವಾಪಾದಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

(೨) “ಬ್ರಹ್ಮನ ಭಾನವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ,” ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರದ ಹೇತು ಅಜ್ಞಾನದ ಆಭಾಸಾಪಾದಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆವರಣವೆಂದು ಹೆಸರು.

|| ೧೮೦ || ೩. ಅಥ ಭ್ರಾಂತಿ ವರ್ಣನ.

|| ದೋ ಹಾ ||

ಮರಣ ಗಮನಾಗಮನ | ಪುನ್ಯವಾಪ ಸುಖಖೇದ ||

ಸ್ವರೂಪ ಮೈ ಭಾನಹೈ, | ಭ್ರಾಂತಿ ಬಖಾನಿ ವೇದ || ೧೦೦ ||

ಟೀಕಾ || ನಿಜಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೂಟಿಸ್ಥನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಮೊದಲಾದ

ಮಾದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶೋಕವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು.

[೧] ದೇಹ, ಪ್ರಾಣ, ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಅಂಶಕರಣಸಹಿತ ಜಿಡಾಭಾಸ ಇವುಗಳ ಜನ್ಮಾದಿ ಸಂಬಂಧದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೇವಲ ಧರ್ಮರೂಪ ಸಂಬಂಧಿಯು, ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧರ್ಮ ಸಹಿತ ಧರ್ಮರೂಪ ಸಂಬಂಧಿಯು ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಷಯ ಸಹಿತ ಪ್ರತೀತಿಗೆ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮನತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಅನಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಷಯಸಹಿತ ಪ್ರತೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸವೆನ್ನುವರು. ಇದಕ್ಕೇ ಭ್ರಾಂತಿವಿಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಶೋಕ ಎಂದೂ ಹೆಸರು.

|| ೧೮೧ || ೪-೫ ಅಥ ದ್ವಿವಿಧ ಜ್ಞಾನ ವರ್ಣನ ||

(ಪರೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಪರೋಕ್ಷ)

|| ದೋ ಹಾ ||

ನಿಧಿಜ್ಞಾನ ಬಖಾನಿಯೆ | ಇಕ ಪರೋಕ್ಷ ಅಪರೋಕ್ಷ ||

ಪ್ರಹ್ಮ, ಪರೋಕ್ಷ ಹೈ | ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪರೋಕ್ಷ ||

ಪ್ರಹ್ಮ, ಯಾ ಅಂಶಕೂ | ಕರ್ಮ ಪರೋಕ್ಷ ವಿನಾಸ ||

ನಿ ಅವಿದ್ಯಾ ಜಾಲಕೂ | ದೂಜೂ ನಸೈ ಪ್ರಕಾಸ || ೧೦೧ ||

ಟೀಕಾ|| ೧. “ಬ್ರಹ್ಮನು ಇಲ್ಲ.” ಎಂಬ ಈ ಅವರಣದ ಅಂಶ
“ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದಾನೆ.” ಎಂಬ ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವು ನಾಶಮಾಡುವದು.

ವೇನೆಂದರೆ, “ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಅನಂತರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದಾನೆ.” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದು “ಬ್ರಹ್ಮನು ಇಲ್ಲ” ಎಂಬ ತೀತಿಯು ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧಿಯಾಗದು.

೨. “ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದೇನೆ” ಎಂಬ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಜಾಲಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ

(೧) ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಅಜ್ಞಾನವು

(೨) “ಬ್ರಹ್ಮನಿಲ್ಲ” ಮತ್ತು “ಭಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಅಜ್ಞಾನವು

(೩) “ನಾನುಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ” ಅದರಿ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ಕತ್ತುವೂ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಭೋಕ್ತೃವೂ ಆದ ಜೀವನಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ

ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅವಿದ್ಯಾ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. (೧) ದೇಶ ಕಾಲ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಯಾವದರ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಭೇದವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಯಾವ ಸದ್ವದೇಶ, ಸದ್ವಕಾಲ, ಸದ್ವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವದೋ, ಅದು ಅನಂತ ಎಂದು ಕೊಳ್ಳುವದು.

೧. ಬ್ರಹ್ಮವು ಸದ್ವದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಿರುವದರಿಂದ ಅದು ಫಲಿತವಾದ ದೇಶದಿಂದಲೂ ಅಂತವಿಲ್ಲ.

೨. ಬ್ರಹ್ಮವು ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಮತ್ತು ನಾಶರಹಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ ನಿತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

೩. ಯಾವ ದೇಹದಂತೆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಂತವಿಲ್ಲ.

೪. ಬ್ರಹ್ಮವು ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗತ ಮೃತ್ತಿಕೆಯಂತೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸದ್ವ ಕಾರ್ಯದ ಆತ್ಮಾ ಅದೆ. ಇದರಿಂದ ಘಟಕಿಬಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಲೂ ಭೇದರೂಪವಾದ ಅಂತವಿಲ್ಲ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ದೇಶ, ಕಾಲ, ವಸ್ತು, ಕೃತಕ ದಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅನಂತರೂಪನೆಂದು ಹೇಳುವದರಿಂದ, “ಅನಂತರೂಪಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಕಥನವು ಆರ್ಥದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಭಾಂಧವ

ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಾ ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಯು ಸ್ವ ಕುರಿತು ಸಸಕಾದಿ ರುಷಿಗಳು ಈರಿತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುವರು. ಯಾವ ದು ಭೂಮಾ [ಪರಿಪೂರ್ಣ] ಅದೆಯೋ ಅದು ಸುಖರೂಪವದೆ. ಅಬ್ಬ [ಪರಿ ಪ್ಲವ್ಲ]ದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿರುವದಿಲ್ಲ., ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವದು ಅನಂತರೂಪವದೆಯೋ, ಅದು ಭೂಮಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅದೆ. ಯಾವದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಿರುವದೋ ಅದು ಅನಂದರೂಪವದೆ ಎಂದು ತಿಳಿ ಮತಕ್ಕದ್ದು.

||೧೮೨|| ೬ ಅಥ ಭ್ರಾಂತಿನಾಶ ವರ್ಣನ.

|| ದೋಹಾ ||

ಮರನ ಮೋಮೈ ನಹೀ | ನಹಿ ಸುಖದುಖಕೊ ಲೇಸ||
ಅಜನ್ಯ ಕೂಟಸ್ಥಮೈ | ಭ್ರಾಂತಿನಾಶ ಯಹ ವೇಸ ||

ಟೀಕಾ|| (೧) ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳು ಇಲ್ಲ ; ಮತ್ತು ಸುಖದುಃಖಗಳ ಲೇಶವು ಸಹಾ ಇಲ್ಲ, (೨) ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂ ಸಾರಧರ್ಮಗಳೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿ (೩) ಅಜನ್ಯ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮರಹಿತ ಜೀವನೇ ನಾನು ಇರುವೆನು. ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ! ಈರಿತಿಯಿಂದ ಸರ್ವ ಅನರ್ಥಗಳ ನಿಷೇಧವೇ ಭ್ರಾಂತಿನಾಶಕವೇಷ ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪವದೆ.

ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಟಸ್ಥನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅನರ್ಥಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತೀತಿಯಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಬೇರೆ ಅನರ್ಥಗಳು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನ್ಮದ ನಿಷೇಧದಿಂದ ಸರ್ವ ಅನರ್ಥಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು.

ಈ ಭ್ರಾಂತಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಶೋಕನಾಶವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. ||೧೦೩||

|| ೧೮೩ || ೭ ಅಥ ಹರ್ಷಸ್ವರೂಪ ವರ್ಣನ.

|| ದೋಹಾ ||

ಸಮಯ ರಹಿತ ಸ್ವರೂಪಕೊ | ಹೊ ಇ ಜು ಅದ್ವಯಜ್ಞಾನ||
ಉಪಜೈ ಹಿಯ ಮೋದ ತವ|ಸೊ ತೂ ಹರ್ಷ ಪಿಭಾನ ||

ಟೀಕಾ|| ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ! ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಸಂತ ಸಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅವರಿ “ನಾನು ಅದ್ವಯ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪನಿದ್ದೇನೆ.” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೋ, ಆಗ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಅನಂದವಾಗುವದೋ

೧

ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಹರ್ಷವೆಂದು ತಿಳಿ. ||೨೦೪||

ಟಿಪ್ಪಣಿ.....೧, ಇದೇ ಹರ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಂಚದಶಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 'ನಿರಂಕುಶಾ ಕೃಪಿ' ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

|| ದೋಹಾ ||

ಕಹೀ ಅವಸ್ಥಾ ಸಾತ ಮೈ | ತೋಕೂ ಸಿಷ್ಯ ಸುಜಾನ ||
ಸೊ ಸಗರೀ ಅಭಾಸಕೀ | ಹೈ ತಿನಹೀ ಮೈ ಜ್ಞಾನ || ೧೦೪ ||
'ಜ್ಞಾನ ಹೋತ ಹೈ ಕೌನಕೂ, | ಯಹಪೂರ್ಣಿ ತೈ ಜ್ಞಾನ ಮೈ ತಾಕೂ ಉತ್ತರ ಕಹ್ಯೊ|ಚಹೈ ಸು ಪೂರ್ಣ ವ ತಾತ||೧೦೫||

ಅರ್ಥ || ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಪ್ತಾವಸ್ಥೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆನು, ಸರ್ವವೂ ಆಭಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವವು. ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ "ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ" ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಇರುವದು. ನೀನು "ನಾನು" ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದೆನು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಚ್ಛೆಯು ಇರುವದು? ಅದನ್ನು ನನ್ನೊಡನೆ ಹೇಳುವಂಥವನಾಗು. || ೧೦೪-೧೦೫ ||

||೧೦೪|| ವಶೈ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಆಭಾಸಕ್ಕೆ "ನಾನು" ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವೆನು" ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗುವದು. (ಆಂಕಿ ೧೭೬ ರಲ್ಲಿಯ ವ್ರಶೈಯ ಗೂಢ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನು ಗೂಢ ಅಭಿಪ್ರಾಯರೂಪ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಶಿಷ್ಯನು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಕೇಳುವನು.

|| ದೋಹಾ ||

ಭಗವನ ಹೈ ಆಭಾಸಕೂ || "ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ" ಯಹ ಜ್ಞಾನ
ತುಮ ಭಾಖ್ಯೊ ಸೊಮೈ ಲಖ್ಯೊ | ಪುನಿ ಸಂಕಾ ಇಕ ಆಂಕಿ ||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಹೈ ಆಭಾಸ ಬ್ರಹ್ಮತೈ ನ್ಯಾರಾ |

ಆಸ ತುಮ ಪೂರ್ವ ಕಿಯೊ ನಿರ್ಧಾರಾ ||

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸೊ ಕೈನೈ ಜಾನೈ ? |

ಅವಹಿ ಭಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮತೈ ಮಾನೈ || ೧೦೬ ||

ಜೊ ಜಾನೈ ತೌ ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಾ |

ಹೋ ಇ ಜೇವರೀ ಭುಜಗ ಸಮಾನಾ ||

ಶ್ರೀಗುರು ಯಹ ಸಂದೇಹ ಮಿಟಾ ಉ |

ಯುಕ್ತಿ ಸಹಿತ ನಿಜ ಉಕ್ತಿ ಸುನಾಉ || ೧೦೭ ||

ಚೌಪಾಯಿ-ಭಗವನ್! ತಾವು ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ "ಕೂಟಸ್ಥ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ" ಎಂಬ ಹಿಂಧೇಯಾಗಿರುವರು. ಆಭಾಸವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಆಭಾಸಕ್ಕೆ "ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದೇನೆ." ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ೧. "ನನ್ನ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ಕೂಟಸ್ಥನು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪನಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಆಭಾಸಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವಾದರೆ, ಅದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರಲೂ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.

೨. "ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ" ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಯಥಾರ್ಥವಲ್ಲ; ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ 'ಅಹಂ' ತಬ್ಬದ ಅರ್ಥವು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ್ದೇ ಅದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 'ನಾನು' ಎಂಬ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಭಾಸದ ಸ್ವರೂಪವು ಮಿಥ್ಯವದೆ ಯಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸರ್ವವೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಆಭಾಸದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವೆಂದು ಆಗುವ ಜ್ಞಾನವು, ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನವು. ಸರ್ವದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ್ದು ರಜ್ಜುವು; ಈ ರಜ್ಜುವು ಸರ್ವರೂಪವೆಂದು ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನವು ಮಿಥ್ಯವಾದದ್ದು. ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ನಾಮವು ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ

ಇದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭ್ರಾಂತಿರೂಪವೆಂದು ಅನ್ನುವದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. || ೧೦೬ ||

ಟಿಪ್ಪಣಿ-೧. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ತೃವಾದ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇನೆಂದರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪವು, ಮಿಥ್ಯಾ ಸಂಸಾರದ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಮಿಥ್ಯಾ ಚಿದಾಭಾಸದ ಆಶ್ರಿತವಾಗುವದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೃಗಜಲದಿಂದ ತೃಣಾನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಸಂಸಾರದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಆಗುವದು, ಎಂಬದನ್ನು ಹೇಳು. ೨. ಅಥವಾ ಈ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಾದ ಚಿದಾಭಾಸ, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ, ಇವೆರಡು ಏಕತ್ವವು ಸರ್ವ ಮತ್ತು ರಜ್ಜು ಇವುಗಳ ಏಕೈತ್ಯದಂತೆಯೇ ಇರು

ವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಮಿಥ್ಯಾವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಮಿಥ್ಯಾ ಇಂಥ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಸಾರದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಆಗುವೆಂಬದನ್ನು ಹೇಳು

೧ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪವು ಮಿಥ್ಯವದೆ, ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಪರಂತು ಈ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಸಾರದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಎಂಥ ಯಕ್ಷನೋ ಬಲಿ, ಎಂಬ ಲಾಕಿಕೋಕ್ತಿಯಂತೆ ಮಿಥ್ಯಾಸಂಸಾರದ ನಿವೃತ್ತಿವು ಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಮಿಥ್ಯವಾದದ್ದೇ ಆಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದವಾ ಸಮಾನ ಸತ್ತೆಯುಳ್ಳ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬಾಧಕವಾಗಿರುವವು. ಎಂಬ ನಿಯಮದಂತೆ ಸಹಾ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವು ಲೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಸಂಸಾರದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ

ಮೃಗಜಲ, ಮತ್ತು ತೃಣ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಮಾನಸತ್ತೆಯಿಲ್ಲ. ಸತ್ತೆಯುಳ್ಳವುಗಳು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಮೃಗಜಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ತೃಣವು ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗತಿಯ ಮುಂದೆ ಪಂಜಮತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳುವೆವು.

೨. ಚಿದಾಭಾಸ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ಎರಡರ ಏಕತಾರೂಪ ಜ್ಞಾನದ ಮಿಥ್ಯವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದರ ಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಮಿಥ್ಯವದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೀನು ಪ್ರಕಟಮಾಡಿದ್ದಿ, ಇದೂ ಸಹ ಸಂಭವಿಸದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂಕಿಯುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ ಮಾಡುವೆವು.

||೧೦೮|| ಉತ್ತರ. 'ಅಹಂ, ಶಬ್ದದ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂಟಸ್ಥನ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಾಸದ ಬಾಧಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ.

|| ದೋಹಾ ||

'ಅಹಂ, ಸಬ್ಬ ಕೆ ಅರ್ಥಕೊ | ಸುನ ಅಬ ಸಿವ್ಯ ವಿನೇಕ ತವ ಹಿಯಕೆ ಜಾಸೂ ನಸೈ | ಸಂಕ ಕಲಂಕ ಅನೇಕ||೧೦೯|| ಅರ್ಥ || ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ? "ಅಹಂ" ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಂಕಾ ಕಲಂಕವು ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದು. ||೧೧೦||

|| ದೋಹಾ ||

ಹೈ ಯದ್ಯಪಿ ಆಬಾಸಮೈ | 'ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮ, ಯಹಜ್ಞಾನ

ಸೊ ಕೂಟಸ್ಥಕೊ | ಲಯೆ ಆವ ಅಭಿಮಾನ ||೧೧೧|| ಆಬಾಸಮಾ ಅಭೇದ ಹೈ | ವಿಭು ಚೇತನತ್ಯೆ ತಾತ ||

ಆಬಾಸಮೈ ನಿಜರೂಪಹೊ | ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದರಸಾತ ||೧೧೨|| ಟೀಕಾ|| ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ! ಯದ್ಯಪಿ "ನಾನುಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದೇನೆ" ಎಂಬ ನವ ಬುದ್ಧಿಸಹಿತ ಅಭಾಸಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಯಾದರೂ ಕೂಟಸ್ಥನಿಗೆ

ಅಭಾಸ ಈ ಅಭಾಸ ಕೂಟಸ್ಥ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಈ ಅಭಾಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಅತ್ಯಂತಿಗೆ "ನಾನು" ಎಂಬ ದ್ವಂದ್ವದ ಗ್ರಹಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು "ಅಹಂ" ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು.

೧. ಈ 'ಅಹಂ' ಶಬ್ದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಸಮಾನವಾದ ಕೂಟಸ್ಥನಿಗೂ ಸ್ವರೂಪದ ಅಭೇದವದೆ. ಹೇಗೆ ಘಟಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾಶದ ಸ್ವರೂಪದ ಅಭೇದವಿರುವದೆಂದು ತಿಳಿದು, ಕೂಟಸ್ಥನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ

೨. ಮುಖ್ಯ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲೇ ಹಾಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸ್ವರೂಪದ ಅಭೇದವಿರುವದೋ, ಆ ಆವಸ್ತುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ ವೆನ್ನಬೇಕು. ಘಟಾಕಾಶಕ್ಕೂ ಮಹಾಕಾಶಕ್ಕೂ ಸ್ವರೂಪದ ಅಭೇದವದೆ, ಇದರಿಂದ ಘಟಾಕಾಶ ಮಹಾಕಾಶವೇ ಅದೆ. ಅದರಿಂದ ಘಟಾಕಾಶವು ಮಹಾಕಾಶದೊಡನೆ ಮುಖ್ಯಸಮಾನಾಧಿಕರಣವದೆ.

ಇದರಂತೆಯೇ ಕೂಟಸ್ಥನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಮುಖ್ಯಸಮಾನಾಧಿಕರಣವದೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಕೂಟಸ್ಥನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಸ್ವರೂಪದ ಅಭೇದವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ "ನಾನು,, ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಭಾಸಮಾನವಾದ ಕೂಟಸ್ಥನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಸ್ವರೂಪದ ಅಭೇದವದೆ.

೨. "ನಾನು,, ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಭಾಸಮಾನವಾದ ಅಭಾಸಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಭೇದವಿರುವದೆಂದು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಭಾಸಕ್ಕೂ ಬಾಧಸಮಾನಾಧಿಕರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣವೇನೆಂದರೆ:-ಮುಖ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಅದರ ಬಿಂಬಸ್ವರೂಪವಾದ ಮುಖದ ಸಂಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಬಾಧದ ಅಭೇದವನ್ನೂ ಉಂಟಾಗುವದು.

ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಬಾಧವಾಗಿ ಯಾವದರ ಸಂಗವು ಅಭೇದವಾಗುವದೋ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಅದರ ಸಂಗಕ್ಕೂ ಬಾಧಸಮಾನಾಧಿಕರಣವೆನ್ನಬೇಕು.

೩. ಮುಖ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಬಾಧವುಂಟಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಭೇದ

ವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮುಖವೇ ಆದೆ, ಬೇರೆ
ಇಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೂ ಮುಖಕ್ಕೂ ಬಾಧಸಮಾನಾಧಿಕರಣವದೆ.

(೨) ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾನವಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷಭ್ರಮೆಯುಂಟಾಗಿ
ಣು ಜ್ಞಾನಾನಂತರ “ಪುರುಷಸ್ಥಾನು ಆದೆ” ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಪುರುಷ
ಸ್ಥಾನವಿನೊಡನೆ ಬಾಧಸಮಾನಾಧಿಕರಣವದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಆಭಾಸ
ಬಾಧವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಅಭೇದವಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದ “ನಾನು” ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾನವುಂಟು
ವದೇ, ಬ್ರಹ್ಮವದೆ. ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಬಾಧಸಮಾನಾಧಿಕರಣ
ಸತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಾಧಸಮಾನಾಧಿಕರಣವದೆ. ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ? (೧) “ನಾನು” ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಭಾನವಾದ ಕೂಟಸ್ಥನ ಮುಖ್ಯ ಅಭೇದ
(೨) ಆಭಾಸದ ಬಾಧದಿಂದ ಭೇದವದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. (೧) ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಸಮಾನ ಅಂದರೆ ಏಕವದೆ. ಆ
ರಣ ಅಂದರೆ ಯಾವದರ ಅರ್ಥರೂಪ ಆಶ್ರಯ, ಎಂಬ ಎರಡು ಶಬ್ದ
ಇವಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದ
ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ “ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದ., ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ “ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವೆಂದು
ದ್ದದೆ. ಇದು ಬಾಷೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಜನಗಳಿಗೆ ಸುಗಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ
ಉಕ್ತಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯರೂಪ ಸಂಬಂಧವು ಜೀವೇಶ್ವರ ಐಕ್ಯತ್ವದೊ
ವಾದ ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಪದಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ನಾಲ್ಕು ವೇದ
ನಾಲ್ಕು ಹುಹಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಅನ್ಯ ಅ
ವೈದಿಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ
೧. ಒಂದು ಸತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳವುಗಳು ಆಗುವದು
ವಾಸ್ತವ್ಯವಾಗಿ ಭೇದರಹಿತ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳ ಬೋಧಕವಾಕ್ಯಗಳೆಂದು
ಪದಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ
ಕಾಶಪದ ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾಶಪದ ಕೂಟಸ್ಥಪದ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪದ
ವದೋ, ಅದರಂತೆ,

೨. ಭಿನ್ನ ಸತೆ ಯುಳ್ಳ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿ ಯ ಬಲದಿಂದ
ಕೃತ್ವಬೋಧಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯ ಎರಡು ಪದಗಳ “ಬಾಧಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾನಪದ, ಮತ್ತು ಪುರುಷಪದ
ಗತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮಪದ, ಮತ್ತು ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವದಂತೆ.

||೧೮೬|| ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಹಂವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಟಸ್ಥ ಮತ್ತು ಆಭಾಸ

ಭಾನವು ಕ್ರಮದಿಂದ ಅಥವಾ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವದೋ !

|| ತ ತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ರು ವಾ ಚ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಅಹಂವೃತ್ತಿ ಮೈ ಭಾನ ಹೈ | ಸಾಫೀ ಅರು ಆಭಾಸ ||

ಅಹಂವೃತ್ತಿ ಮೈ ಭಾನ ಬಿನಾ | ಯಾಕೋ ಕರಹು ಪ್ರಕಾಸ ||
ಟೀಕಾ|| ಭಗವನ್ ? “ಅಹಂವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷೀ ಮತ್ತು ಆಭಾಸ

ಎರಡರ ಭಾನವಾಗುವದು”. ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನನ
ಹಿಂದರ ವಾರ್ತೆಯು ಚನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ (೧) ಕೂಟಸ್ಥ ಮತ್ತು ಆ
ಭಾಸದ ಭಾನವು ಅಹಂವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಆಗುವದೋ! ಅಥವಾ
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಗುವದೋ ? ಇದರ ಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ,— (೧)
ಕ್ರಮದಿಂದ ಅಂದರೆ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವದೋ ! ಅಥವಾ (೨) ಎ
ರಡು ಭಾನವು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವದೋ , ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು
ಇವು ಬೋಧ ಮಾಡಬೇಕು. || ೧೮೩ ||

ಗತ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ, ||೧೮೭—೨೦೫||

||೧೮೭|| ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮತ್ತು ಆಭಾಸದ
ಭಾನವಾಗುವದು.

ಶ್ರೀ ಗುರುರುವಾಚ

|| ದೋಹಾ ||

ಸಾವಧಾನ ಹೈ ಸಿಷ್ಯ ಸುನ | ಭಾಖಾ ಉತ್ತರ ಸಾರ ||

ಸುನತ ನಸೈ ಅಜ್ಞಾನ ತಮ | ಬೋಧ ಭಾನು ಉಜಿಯಾರೆ |

ಟೀಕಾ-ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ? ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಸಾರ
ವದವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳು. ಅದ
ನ್ನು ಕೇಳುವದರಿಂದ ಬೋಧರೂಪೀ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯವಾಗಿ, ಅಜ್ಞಾ
ನರೂಪಿ ಅಂಧಕಾರವು ನಾಶವಾಗುವದು. ||೧೮೪||

|| ದೋಹಾ ||

ಅಹಂವೃತ್ತಿ ಹೀ ಭಾನ ಹೈ | ಸಾಫೀ ಅರು ಆಭಾಸ ||

ದೂಜೊ ಚೇತನಕೊ ವಿಷಯ | ಸಾಫೀ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಸ

ಟೀಕಾ|| ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ! ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ವೃತ್ತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮತ್ತು ಆಭಾಸದ ಭಾನವಾಗುವದು.

ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ “ಆಭಾಸ” ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಸಹಿತ ಆಭಾಸವೆಂದು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ.

(೧) ಅಂತಃಕರಣ ಸಹಿತ ಆಭಾಸವು ಸಾಕ್ಷೀ ಮತ್ತು ಚೇತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಭಾನವಾಗುವದು.

(೨) ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶರೂಪದಿಂದ ಭಾನವಾಗುವದು, ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣ ಆಭಾಸ ಸಹಿತ ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯವು ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲ. ಟಾದಿ ಹೊರಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈರೀತಿಯಿರುವದು ಯಾವ ಗಣಂದ್ರಿಯಗಳ ಮತ್ತು ಘಟದ ಸಂಯೋಗವಾಗುವದೋ, ಆಗ ಇವುಗಳ ದ್ವಾರಾ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಹೊರಗೆ ಹೊರಟು ಘಟದ ಸಮಾನ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವದು. ಹೇಗೆ ಮುಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಮೃದ ರಸವು, ಮುಸಿಯಂತೆ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವದೋ, ಹಾಗೆ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಸಹಾ ಘಟದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವದು.

ಆವೃತ್ತಿಯು ಆಭಾಸದ ಹೊರ್ತು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆಭಾಸ ಸಹಿತವಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ವೃತ್ತಿಯು ಅಂತಃಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವದೆ.

ಅಂತಃಕರಣದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಃಕರಣದ ಸತ್ವಗುಣದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಚೇತನದ ಆಭಾಸವುಂಟಾಗುವದು. ಇದರಂತೆ ವೃತ್ತಿಯು ಸಹಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಅಂತಃಕರಣದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತನದ ಆಭಾಸ ವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದೋ ಅದು ಆಭಾಸ ಸಹಿತ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೃತ್ತಿಯು ಸಹಾ ಆಭಾಸ ಸಹಿತವಾಗಿದೆ.

|| ೧೨೮ || ಅಜ್ಞಾನದ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಚೇತನವದೆ.

ಘಟಾದಿ ವಿಷಯವು ತಮೋಗುಣದ ಕಾರ್ಯವು. ಅದಕಾರಣದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಜಡವದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಶ್ರಯವದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ :-

ಈ ಆಕ್ಷೇಪವು ಉಂಟಾಗುವದು. ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇದರ ಆಶ್ರಯವು ವಿಚಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಅದೆ. ಘಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ (೧) ಅಜ್ಞಾನವು ಚೇತನದ ಆಶ್ರಿತವದೆ(೨) ಚೇತನವನ್ನೇ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವೇದಾಂತದ ಸಿದ್ಧಾಂತ.

೧. ಸಪ್ತಾವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂತಃಕರಣಸಹಿತ ಆಭಾಸವು ಅಜ್ಞಾನದ ಆಶ್ರಿತವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಅಜ್ಞಾನದ ಅಭಿಮಾನವದೆ. “ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿಯಿದ್ದೇನೆ.” ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನವು ಅಂತಃಕರಣ ಸಹಿತ ಆಭಾಸಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಆಶ್ರಯವದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆಶ್ರಯ ಚೇತನವದೆ. ಆಭಾಸ ಸಹಿತ ಅಂತಃಕರಣವಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಆಭಾಸಸಹಿತ ಅಂತಃಕರಣವು ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವದೆ. ಯಾವದು ಯಾವದರ ಕಾರ್ಯವಿರುವದೋ, ಅದು ಅದರ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಚೈತನ್ಯವೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಆಶ್ರಿತವದೆ.

೨. ಅಜ್ಞಾನವು ಚೈತನ್ಯವನ್ನೂ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನದ ಆಶ್ರಿತವದೆ ಆವರಣವನ್ನು ಮಾಡುವದೇ, ಅಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವೆನ್ನಬೇಕು. ಈ ಅಜ್ಞಾನಕೃತ ಆವರಣವು ಜಡವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಜಡವಸ್ತುವು ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ಆ ವೃತ್ತವದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಕೃತ ಆವರಣದ ಉಪಯೋಗವು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಇಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಆಶ್ರಯ, ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಚೈತನ್ಯವದೆ. ಗೃಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಧಕಾರವು ಗೃಹದ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನೇ ಆವರಣಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಘಟದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಆವರಣವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

|| ೧೨೯ || ಹೊರಗಿನ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಭಾಸವಿರಡರ ಉಪಯೋಗವದೆ. ಈ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಆಶ್ರಿತ ಘಟದ ಉದಾಹರಣೆ || ೧೨೯—೧೩೦ ||

ಈ ಸಮಾಧಾನವದೆ:- ಚೇತನದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಭಿನ್ನಸತ್ ಅಸತ್ತಿರುವ ವಿಲಕ್ಷಣ, ಅಜ್ಞಾನವು ಚೇತನದ ಆಶ್ರಿತವದೆ. ಈ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಶ್ರಿತ ಆ ವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಘಟದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನವು ಯದ್ಯಪಿ ಘಟದ ಆಶ್ರಿತವಲ್ಲವಾದರೂ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಘಟಾದಿಕ

ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶರಹಿತ ಜಡಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು. ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಧನಂತೆ ಅವ್ಯಕ್ತವದೆ. ಈ ಅಂಧ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಘಟಾದಿಗಳ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಮಾಡಿರುವುದು. ಕಾರಣವೆಂದರೆ:-ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭೂತಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದ್ವಾರವಾಗಿ ಘಟಾದಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿವೆ. ಈ ತಮೋಗುಣವು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಘಟಾದಿಗಳು ಪ್ರಕಾಶ ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಅಂಧತಾರೂಪ ಅವರಣವು ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಧತೆ ನೈವೃತ ಸ್ವಭಾವವಿದ್ದು ವದೆ ಯಲ್ಲದೆ, ಘಟಾದಿಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೈತನ್ಯವು ಅಜ್ಞಾನವು ಚೇತನವನ್ನೇ ಅಚ್ಛಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಭಾವದ ಅಂಧತೆ ವಾಗಿದ್ದ ಘಟಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹಾ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯದ್ವಾಪಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪದಾರ್ಥದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಜನವಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಯಾವದು ಅವರಣ ಕರ್ತೃವದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರಕಾಶ ಜನಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಹೊರ್ತು ನಿರಾವರಣದಂತೆ ಅವರಣ ಸಹಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವದೆ.

ಈ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಘಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಅಂಧತೆ ಣದ ಆಭಾಸ ಸಹಿತ ಘಟಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ (೧) ವೃತ್ತಿ ಭಾಗವು ಘಟ ಅವರಣವನ್ನು ನಿಷ್ಕೃತ ಮಾಡುತ್ತದೆ. (೨) ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ ಆಭಾಸ ಭಾಗವು ಘಟದ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಭಾಸ ಈ ಎರಡರ ಉಪಯೋಗವದೆ.

|| ೧೯೦ ||

|| ದೃಷ್ಟಾಂತ ||

ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಕೆಯ ಅಭವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆ ವೃತ್ತಿ ಕಾ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ದಿಂದ ಒಡೆದರೂ ಸಹ ದೀಪವಿಲ್ಲದೆ ಆ ವಸ್ತುವು ಕಂಡು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ದಿಂದಲೇ ದೃಗ್ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಘಟದ ಅವರಣವನ್ನು ವೃತ್ತಿಯು ಭಂಗಮಾಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಘಟದ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಘಟವು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಜಡವಾದ್ದರಿಂದ ತ್ತು ವೃತ್ತಿಯು, ಜಡವದೆ. ಇದರ ಅವರಣಭಂಗಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಘಟದ ಪ್ರಕಾಶವು ಆಭಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(೨೯)

ನೇತ್ರದ ವಿಷಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನದ ಈ ರೀತಿಯ ಕಥನಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಇದರಂತೆಯೇ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳ ವಿಷಯದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೀತಿಯನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

೧. ವೃತ್ತಿ, ಮತ್ತು ಘಟ, ಇವೆರಡೂ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೆನ್ನಬೇಕು.

೨. ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಘಟದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಘಟಾಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಘಟದ ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವು.

೧. "ಇದು ಘಟವದೆ" ಇದಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೆನ್ನಬೇಕು.

೨. "ಘಟವಿರುತ್ತದೆ" ದಂಬುದಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನದ ಆಕಾರವೆನ್ನಬೇಕು.

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನವು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಂಸ್ಕಾರಜನ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅನುಮಿತಾದಿಕ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮಾಣ ಜನ್ಯವದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಭೇದವದೆ.

೧೯೧ ವೃತ್ತಿ, ಅನುಮಾನ, ಶಬ್ದ, ಉಪಮಾನ, ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ, ಮತ್ತು ಅನುವಲಬ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಕಥನವು, || ೧೯೧-|| ೧೯೬ ||

ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಸಂಗವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣನಿರೂಪಣವನ್ನು ಮಾಡುವೆವು.

೧. ಚಾರ್ವಾಕವಾದಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರಮಾಣ ಒಂದನ್ನೇ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

೨. ಕಣಾದ ವಸುಗತ ಮತಾನುಸಾರಿಗಳು ದ್ವಿತೀ

|| ೧೯೭ || ೨. ಕಣಾದ ವಸುಗತ ಮತಾನುಸಾರಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಸಹಾ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವರು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗದೆ ಯಾವ ಪುರುಷನಿರುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ತೃಪ್ತಿಯಹೇತುವು ಇದು ಅಭುಕ್ತಪುರುಷನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಜನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಾರದು. ಇದರಿಂದ ಭುಕ್ತಪುರುಷನು ಅನುಭವಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿಯಹೇತುವು, ಅದು ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಅಭುಕ್ತ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತವೆ

ರ್ಥಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅನುಮಾನ, ಈ ಉಭಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.

||೧೯೩|| ೩. ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತನಾದ ಕಪಿಲಮುನಿಯು ಮತಸಾರಿಗಳು, ಮೂರನೆಯದಾದ ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಹಾ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಮಾಡಿರುವರು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಂದೆಯು ದೇಶಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಫವಾದಿಯು ತಿಳಿಸಲು, ಆಗ ಶ್ರೋತೃವಿಗೆ ಪಿತ್ರಮರಣದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ದೇಶಾಂತರದಲ್ಲಿಯ ಪಿತ್ರಮರಣದ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಮತ್ತು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಲಾಭವಾಗದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಪಿಲ ಮತಾನುಸಾರಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಕಬ್ಬ ಈ ಮೂರೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

||೧೯೪|| ೪. ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತನಾದ ಗೌತಮಮುನಿಯು ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಪುರುಷನು ಗಮನವೆಂಬ ಪಶುವೇಷವನ್ನು ನೋಡಿರುವನೋ, ಅವನು ಪಶುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ವಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮುಖದಿಂದ ಗಮನವೆಂಬ ಪಶುವು ಗೋಷ್ಠವರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಲೆಲವು ದಿವಸಗಳಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮವಾಸಿಯಾದ ಅವನು ಅವನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಗಮನವೆಂಬ ಪಶುವು ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ವನವಾಸಿಯು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆಯಾದ ಕೂಡಲೆ ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗೆ ಈ ಪಶುವು ಗಮನವದೆ, ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಗಬಾರದು. ಇಂಥವಿಲ್ಲ.

ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಉಪಮಾನ ಪ್ರಮಾಣವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಪಮಾನ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಹ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

||೧೯೫|| ೫. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯು ಏಕದೇಶೀ ಭಟ್ಟನ ಶಿಷ್ಯನಾದ

ಪೂರ್ವಾದಿಗಳು ಐದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಭೋಜನಮಾಡದೆ ಇದ್ದವರು ಪುಷ್ಪತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಲ್ಲ, “ಈ ಪುರುಷನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ರಾತ್ರಿಭೋಜನದ ಹೊರ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭವೇಜನ ತ್ಯಾಗಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪತೆಯು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನವು ಪುಷ್ಪತೆಯ ಸಂಪಾದಕನದೆಂದು ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಭೋಜನವು ಸಂಪಾದ್ಯದೆ. ಸಂಪಾದಕ ರಾತ್ರಿಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.”

||೧೯೬|| ೬. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಕ ಭಟ್ಟನು ಆರನೆಯದಾದ ಅನುಪಮಾನವನ್ನು ಸಹಾ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರಿಯೂ ಈ ಆರು ವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಅನುಪಮಾನವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೆಂದರೆ; ಗೃಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಗೃಹಾದಿಗಳಿಗಿರುವದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೋ ಆಗ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ವಿಷಯದ ಅಭಾವದ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಅನುಪಲಬ್ಧಿ ಎಂದು ಅನ್ನಬೇಕು. ಈ (ಅನುಪಲಬ್ಧಿ) ಅಂಶ ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ ಘಟಾಭಾವದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಭಾವನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಕರಣವಾದ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಪಲಬ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನಬೇಕು.

||೧೯೭|| ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣ.

೧. ಪ್ರಮಾಜ್ಞಾನದ ಯಾವ ಕರಣವದೆಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನಬೇಕು.

೨. ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ, ಯಾವ ಅಬಾಧಿತ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನವಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ “ಪ್ರಮಾ” ಎನ್ನಬೇಕು. ಸ್ಮೃತಿಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮಾ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮಾಣವಿನ ಆಶ್ರಿತವದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಯು ಪ್ರಮಾತಾವಿನ ಆಶ್ರಿತವಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಜ್ಞಾನವು ಆಶ್ರಿತವದೆ. ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಸಂಶಯವು ಪ್ರಮಾಜ್ಞಾನವು ಆಶ್ರಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ, ಭ್ರಾಂತಿ,

ಮತ್ತು ಸಂಶಯಜ್ಞಾನ, ಈ ಮೂರೂ ಆಭಾಸ ಸಹಿತ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ ರೂಪವದೆ. ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿ ರೂಪವಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಶ್ರಿತವಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಿಯ ಆಶ್ರಿತವದೆ. ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿ ರೂಪ ಜ್ಞಾನವೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ತೃತಿಜ್ಞಾನವು ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಶ್ರಿತವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ತೃತಿಯು ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನಬೇಕು.

ಆಬಾಧಿತ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಸ್ತೃತಿಜ್ಞಾನವು ಸಹಾ ಅದೆ, ಇದ್ದರೂ ಸ್ತೃತಿಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೃತಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಬಾಧಿತ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕ

೧೪

ಸ್ತೃತಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೇನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆಯಾದ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ.

|| ೧೯೮ || ಸ್ತೃತಿಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಷಟ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿಚಾರ ಪೂರ್ವಕ ಕರಣಗಳ ಲಕ್ಷಣ. || ೧೯೮-೧೯೯ ||

ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸ್ತೃತಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹಾ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾದಲಕ್ಷಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ "ಸ್ತೃತಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನ" ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಆದರೆ ಆಬಾಧಿತ ಅರ್ಥವನ್ನು

೧೫

ಯಮಾಡತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೇ ಪ್ರಮಾಣ ಎನ್ನಬೇಕು.

ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನವು ಆಬಾಧಿತ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಾಧಿತ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವು ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತೂ ಕೆಲವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಸ್ತೃತಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವದೆ. ಇವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಸ್ತೃತಿಜ್ಞಾನವು ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯ ಅವಿದ್ಯೆಯ ವೃತ್ತಿಯು ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಆಶ್ರಿತವು ಸಹಾ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯ ಆಶ್ರಿತವು ಪ್ರಮಾಣವೇ ಅದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅಲ್ಲ.

೧. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ತೃತಿಜ್ಞಾನವು. ಕೆಲವರ ಮತದಲ್ಲಿ

ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ರೂಪವದೆ.

೨. ಸ್ತೃತಿ ಜ್ಞಾನವು ಅವಿದ್ಯೆಯ ವೃತ್ತಿ ಅದೆ; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಸಂಶಯಜ್ಞಾನ ಇವೆರಡೂ ಸರ್ವರ ಮತವೂ ಅವಿದ್ಯೆಯ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿವೆ, ಸಾಕ್ಷಿಯ ಆಶ್ರಿತವಾಗಿವೆ; ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದವಿಲ್ಲ;

ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋದರೆ ಸ್ತೃತಿಜ್ಞಾನವು ಸಹಾ ಅವಿದ್ಯೆಯ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಸಾಕ್ಷಿಯ ಆಶ್ರಿತವದೆ, ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ- ಭ್ರಾಂತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆರುವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆರುವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತೃತಿಯು ಈ ಕಾರಣ

ದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಮಧುಸೂದನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ತೃತಿಜ್ಞಾನವು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಆಶ್ರಿತವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

|| ೧೯೯ || ಆ ಷಡ್ವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

(೧) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ; (೨) ಅನುಮಿತಿ ಪ್ರಮಾಣ, (೩) ಉಪಮಿತಿ ಪ್ರಮಾಣ, (೪) ಶಾಬ್ದೀ ಪ್ರಮಾಣ, (೫) ಆರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ, (೬) ಅಭಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಆರುವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಂಟು.

ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದಲಾದ ಆರುವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಕರಣವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಕರಣವೆನ್ನಬೇಕು.

೧೬

(೧) ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನ್ನಬೇಕು.

(೨) ಸರ್ವಕಾರ್ಯಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣವೆನ್ನಬೇಕು.

(೩) ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಕ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಗಳ ಕಾರಣವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣವದೆ.

೨. ಸರ್ವಕಾರ್ಯಗಳ ಕಾರಣವಾಗದೆ, ಒಂದೇಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣವೆನ್ನಬೇಕು. ದಂಡವು ಸರ್ವಕಾರ್ಯಗಳ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಘಟಾದಿ ವಿಶೇಷಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದಂಡಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣವೆನ್ನಬೇಕು. ಮತ್ತು ಘಟಾದಿ ಕರಣವೆಂದೂ ಅನ್ನಬೇಕು.

೧. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವು ಈಶ್ವರ, ಮತ್ತು ಅವನ ಇಚ್ಛಾ

೧೮

ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣವೆನ್ನಬೇಕು. ಕಾರಣವೇನೋ ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವಕಾರ್ಯಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯು ತುಳ್ಯ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಈಶ್ವರನು ಈಶ್ವರೇಚ್ಛೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣವೆನ್ನಬೇಕು.

೨. ನೇತ್ರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೇಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣವಾಗಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ನೇತ್ರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮೇಯಕರಣವೆನ್ನಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದೂ ಎನ್ನಬೇಕು ||೨೦೦|| ಪ್ರಮಾತಾ, ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯವೆಂದೂ.

ಯದ್ಯಪಿ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದೂ ನೇಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವುಗಳೆಂದು ಅಸ್ತವದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲವೇಕೆಂದೂ ಚೇತನಗಳು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ, (೧) ಪ್ರಮಾಣ ಚೇತನ(೨) ಪ್ರಮಾಣ ಚೇತನ (೩) ಪ್ರಮಿತಿ ಚೇತನ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಚೇತನವೆಂದೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೪) ಪ್ರಮೇಯಚೇತನ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಚೇತನವೆಂದೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಮಾ ಎಂಬ ನಾಮವು ಚೈತನ್ಯದ್ದು ಈ ಚೈತನ್ಯವು ನಿತ್ಯವದೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯವಲ್ಲ. ಈಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಪ್ಯವಹಾರದ ಸಂಪಾದಕನಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಮಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮಾವೃತ್ತಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

೧. ದೇಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಮಾ ನೇಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾತಾ ಚೈತನ್ಯವೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೨. ಈ ಅಂತಃಕರಣವು ನೇತ್ರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಟು ಘಟಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವವೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತಃಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳಾದ ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ಘಟಾದಿಗಳ ಆಕಾರವು ಅಂತಃಕರಣದ ಆಕಾರವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣವೇನೆಂದರೆ “ತಟಾಕದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಜಲವು ಭಿದ್ರಗಳ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮ ಕಾಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಕಾಲುಮೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ” ಮೇಲೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೊಲ)ದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಯಾವಯಾವ ರದ್ದಿರುವದೋ, ಆ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ” ಇದರಂತೆಯೇ ಅಂತಃಕರಣವು

ಯಾವುದಾದರೂ, ಇಂದ್ರಿಯ ರೂಪ ಭಿದ್ರಗಳ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು, ಯಾವುದೋ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ತರೀರದಿಂದ ಅರಂಭವಾಗಿ ಘಟಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಯು ಹೋದ, ಕಾಲುಮೆಯಂತೆ ಇದ್ದ ಅಂತಃಕರಣದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಚೇತನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೩. ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನರೂಪ ಅಂತಃಕರಣದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಚೇತನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಜಲವು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಾನಾಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಂತಃಕರಣವು ಘಟಾದಿಗಳ ಸಮಾನ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಚೇತನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೪. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ ಘಟಾದಿಗಳಿಂದ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಚೇತನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಚೇತನ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೇಯ ಚೇತನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿ ವೇದಾಂತ ವೇತ್ತರಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಿಭಾಷೆಯಿದೆ.

೫. ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ವಾದದ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವೆಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಮತ್ತು ಉಪಾಧಿಯು ಲಕ್ಷಣ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಭೇದವಿರುವದಿಲ್ಲ; ಯಾವ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದವನು ಉಪಾಧಿ ಕಾರಣವಾದುದೋ, ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ (೧) ಅಂತಃಕರಣ ವಿಶೇಷಣವು ಪ್ರಮಾತಾ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕರ್ತಾ ಭೋಕ್ತಾ ಅದೆ, (೨) ಅಂತಃಕರಣ ಉಪಹಿತ ಚೈತನ್ಯವು ಸಾಕ್ಷೀ ಅದೆ. ಸಾರಾಂಶ ಒಂದೇ ಅಂತಃಕರಣ ಪ್ರಮಾತಾವಿನ ವಿಶೇಷಣ, ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಉಪಾಧಿ ಅದೆ.

೧೯

ಯಾವದಾದರೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಯಾವ ವ್ಯಾವರ್ತಕ ವಿರುವದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವೆನ್ನಬೇಕು.

ವ್ಯಾವರ್ತಕ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯವದಾರ್ಥದಿಂದ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಾವದು ತಿಳಿಸುವದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾವರ್ತಕವೆನ್ನುವರು.

ಯಾವದನ್ನು ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ತಿಳಿಸುವದೋ ಅದು ವ್ಯಾವರ್ತಕವೆನ್ನುವರು.

ಈ “ವಿಶೇಷಣ ಭೇದವಿದೆ” ಎಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಘಟಾದಿಗಳ ವಿಶೇಷಣ

ಣವದೆ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನೀಲ ಘಟದಲ್ಲಿ ನೀಲತ್ವದ ಪ್ರವೇಶವದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮೇಯ ತನದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಭಿನ್ನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವದು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅಂತಃಕರಣವು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಉಪಾಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾತಾವಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದ ಪ್ರವೇಶವದೆ. ಮತ್ತು, ಪ್ರಮೇಯ ತನದಿಂದ ಬೇರನ್ನಾಡಿ ಪ್ರಮಾತಾವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತಕ ವದೆ.

೨೦

ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೂ ಪ್ರವೇಶಮಾಡದೆ ವ್ಯಾವರ್ತಕವಿರುವದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿ ಅನ್ನಬೇಕು (೧) ನೈಯಾಯಿಕ ಮತದಂತೆ ಅಂತಃಕರಣವು ಲೀಯಿಂದ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಶ್ರೋತ್ರವೆನ್ನುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕರಣಶುಷ್ಕಲಿಯು ಶ್ರೋತ್ರದ ಉಪಾಧಿಯದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಶ್ರೋತ್ರದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರಣಶುಷ್ಕಲಿಯು ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೋತ್ರವಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತಕವದೆ.

(೨) ಘಟಾಕಾಶವು ಮುಣಸರಿಮಾಣ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ; ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಘಟವು ಉಪಾಧಿ ಅದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಮುಣ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಕಾಶದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಘಟದ ಪ್ರವೇಶವಿರುವದಿಲ್ಲ; ಘಟವು ಪಾರ್ಥಿವವದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಘಟದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಆಕಾಶವು ಭಿನ್ನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಣ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಘಟವು ಉಪಾಧಿಯದೆ. ಇದರಂತೆ ಅಂತಃಕರಣ ಉಪಹಿತ ಚೇತನವು ಸಾಕ್ಷೀ ಅದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣವು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಉಪಾಧಿಯದೆ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ

ಮುಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದ ಪ್ರವೇಶವಿರುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯ ತನದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಭಿನ್ನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವದು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅಂತಃಕರಣವು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಉಪಾಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾತಾವಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದ ಪ್ರವೇಶವದೆ. ಮತ್ತು, ಪ್ರಮೇಯ ತನದಿಂದ ಬೇರನ್ನಾಡಿ ಪ್ರಮಾತಾವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತಕ ವದೆ.

(೧) ಅಂತಃಕರಣ ಉಪಹಿತ ಚೇತನವು ಸಾಕ್ಷೀಯಾಗಿರುವದು. ಅಂತಃಕರಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನವು ಪ್ರಮಾತಾ ಅದೆ, (೧) ಉಪಾಧಿಯು ಉಪಹಿತವೆನ್ನಬೇಕು. (೨) ವಿಶೇಷಣವುಳ್ಳದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವೆನ್ನಬೇಕು. ಈ ಅಂತಃಕರಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾತಾವೇ, ಕರ್ತಾ, ಭೋಕ್ತಾ, ಸುಖಿ, ಸಂಸಾರೀ ಜೀವವದೆ. ಇದೇ ಅವಚ್ಛೇದವಾದ ರೀತಿಯು. ೨೦|| ಆಭಾಸವಾದದ ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಲಕ್ಷಣವು.

(೧) ಆಭಾಸವಾದದಲ್ಲಿ, ಆಭಾಸ ಸಹಿತ ಅಂತಃಕರಣವು ಜೀವದ ವಿಶೇಷಣವದೆ. (೨) ಆಭಾಸಸಹಿತ ಅಂತಃಕರಣವು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಉಪಾಧಿಯದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ (೧) ಸಾಭಾಸ ಅಂತಃಕರಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನವು ಜೀವವದೆ (೨) ಸಾಭಾಸ ಅಂತಃಕರಣದ ಉಪಹಿತ ಚೇತನವು ಸಾಕ್ಷೀ ಅದೆ ಉಭಯ ವಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ ಸಹಿತ ಚೇತನವು ಜೀವವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಸಂಸಾರಿಯು. ತಥಾಪಿ ವಿಶೇಷ್ಯಭಾಗ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಜನನ ಮರಣಾದಿ ಸಂಸಾರದ ಸಂಭವವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವವದೆ. ಈ ಸಂಸಾರವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿತಿತವಾಗುತ್ತದೆ. (೧) ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣದ ಧರ್ಮವು; ವಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹೃತವಾಗಿದೆ. (೨) ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ್ಯದ ಧರ್ಮವು ವಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹೃತವಾಗಿದೆ.

(೩) ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ, ವಿಶೇಷ್ಯ ಇವೆರಡರ ಧರ್ಮವೂ ವಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹೃತವಾಗಿದೆ.

೧. “ದಂಡದಿಂದ ಘಟಾಕಾಶದ ನಾಶವಾಯಿತು” ಎಂಬ ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದ ಘಟದ ನಾಶವು ದಂಡದಿಂದ ಆಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾಶವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲವಾದರೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟಾಕಾಶದ ನಾಶವು ಪ್ರತಿತಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

೨. “ಕುಂಡಲ ಧಾರಿಯಾದ ಪುರುಷನು ನಿದ್ರಿತನಾಗಿರುವನು” ಎಂಬ ವಾದದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲವು ವಿಶೇಷಣವದೆ, ಪುರುಷನು ವಿಶೇಷ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದ್ದ ಕುಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. “ಕುಂಡಲವಿಶಿಷ್ಟ ಪುರುಷನು ನಿದ್ರಿತನಾಗಿರುವನು” ಎಂಬೆಡೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯವಹಾರವು ಎಂದು ಆಗುತ್ತದೆ.

(೩) “ತಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವನು” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣವಾದ ತಸ್ಮಿನ್, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ್ಯವಾದ ಪುರುಷ ಉಭಯತ್ರರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವರು ಎಂಬ ಉಭಯ ಧರ್ಮವ್ಯವಹಾರವು ವಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ (೧) ಅವಚ್ಛೇದ ವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವು ವಿಶೇಷಣವದೆ, (೨) ಆಭಾಸವಾದದಲ್ಲಿ ಸಾಭಾಸ ಅಂತಃಕರಣವು ವಿಶೇಷಣವದೆ. ಈ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚೇತನವು ವಿಶೇಷ್ಯವದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜನನವೇಮೊದಲಾದ ಸಂಸಾರವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷಣದ ಅಂತಃಕರಣ ಅಥವಾ ಸಾಭಾಸದ ಅಂತಃಕರಣ ಇವುಗಳ

೨೧

ವಾದ ಜನನಾದಿ ಸಂಸಾರದ, ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಎಂತಲೂ, ಹೇಗೆ ಎಂತಲೂ, ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಭಾಸವಾದ ಮತ್ತು ಅವಚ್ಛೇದವಾದಗಳ ಭೇದ ವಿರುವದು.

||೨೦೩|| ಆಭಾಸವಾದದ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವು.

ಆಭಾಸವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವು ಆ ಭಾಸಸಹಿತವದೆ, ಮತ್ತು ಅವಚ್ಛೇದ ವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವು ಆಭಾಸರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಭಾಸವಾದವು ಶ್ರೇಷ್ಠವದೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ:—(೧) ಭಾಷ್ಯಕಾರನು ಆಭಾಸವಾದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. (೨) ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವಚ್ಛೇದವಾದವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ:—ಆಭಾಸರಹಿತ ಅಂತಃಕರಣ ಅವಚ್ಛಿನ್ನ ಚೇತನವು ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಘಟಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಚೇತನವು ಸಹಾ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಬೇಕು. ಹೇಗೆಂದರೆ—(೧) ಅಂತಃಕರಣವು ಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಘಟವು ಸಹಾ ಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. (೨) ಅಂತಃಕರಣವು ಚೇತನದ ಅವಚ್ಛೇದಕ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾವರ್ತಕವು ಹೇಗೆ ವದೋ, ಹಾಗೆ ಘಟವು ಸಹಾ ಚೇತನದ ಅವಚ್ಛೇದಕವದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ವಿಶಿಷ್ಟವತ್ ಘಟವಿಶಿಷ್ಟವು

ಸಹಾ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಭಾಸವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಈ ದೋಷವು ಇಲ್ಲ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:—(೧) ಅಂತಃಕರಣ ಭೂತಗಳ ಸತ್ವಗುಣದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಭಾವದೆ. (೨) ಘಟಗಳು ಭೂತಗಳ ತನೋಗುಣದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಭಾವವಿಲ್ಲ, (೧) ಯಾವದು ಸ್ವಭಾವದಾರ್ಥವಿರುವದೋ, ಅದು ಆಭಾಸವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. (೨) ಮಲಿನ ಪದಾರ್ಥವು ಆಭಾಸವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆ:—ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಮೃತ್ತಿಕಾ ಇವೆರಡೂ ಪೃಥ್ವಿಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ (೧) ಕನ್ನಡಿಯು ಸ್ವಭಾವವಿರುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. (೨) ಮೃತ್ತಿಕೆಯು ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೃತ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಭಾಸವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ (೧) ಅಂತಃಕರಣವು ಸತ್ವಗುಣದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸ್ವಭಾವವದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. (೨) ಶರೀರಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಾದಿಗಳು ತನೋಗುಣದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮಲಿನವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಭಾಸವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

||೨೦೪|| ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾಶಗಳು ಇವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೂ ಪ್ರಮಾತಾವೇ. ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾಶವದೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಚೇತನದ ಪ್ರಕಾಶ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಭಾಸದ ಪ್ರಕಾಶ. ಶರೀರಾದಿ ಘಟಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚೇತನದ ಪ್ರಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಆಭಾಸದ ಪ್ರಕಾಶವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ದ್ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾಶ ಸಹಿತ, ಅಂತಃಕರಣವಿಶಿಷ್ಟವೇ ಚೇತನ ಪ್ರಮಾತಾ ಎನ್ನಬೇಕು.

ಏಕಪ್ರಕಾಶ ಸಹಿತ ಯಾವ ಘಟಾದಿಕಗಳು ಅವುಗಳಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಚೇತನವು ಪ್ರಮಾತಾ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಭಾಸವಿಲ್ಲವೋ, ಆ ಮತದಲ್ಲಿ ಘಟಾದಿಗಳಂತೆ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಭಾಸವಿರುವನೇ ಪ್ರಕಾಶವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಕಚೇತನದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವು ಹೇಗೆ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವದೋ, ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಕಚೇತನದ ಪ್ರಕಾಶವು ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ವಿಶಿಷ್ಟವತ್ ಘಟವಿಶಿಷ್ಟವು ಆಭವಾ ಶರೀರ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಅಥವಾ ಭಿತ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನವು ಸಹಾ ಪ್ರಮಾತಾ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು.

ಶರೀರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಅಂತಃಕರಣ, ಅದರ ವಿಷಯಾದಿಗಳ ಪರಿಯು ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎನ್ನಬೇಕು.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಘಟಶರೀರಾದಿಗಳಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದೆ, (೧) ಅಂತಃಕರಣವು ಸತ್ವಗುಣದ ಕಾರ್ಯವದೆ. ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಚೇತನದ ಆಭಾಸವನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದರಿಂದ (೨) ಅನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸ್ವಭಾವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಭಾಸವನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ (೧) ಆಭಾಸ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೨) ಘಟ, ಶರೀರಾದಿಗಳು ಆಭಾಸ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟಚೇತನವು ಪ್ರಮಾತಾ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಭಾಸವಾದವೇ ಉತ್ತಮವದೆ, ಅವಿಚ್ಛೇದವಾದವು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ.

||೨೦|| ಪ್ರಮಾತಾ ದೊಡಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಚೇತನಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ಹೇಗೆ ಅಂತಃಕರಣವು ಆಭಾಸಸಹಿತವದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಸಹಾ ಆಭಾಸ ಸಹಿತವದೆ. ಸಾಭಾಸ ವೃತ್ತಿ ವಿಷಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಚೇತನವೆನ್ನಬೇಕು. ಅಂತಃಕರಣದ ಘಟಾದಿ ವಿಷಯಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢವಾದ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾ, ಮತ್ತು ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಎನ್ನಬೇಕು. ಇದರ ಸಾಧನವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನಬೇಕು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ;—ವಿಷಯಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಭಾಸವಾದ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಚೈತನ್ಯವು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿತ್ಯವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯತ್ವದ ಆಭಾಸವು ಪ್ರಮಾಚೈತನ್ಯದ ಸಾಧನವು ಇಂದ್ರಿಯವಲ್ಲವಾದರೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾನ್ಯವಹಾರವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಷಯಾಕಾರವೃತ್ತಿ ಸಹಿತ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾನ್ಯವಹಾರವು ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯು ಉಪಾಧಿಯದೆ. ಈ ವಿಷಯಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯು ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದರ ಸಾಧನವಾಗಿರುವವು.

ಪ್ರಮಾವಿನ ಉಪಾಧಿಯಾದ ವೃತ್ತಿಯು ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಉಪಹಿತವಾದ ಪ್ರಮಾ ಸಹ, ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯವೆಂದು ಅನ್ನಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರಮೆಯ ಸಾಧನವೆಂದು ಅನ್ನಬೇಕು. ಪರಂತು ಅಂತಃಕರಣದ ಸರ್ವಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾ ಅನ್ನಬಾರದು. ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವಿಷಯಗಳ ಸಮಾನವಾದ ಆಕಾರವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾ ಎನ್ನಬೇಕು.

ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವಿಷಯಗಳ ಸಮಾನವಾದ ಆಕಾರವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾ ಎನ್ನಬೇಕು.

ಶರೀರದಲ್ಲಿಯ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಘಟಾದಿವಿಷಯ ಪರಿಯಂತ ತಲ್ಪಿದ, ಅಂತಃಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವು ಪ್ರಮಾ ರೂಪವಾಗಿ ಧಾರಣಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಮಾಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾ ರೂಪ ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದವಿಲ್ಲ.

(೧) ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬಾಹ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವದೋ, ಆಗ ಅಂತಃಕರಣದವೃತ್ತಿಯು ಹೊರಬಿದ್ದು ಘಟಾದಿ ವಿಷಯಾಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. (೨) ಶರೀರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಯಾವಾಗ ಆಗುವದೋ, ಆಗ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶರೀರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವೃತ್ತಿಯು ಆತ್ಮಾಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

(೧) ಈ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮನ ಆಶ್ರಿತವಾದ ಆವರಣವು ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. (೨) ಆತ್ಮನು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವನು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯವು ಆತ್ಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿದಾಭಾಸರೂಪ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ ಫಲವೂ ಅದರ ವಿಷಯವೂ ಆತ್ಮವಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸಾಕ್ಷೀ ಆತ್ಮನು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ರೂಪದಿಂದ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಾನೆ, ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. || ೧೧ ||

||೧೨|| (೧) ಮುಸಿ ಅಂದರೆ ಲೋಹ ನಿರ್ಮಿತ, ಅಥವಾ ಮೃತ್ತಿಕಾನಿರ್ಮಿತ ವಾಕ್ಯವು.

(೨) ದ್ರವ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಆಶ್ರಯಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿರುವವು, ಮತ್ತು ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ ದ್ರವ್ಯದ ಅಭಿಮಾನಿರೂಪೀ ಆಶ್ರಯವು ರೂಪವು ಹೇಗಿರುವದೋ ಹಾಗೆ ಅಜಾ ನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಶ್ರಯವು ಜೇತನವದೆ. ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿರೂಪ ಆಶ್ರಯವು ಸಾಭಾಸಅಂತಃಕರಣವದೆ.

(೩) ಯಾವಾಗ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಶಬ್ದವಿಷಯದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವದೋ ಆಗ ಶ್ರೋತ್ರದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಅಂತಃಕರಣದ ಸಾಭಾಸ ವೃತ್ತಿಯು ದೂರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮೀಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಶಬ್ದದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆಗ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶಬ್ದದ ಆವರಣ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲದೆ ಆಭಾಸಭಾಗವು ಶಬ್ದದ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

೧. ಯಾವಾಗ ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಗುಣ ಮತ್ತು ಇದರ ಆಶ್ರಯವಾದ ಚರ್ಮದ ಉಪರೂಪ ಗೋಲಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೃತ್ತಿಯು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶರೀರದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಶರೀರರೂಪ ಗೋಲಕದೊಡನೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಘಟಾವಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಆಶ್ರಿತವಾಗಿದ್ದ ಕಣ್ಣಿನ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಪರ್ಶಗುಣಗಳನ್ನೂ ಶರೀರರೂಪ ಗೋಲಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಭಾಸ ಅಂತಃಕರಣವೃತ್ತಿಯು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆಶ್ರಯಸಹಿತ ಸ್ವರೂಪ ಆವರಣ ಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜಿಹ್ವಾ ಭಾಸವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

೨. ಯಾವಾಗ ರಸಸೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ರಸವಿಷಯವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವದೋ, ಅದೇ ಜಿಹ್ವಾರೂಪ ಗೋಲಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೃತ್ತಿಯು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಿಹ್ವಾರೂಪ ಗೋಲಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ರಸವಿಷಯದ ಸಂಯೋಗವಾಗುವದೋ, ಆಗ ಜಿಹ್ವೆಯ ಅಗ್ರಭಾಗವರ್ತಿಯಾದ ರಸಸೇಂದ್ರಿಯದ ಸ್ಥಿತವಾದ ಸಾಭಾಸವೃತ್ತಿಯು ರಸವನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ರಸದ ಆವರಣ ಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಜಿಹ್ವಾ ಭಾಸವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

೩. ಯಾವಾಗ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಗಂಧದ ಆಶ್ರಯದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವದೋ, ಆಗ ನಾಸಿಕಾರೂಪ ಗೋಲಕದಿಂದ ಪುಷ್ಪಾಡಿರೂಪ ಗಂಧದ ಆಶ್ರಯದ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯವುಗಳ ಸಂಯೋಗವಾಗುವದು. ಆಗ ನಾಸಿಕೆಯ ಅಗ್ರಭಾಗವರ್ತಿಯಾದ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಸಾಭಾಸ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಪುಷ್ಪಾದಿರೂಪ ದ್ರವ್ಯದ ಆಶ್ರಿತವಾದ ಗಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ವೃತ್ತಿಭಾಗದಿಂದ ಗಂಧದ ಆವರಣ ಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಜಿಹ್ವಾ ಭಾಸ ಭಾಗವು ಗಂಧದ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ಶ್ರೋತ್ರಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ರೀತಿಯಿದೆ.

(೪) ಯಾರ ಮತದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಭೂತಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವದೋ, ಅದೇ ಹಾತ್ಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಲೋಕಾಯತರನ್ನು ತ್ವಾರೆ. ಇವರಿಂದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಕಾಶತತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಭೂತಗಳನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ದೇಹಾತ್ಮವಾದಿಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ವಾಕರನ್ನು ತ್ವಾರೆ.

(೫) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೇಯ, ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯ ನಿರೂಪಣವನ್ನು ವೃತ್ತಿರತ್ನಾಲಯ ದ್ವಿತೀಯ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರದ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

(೬) ವೈಶೇಷಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕರ್ತೃವಿಗೆ ಕಣಭುಕ ಸಂದೂ ಅನುತ್ತರ.

[೭] ಬೌದ್ಧ ಮತದ.

(೮) ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ, ಮತ್ತು ಅನುಮತಿ ಪ್ರಮೇಯ ನಿರೂಪಣವನ್ನು ವೃತ್ತಿರತ್ನಾಲಯ ತೃತೀಯ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರದ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

(೯) ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ, ಮತ್ತು ಶಾಬ್ದೀ ಪ್ರಮೇಯ ನಿರೂಪಣವನ್ನು ವೃತ್ತಿರತ್ನಾಲಯ ಪಂಚಮ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರದ ತೃತೀಯ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

(೧೦) ಕಾಡುಕೋಣ.

(೧೧) ಉಪಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ, ಮತ್ತು ಉಪಮಿತಿ ಪ್ರಮೇಯ ನಿರೂಪಣವನ್ನು ವೃತ್ತಿರತ್ನಾಲಯ ಚತುರ್ಥ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರದ ಪಂಚಮ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

(೧೨) ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ, ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯ ನಿರೂಪಣವನ್ನು ವೃತ್ತಿರತ್ನಾಲಯ ಷಷ್ಠ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರದ ಪಂಚಮ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿದೋಷದಿಂದ ಸಂಪಾದ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕ ಶಬ್ದಗಳ ವಿಪರೀತ ಉಲ್ಲೇಖವಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದ್ಯವು ಕಾರ್ಯವದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕವು ಕಾರಣವದೆ.

(೧೩) ಅನುಲಬ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣ, ಮತ್ತು ಅನುಸಲಬ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣವು, ಅಭಾವ ಪ್ರಮೇಯ ನಿರೂಪಣವನ್ನು ವೃತ್ತಿರತ್ನಾಲಯ ಸಪ್ತಮ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರದ ಷಷ್ಠ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು.

(೧೪) ಯಥಾರ್ಥ ಅನುಭವವು ಪ್ರಮಾ ಅದೆ. ಈ ಪ್ರಮೇಯ ಲಕ್ಷಣವು ಸ್ವತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತನಾಮ ಭಿನ್ನವದೆ.

(೧೫) ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮಾ ಅದೆ. ಈ ಪ್ರಮೇಯ ಲಕ್ಷಣವು ಸಹ ಸ್ವತಿಸಾಧಾರಣವದೆ.

(೧೬) ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿವೇಕವದೆ, ೧. ಭ್ರಮರೂಪ ಅನುಭವದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಸ್ವತಿಯ ಬಾಧಿತಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಯಥಾರ್ಥವದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಅವಿದ್ಯೆಯ ವೃತ್ತಿಯದೆ, ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಆಶ್ರಿತವದೆ, ಪ್ರಮಾಣದ ಆಶ್ರಯವಲ್ಲ. ೨. ಯಾವದು ಯಥಾರ್ಥ ಅನುಭವದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಸ್ವತೀಜ್ಞಾನವದೆಯೋ, ಅದು ಅಬಾಧಿತ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಾದ್ದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯೆಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಶ್ರಿತವದೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಆಶ್ರಿತವಲ್ಲ. ಪರಂತು ಸ್ವತೀಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಮಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ

ದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಭಯಪ್ರಕಾರದ ಸ್ತುತಿಗಳು ಅಪ್ರಮಾ
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ತುತಿ, ಅಯಥಾರ್ಥ, ಅಪ್ರಮಾ ಎಂದು ಎರಡು
ದಗಳು.

೧೭. ೧. ಯಾವದು ಕೇವಲ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರಣವೆಂದು ಹೇಳಿ
ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣವಾಗುವವು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವದು ಕಾ
ಕರಣವದೆ. ಎಂಬದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎ
ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅ
ವಾದ ಎರಡನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡತಕ್ಕ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾ
ಕರಣ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ೨. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವದಾದಿ
ದು ದ್ವಾರದಿಂದ ಜನಿಸುವದೋ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾರಣ
ದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದೇ ಕರಣವದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಪಾಲವು ಸಂ
ಗದ್ವಾರಾ ಘಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಪಾಲವು
ಟದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾರಣವದೆ. ಇದೇ ಘಟದ ಕರಣವು
೩ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವದಾದಿರೊಂದು ದ್ವಾರದಿಂದ ಜನಿಸುವದೆ
ಷ್ಕಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಜನಿಸುವದೋ ಅದು ಕೇವಲ ಕಾರಣವದೆ. ಕರಣ
ಹೇಗೆಂದರೆ—ಎರಡು ಕಪಾಲಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಘಟವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾ
ರ್ಮಾಣಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಘಟದ ಕೇವಲ ಕಾರಣ
ಕರಣವಲ್ಲ.

ಯದ್ಯಪಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ ಕರಣಗಳ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾ
ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಈ ಮೂರೂ ಪ್ರಮಾಣವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆ
ಪಿ ಉಪಮಾನ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ, ಮತ್ತು ಅನುಪಲಬ್ಧಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮಾ
ಗಳು ಉಪಮಿತಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಿರವ್ಯಾಪಾರವು ಕಾರಣವಾಗಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವುಕ್ತಕರಣಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು. ಈ
ಣದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣವು ಕರಣ
ದು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಕರಣದ ಲಕ್ಷಣವು ನಿರ್ದೋಷವದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ವ್ಯಾಪಾರವದೆ. ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ
ದಿಂದ ಭಿನ್ನತ್ವವು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ

೧೮. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನ, ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಲದ
ಅದೃಷ್ಟ, ಪ್ರಾಗಭಾವ ಪ್ರತಿಬಂಧಭಾವ, ಎಂದು ಎಳೂ ಗ್ರಹಣಮಾಡಬ
ಟ್ಟವೆ. ಇವೆಲ್ಲವು ಸರ್ವಕಾರ್ಯಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

[೧೯] ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಸಂಬಂಧೀ.

[೨೦] ಆಶ್ರಯದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಂಬಂಧಿತ್ವವು 'ಅಪ್ರವೇಶ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ

[೨೧] ಅವಿವೇಕಿಗಳಾದ ಜನರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣರೂಪ ವಿಶೇಷಣದ ಧರ್ಮವು

ಸಂಸಾರದ ಅಜ್ಞಾನಕೃತ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷಣ ಸಹಿತ ಜೇತನದ
ಪ್ರತೀತಿ, ಮತ್ತು ಕಥನರೂಪ ವ್ಯವಹಾರವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದೆ.

[೨೨] ಯದ್ಯಪಿ ಆಭಾಸವಾದದಲ್ಲಿ ಆಭಾಸದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪ
ಟ್ಟದೆ, ಅವಜ್ಞೇದವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಭಾಸವಾದದಲ್ಲಿ

(೧)

ರವದೆ, ಅವಜ್ಞೇದವಾದದಲ್ಲಿ ಲಭುತ್ತವದೆ. ತಥಾಪಿ ಮಂದಬುದ್ಧಿಗ
ಳಾದ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಭಾಸವಾದದ ಆರೋಪವು ಜನಿಸಿ
ದಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಭಾಸವಾದದ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು
ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರೇ ಮೊದಲಾದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೂ
ಹೀಗೆಯೇ ಇರುವದು.

೨೦೬|| ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಆಹಂಬ್ರಹ್ಮ, ಎಂಬ
ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುವದು !

||೨೦೬-೨೦೭|| ತತ್ವದೃಷ್ಟಿರುವಾಚ ||

ದೋ ಲ ಹಾ

ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬಿನ | 'ಆಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಯಹ ಜ್ಞಾನ ||

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭು | ನೋಕೂ ಕಹಾ ಬಖಾನ ||

ಟೀಕಾ || ಅಪರೋಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಕಲ ಅವಿದ್ಯಾಜಾಲದ

ತಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಎಂದು

ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯೇನೆಂ

ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:—

ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಇಂ

ದ್ರಿಯ ಜನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ;—

||೨೦೭|| ಬ್ರಹ್ಮನು ನೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಿಷಯನು.

(ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳ ತರೀರವು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ.)

ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ರೂಪವುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳ ಅಥವಾ ನೀಲ ಮೊದ

ಲಾದ ವರ್ಣಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಂತೂ ರೂಪವಿಲ್ಲವಾದ್ದ

ರಿಂದ ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳ ಮನುಷ್ಯಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಯದ್ಯಪಿ

ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾಯಾರಚಿತವಾಗಿವೆ, ಮಿ

ಥವೇ, ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ.

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ

ದ್ದಾರೆ. ಅವು ಅವರ ತರೀರರೂಪ ಮೂರ್ತಿಗಳೇ, ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಅನೇ. ಈ

ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ತರೀರಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನ

ತತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮವದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಿಷ

ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಉಂಟಾಗುವದಲ್ಲಾ ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ
ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೇತನವು ಬ್ರಹ್ಮವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ
ನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವೆಂದು
ಸ್ವಲ್ಪ ಶರೀರಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೇತನವು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮುಂದೆ
ವಶು ಸಕ್ಷಿ ಮೊದಲಾದ ಶರೀರಗಳೆಲ್ಲವು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವೇ ಆಗಬೇಕಾದ
ಇವುಗಳ ಸಮಾನ ಯೋಗ್ಯತೆಯವರೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳಂತಾದ
ಹೀಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೇತನವು
ಮೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಜೀವನಗಳಿಗಿಂತ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೂಪತೆಯು ಸಿದ್ಧಿಯಿರುವ ಕಾರಣ
ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳ ಶರೀರಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರುವದೆಂದು ತಿಳಿಯುವ
ಯೋಗ್ಯವದೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಶರೀರಬಾಹ್ಯವಾದ
ಅವರ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ (೧) ಸ್ವಲ್ಪ
ರಗಳ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಸ್ವಲ್ಪಶರೀರಗಳು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವೇ ಅವೆ. (೨)
ಮಾಡುವ ಮೂರ್ತು ಅನ್ಯಶರೀರಗಳಂತೆ ಹಸ್ತ ಪಾದಾದಿ ಅವಯವ
ರೂಪವಾಸ, ಕ್ರಿಯಾವಾಸ, ಶರೀರಗಳಿಗೂ ನಿರವಯವ, ನಿರೂಪ ಆತ್ಮ
ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದವು ಉಂಟಾಗಲಾರದಾದ ಕಾರಣ
ಷ್ಣಾದಿಗಳ ಶರೀರಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇಷ್ಟು ಭೇದವದೆ.

(೧) ಜೀವಗಳ ಶರೀರಗಳು ಪಾಪಪುಣ್ಯಾದಿಗಳ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ
(೨) ಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯವದೆ. (೩) ಜೀವಗಳಿಗೆ ಅವಿದ್ಯಾಬಲದಿಂದ ದೇಹ
ಅನಾತ್ಮ ವದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ "ಅಹಂ" ಮನಾಧ್ಯಾಸಗಳು ಅವೆ. ಆಹಂ
ಉಪದೇಶದಿಂದ ಅಧ್ಯಾಸಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದು.

(೧) ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳ ಶರೀರಗಳು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಿಂದ
ವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವು ಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ. (೧) ಸೃಷ್ಟಿಯ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕರ್ಮವು ಭೋಗಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ
ವಾದುದೋ, ಆಗ ಆಪ್ತಕಾಮನಾದ ಈಶ್ವರನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ
ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಾರ "ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವೆನು" ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವುಳ್ಳ
ಗುವನು. ಆ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿರೂಪ ಸೃಷ್ಟಿಯುಂ
ತ್ತದೆ. (೨) ಇದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಹ "ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ
ನಮಾಡುವೆನು." ಎಂದು ಈಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗುವದು. ಈ ಸಂಕಲ್ಪ
ದಂತ ಪಾಲನವಾಗುವದು. ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸುಖದುಃಖ

ವಿವರಣೆ ಪಾಲನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೩) ಈ ಪಾಲನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಧ್ಯೆ
ಮಾಸಕ ಪುರುಷನ ಉಪಾಸನಾ ಬಲದಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ
ವಾಗುವದು. "ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ನಾಮಸಹಿತ ಮೂರ್ತಿಯು ಸರ್ವರಿಗೂ
ಪ್ರತಿಪಾದವೇಕು." ಈ ಈಶ್ವರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ವಿಶೇಷ ನಾಮರೂಪ
ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಕ ನಾಮ, ಪಿತಾಂಬರಾದಿ ಕ್ಯಾಮುಷಂ
ವಿವರಣೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕರ್ತೃಧೀನ

ಯದ್ದು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಖದುಃಖಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಅವರವರ ಸುಖ
ದುಃಖಗಳ ಹೇತುವು ಅವರವರ ಪುಣ್ಯಪಾಪದಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿವೆ. ಈ
ದಿಂದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಾಧೀನವೆನ್ನುವರು. ಈ ರೀತಿ (೧) ಅವತಾರಶರೀರ
ಸಾಧುಪುರುಷರಿಗೆ ಸುಖದ ಹೇತುವಾಗುವದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಧುಪು
ರುಷ ಪುಣ್ಯಸಮುದಾಯದಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿವೆ. (೨) ಇದರಿಂದ ಅಸುರಾದಿ
ಪುರುಷರಿಗೆ ದುಃಖದ ಹೇತುವಾಗುವದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರವರ
ಪಾಪದಿಂದ ರಚಿತವದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ "ಅವತಾರ ಶರೀರಗಳು ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ಅಧೀನ
ವೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಸಂಭವವದಿಲ್ಲ.

ತಥಾಪಿ ಜೀವವು ಪೂರ್ವಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನುಮಾ
ಡುವದು. ಇವುಗಳ ಫಲವು ಉತ್ತರಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸುಖದುಃ
ಖಗಳ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವದು. ಹೀಗೆ ಇದ್ದದರಿಂದ ಶರೀರಾಭಿ
ಮಾನ ಜೀವನು ಪೂರ್ವಶರೀರದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಾಧೀನವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಶರೀರ
ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳ ಶರೀರಗಳು ಯದ್ಭವಿ
ವದು ಅಸಾಧು ಪುರುಷರ ಪುಣ್ಯಪಾಪಾಧೀನವದೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ
ಸುಖದುಃಖಗಳ ಹೇತುವದೆ. ತಥಾಪಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳ ಅವತಾರ
ಶರೀರಗಳು ಸ್ವಂತದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು
ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಭೋಗವು ಉಂಟಾಗುವ
ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳ ಶರೀರಗಳು ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ
ಪಾಪಾಧೀನವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಥಾರ್ಥವದೆ.

ಹೀಗೆ ಭೂತಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಸಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳ ಶರೀರ
ಆದರೆ ಜೀತನಾಶ್ರಿತ ಮಾಯೆಯು ಪರಿಣಾಮವದೆ.
ಹಿದುವೇಳೆ ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೃಷ್ಣ

ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಜ್ಜುಕೃತ ಬಂಧನಾದಿಗಳ ಅಭಾವವು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಅಸಂಗತವಾಗಬಹುದು.

ಯದ್ಯಪಿ ಪಂಚಭೂತರಚಿತ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗಿಗಳ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಧನಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಯೋಗಿಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮು ಬಂಧನಾದಿಗಳ ಸಂಭವವದೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸರೂಪ ಪಾರ್ಥದಿಂದ ಬಂಧನಾದಿಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳಂತೆ ಏನಾದರೊಂದು ಪುರುಷಾದಿಂದ ಬಂಧನಾದಿಗಳ ಅಭಾವವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಶರೀರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಗಿ ಬಂಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೂತ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ.

(೨) ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಷೆಯ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಯುರಾಮಾದಿಗಳ ಶರೀರಗಳು ಭೂತಗಳ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಇದು ಸ್ಥೂಲದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಶರೀರಗಳ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶರೀರಗಳು ತೀತವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿರುವನು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:-

(೩) ಭಾಷ್ಯಕಾರನು ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವನು. “ಉಪನಿಷತ್ಯಾಂ ಅನುಗ್ರಹಮಾಡಿ, ಶರೀರಧಾರಿಗಳಂತೆ ಮಾಯಾಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರಾ ಕೃಷ್ಣರೂಪವು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನ್ಮಾದಿರಹಿತವಾಗಿ ಅವನ ಜನ್ಮವು ವಸುದೇವನ ದ್ವಾರದಿಂದ ದೇವಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ.” ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮಾಯೆಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅವತಾರ ಶರೀರಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆದರೆ ಅವರ ಶರೀರಗಳ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ ಮಾಯಾಕಾರವೆಂದು ಹೇಳಿರುವನು.

(೨) ಬೇರೆ ಜೀವಗಳಿಗೆ ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಭ್ರಾಂತಿಯಿರುವುದು ಮುಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:-

(೧) ಜೀವಗಳ ಉಪಾಧಿಯು ಅವಿದ್ಯಾಮುಲಿನ ಸತ್ತ್ವಗುಣವುಳ್ಳದ್ದು. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳ ಉಪಾಧಿಯು ಮಾಯಾಶುದ್ಧ ಸತ್ತ್ವಗುಣವುಳ್ಳದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾಯಾಕೃತ ಸ್ವರೂಪವು ಉಂಟಾಗಿದೆ.

(೨) ಜೀವಗಳಿ ಅಜ್ಞಾನಕೃತ ಅವರಣ ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿನಾಶಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅಚಾರ್ಯ ಮುಖದಿಂದ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಉಪದೇಶಜ್ಞಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯದೆ. ಹೀಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವರಣ ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿ

ಇದರಿಂದ ಉಪದೇಶಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿರೂಪ ಜ್ಞಾನದಂತೆ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾಯಾವೃತ್ತಿರೂಪ ಆತ್ಮನಜ್ಞಾನವು ಉಪದೇಶ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಹೊರ್ತು ಆಗಿರುವುದು. ಪರಂತು ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:-

(೧) ಜೀವನಿಗೆ ಘಟಾದಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಘಟಾದಿಗಳ ಅವರಣಭಂಗ, ಮತ್ತು ಘಟಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ಜೀವನಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಾದ ಆತ್ಮನ ಅವರಣಭಂಗವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುವದು; ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ವಿಷಯವು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಷಯವು ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಹೀಗೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾಯೆಯವೃತ್ತಿರೂಪವಾದ ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಇದರ ವಿಷಯವಾದ ಈಶ್ವರನ ಆತ್ಮನ ಅವರಣ ರಹಿತ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಣಭಂಗವೂ ವಿಷಯದ ಪ್ರಕಾಶ, ಇವು ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

(೨) ಜೀವನುಕ್ತ ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ನಿರಾವರಣ ಆತ್ಮವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಅಂತಃಕರಣದ “ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ,” ಎಂಬ ವೃತ್ತಿಯು ಅವರಣಭಂಗಾದಿ ಪ್ರಯೋಜನ ರಹಿತವಾಗಿದೆ; ಇದರಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಸಹ ಅವರಣಭಂಗಾದಿ ಪ್ರಯೋಜನವ ಹೊಂದು ಮಾಯೆಯ ವೃತ್ತಿರೂಪವಾದ “ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಉಪದೇಶಾದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಈಶ್ವರತ್ವವು ಅದೆ. ಪರಂತು ಅವರ ಶರೀರಗಳು ಮಾಯಾರಚಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಲ್ಲ; ಮಿಥ್ಯವದೆ. ಮಾಯೆಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಅವತಾರ ಶರೀರಗಳು ಹಸ್ತಪಾದಾದಿ ವಿಷಯಸಹಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ರೂಪಸಹಿತವಾಗಿಯೂ ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ನೇತೇಂದ್ರಿಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರ ಶರೀರಗಳು ಅವೆ; ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನೇತೇಂದ್ರಿಯವು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.

(೩) ಬ್ರಹ್ಮನು ತ್ವಚಾ ಇಂದ್ರಿಯದ ಅವಿಷಯತೆಯು. ಇದರಿಂದ ತ್ವಚೇಂದ್ರಿಯವು ಸಹಾ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶದ ಪ್ರಯವನ್ನೂ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಸ್ಪರ್ಶದ ಆಶ್ರಯವಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ವಿಷಯವಲ್ಲ.

(೪) ಬ್ರಹ್ಮನು ತ್ವಚಾ ಇಂದ್ರಿಯದ ಅವಿಷಯತೆಯು. ಇದರಿಂದ ತ್ವಚೇಂದ್ರಿಯವು ಸಹಾ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶದ ಪ್ರಯವನ್ನೂ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಸ್ಪರ್ಶದ ಆಶ್ರಯವಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ವಿಷಯವಲ್ಲ.

(೫) ಬ್ರಹ್ಮನು ತ್ವಚಾ ಇಂದ್ರಿಯದ ಅವಿಷಯತೆಯು. ಇದರಿಂದ ತ್ವಚೇಂದ್ರಿಯವು ಸಹಾ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶದ ಪ್ರಯವನ್ನೂ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಸ್ಪರ್ಶದ ಆಶ್ರಯವಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ವಿಷಯವಲ್ಲ.

(೬) ಬ್ರಹ್ಮನು ತ್ವಚಾ ಇಂದ್ರಿಯದ ಅವಿಷಯತೆಯು. ಇದರಿಂದ ತ್ವಚೇಂದ್ರಿಯವು ಸಹಾ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶದ ಪ್ರಯವನ್ನೂ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಸ್ಪರ್ಶದ ಆಶ್ರಯವಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ವಿಷಯವಲ್ಲ.

||೨೦೯|| ೩--೫ ಬ್ರಹ್ಮನು ರಸನಾ, ಘ್ರಾಣ, ಮತ್ತು
ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅವಿಷಯತೆಯು.

ರಸನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ರಸಜ್ಞಾನ, ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಗಂಧ
ಜ್ಞಾನವೂ, ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಶಬ್ದದ ಜ್ಞಾನವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.
ರಸ, ಗಂಧ, ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರುವನು. ಈ ಕಾರಣ
ರಸನಾ, ಘ್ರಾಣ, ಮತ್ತು ಶ್ರೋತ್ರಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

||೨೧೦|| ಬ್ರಹ್ಮನು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ ಅವಿಷಯವು.

ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನವಲ್ಲ; ವಚನಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಕಾರಣ ಇವುಗಳಿಂದ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನವೂ
ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದೇ
ನ್ನುವರು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ
ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ
ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನವೂ
ದರೂ ಅಪರೋಕ್ಷವೇ ಅದೆ.

||೨೦೬ರಿಂದ ೨೧೦ ರಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ|| ೨೧೧-೨೧೩
೨೧೧|| ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ
ರದು, ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಸುಖದುಃಖಗಳ ಸಾಕ್ಷೀ ಭಾಸ್ಯವೂ

|| ಶ್ರೀಗುರು ರುವಾಚ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಇಂದ್ರಿಯ ಬಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಹಿಸಿಷಯದ ನಿಯಮ ನ ಜಾನ
ಬಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೈ || ಜೈಸೈ ಸುಖದುಃಖ ಜ್ಞಾನ

ಟೀಕಾ|| ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನವು ಆಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ
ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಖದ, ಮತ್ತು ದುಃಖದ, ಜ್ಞಾನವೂ
ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದಲೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಪರಂತು ಈ ಸುಖದುಃಖಗಳ
ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ

ಸರ್ವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನವೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ವಿಷಯಕ್ಕೂ ವೃತ್ತಿಗೂ
ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ವಿಷಯಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದೋ, ಆಗ

೧
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೆನ್ನಬೇಕು.

(೧) ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ವೃತ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧವು ಎಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ
ವು ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು, (೨) ಎಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ
“ನಿಮಿತ್ತಮು ನಿರುತಿ” ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ದಶಮನಾದ ತನಗೂ, ತನ್ನಲ್ಲಿ
ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ, ದಶಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಾಗು
ವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಬ್ದಜನ್ಯವು ಸಹಾ ದಶಮನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವದೆ.
ಇದರಿಂದ ಪ್ರಮಾತಾವಿನಲ್ಲಿ ಸುಖದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸುಖದುಃ
ಖಾಕಾರವೃತ್ತಿಯು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸುಖ
ದುಃಖಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಜ್ಞಾನವು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತನ್ನವಾದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ನಷ್ಟವಾದ ಬಳಿಕ,
ಯಾವಾಗ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆಯಾಗುತ್ತದೋ, ಆಗ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿ
ಯು ಸುಖವು ದುಃಖಾಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಂತು ವೃತ್ತಿಯು ನಷ್ಟವಾದ ಬಳಿಕ
ಸುಖದುಃಖಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವ
ವದೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದೇ.

೧. ಯದ್ಯಪಿ ಅಂತಃಕರಣದ ಧರ್ಮವು ಸುಖದುಃಖದ ಸಾಕ್ಷೀಭಾ
ವವದೆ. ತಥಾಪಿ ಸುಖದುಃಖಾಕಾರ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿದ್ವಾರಾ ಸಾಕ್ಷಿ
ಯು ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ.

೨. ಸಾಕ್ಷೀ ಭಾಸ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ
ಸಾಕ್ಷಿಯು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಶುಕ್ತಿರಜತವು ಸಾಕ್ಷೀ ಭಾಸ್ಯ
ವದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾವೃತ್ತಿದ್ವಾರಾ ಸಾಕ್ಷಿಯು ರಜತವನ್ನು ಪ್ರಕಾ
ಶಮಾಡುತ್ತದೆ.

೧. ಪರಂತು ಸುಖದುಃಖಗಳ ಪ್ರಕಾಶನಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದ
ವೃತ್ತಿಯು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಹಾಯಕವದೆ.

೨. ಮಿಥ್ಯಾರಜತಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆಯ ವೃತ್ತಿ
ಯು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಹಾಯಕವದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷೀಭಾಸ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಾ
ವೃತ್ತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯದೆ.

೧. ಈ ವೃತ್ತಿಯು ಯಾವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿ ಬಾಹ್ಯಸಾಧನಗಳಿಂದ ಆಗುವದೋ, ಆಗ ಆ ವೃತ್ತಿಯು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಭಾಸ್ಯವೆನ್ನಬಾರದು.

೨. ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ವೃತ್ತಿಯು ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇತುವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸುಖದುಃಖ ಜ್ಞಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಸಾಧನಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಹೊರ್ತು ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಸುಖದುಃಖಾಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢವಾದ ಸಾಕ್ಷೀಭಾಸ್ಯವೆಂದು ಅನ್ನುವರು.

||೨೧೨|| ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಂಬಂಧವದೆ.

ತತ್ತ್ವದೃಷ್ಟಿಗೆ ಭೇದ ಭ್ರಮದ ಅಂತವು.

ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧವು, ಬಾಹ್ಯ ಘಟಾದಿಗಳೊಡನೆ ನೇತ್ರದ್ರಿಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಘಟಾದಿಗಳು ಸಾಕ್ಷೀಭಾಸ್ಯವೆನ್ನಬೇಕು.

ಇದರಂತೆ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೊಂದುವದೋ, ಆಗ ಈ ವೃತ್ತಿಯು ಹೊರಗೆ ಹೋಗದೆ ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನದ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರೂಪವದೆ.

೧. ಸುಖದುಃಖಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಸಾಧನಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ವಾದದಿಂದ ಸುಖದುಃಖಗಳು ಸಾಕ್ಷೀಭಾಸ್ಯವೆ.

೨. ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ಅಂತಃಕರಣವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುದ್ವಾರ ವೇದವು ಗಳ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಬಾಹ್ಯಸಾಧನವದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷೀಭಾಸ್ಯವೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ವೃತ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಾದದೋ, ಆಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನವೆನ್ನಬೇಕು. “ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ” ಎಂಬ ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಆದೆ.

೧. ಧೂಮವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಧೂಮದ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವದೆ, ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ನೇತ್ರದ್ವಾರದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಗೂ ಧೂಮದ

ಸಂಬಂಧವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಧೂಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆನ್ನಬೇಕು.

೨. ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಆಕಾರವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಂತು ಅಗ್ನಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ವೃತ್ತಿಯೊಡನೆ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧವಾಗುವದೋ, ಆಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನವಾಗುವದೆನ್ನಬೇಕು.

ಯಾವಾಗ ವೃತ್ತಿಯೊಡನೆ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧವಾಗದಿರುವದೋ, ಆಗ ವಿಷಯವು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗುವದು, ಅಥವಾ ಭೂತ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಭ್ರಮ ಆಗುವದು. ಮತ್ತು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷಯಾಕಾರವೃತ್ತಿಯು ಅಂತರವಾಗುವದು. ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವೆನ್ನಬೇಕು.

ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ ; ಎಂಬದಾದರೂ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯವಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವದೆಯೋ ಹಾಗೆ ದಶಮ ಪುರುಷನ ಜ್ಞಾನವು ಶಬ್ದಜನ್ಯವದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಗುರುದ್ವಾರ ಶ್ರವಣಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನಾಥ್ಯನೊಡನೆ ಜೀವಶಬ್ದದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿವರಣೆ—೧. ವಿಷಯ ಜೇತನಕ್ಕೂ, ವೃತ್ತಿಜೇತನಕ್ಕೂ ಇದ್ದ ಅಭೇದವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣವದೆ. ಈ ಅಭೇದವು ೧. ಎಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯದ್ವಾರ ಆಗುವದು. ೨. ಎಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆಗುವದು. ೩. ಎಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿರೂಪ ಬಾಹ್ಯನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಹೊರ್ತು ಶರೀರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವೃತ್ತಿದ್ವಾರ ಆಗುವದು. ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳ ವಿವರಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಜೇತನದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದವಿರುವದಿಲ್ಲವಾದರೂ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿರೂಪ ಉಪಾಧಿಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಭೇದವದೆ. ಈ ಉಪಾಧಿಯು ಯಾವಾಗ ಭಿನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗುವದೋ, ಆಗ ಈ ಉಪಾಧಿಯು ಜೇತನದ ಭೇದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಯಾವಾಗ ವಿಷಯಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದೋ ಆಗ ಎರಡೂ ಪಾಧಿಗಳು ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಜೇತನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೇತನಗಳ ಅಭೇದವೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೆಂದೂ ಅನ್ನುವರು.

ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣವು ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯ ಬಾಹ್ಯ ಘಟನಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ೧. ಮಹಾಕಾಶ ವೇದಸಾಕ್ಷಿ ಜನ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ೨. ಬಾಹ್ಯನಿಮಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ. ಅಂತಃಕುಟ್ಮಿಕ ದುಃಖಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ೩. ಮಾಯಾವೃತ್ತಿರೂಪವಾದ ಶ್ವರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ೪. ಅವಿದ್ಯಾ ವೃತ್ತಿರೂಪ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಗತವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಣಯವು ವೃತ್ತಿರತ್ನಾವಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು.

೨. ೧ ಜಪ್ತವಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಅಭೇದತೆಯಿರುವುದು. ಇದು ಅಂಗುಲ ಮೇಲಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಣದಿಂದ ಆಚ್ಛಾದಿತವಾಗಲು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವರ್ತಿಯ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶವು ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ೨ ಈ ಅವರಣವು ನಿವೃತ್ತವಾದ ಜಪ್ತಗತ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವರ್ತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶವು ಕಾಣಿಸುವದು.

ಇದರಂತೆ ೧ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಭೇದತೆಯಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಃಕರಣಗತ ಅಜ್ಞಾನಾಂಶರೂಪವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಣದಿಂದ ಆಚ್ಛಾದಿತವಾಗಲು ಸರ್ವತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವದು. ೨ ಯಾವಾಗ ಶರೀರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಅಭೇದತೆ ಆಕಾರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಉಕ್ತ ಅವರಣದ ಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಗುಣಗತ ಆಕಾಶದ ಅಸಂಗತಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಹಾಕಾಶದ ಅಸಂಗತಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಸರ್ವತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಭಾನವಾಗುವದು.

೩ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ಷೀಭಾಸ್ಯನಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಚಿದಾಭಾಸವೂ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿರೂಪ ಪ್ರಮಾತಾ ಸಹ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅನ್ಯದಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಹಿತವಾದ ಕೇವಲ ನೇತ್ರದ ವಿಷಯವಾದ ದೀಪ್ಯತೆ ಅಂತಃಕರಣದ "ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಎಂಬ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯವು ಬ್ರಹ್ಮವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಮಾತಾ ಭಾಸ್ಯನು ಸಹಾ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಪ್ರಕಾಶದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಹಿತವಾದ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದಾನೆ.

ವೃತ್ತಿಯು ಸಹ, ವಸ್ತುದ ಮುಲಿನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಬಕಾರದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವರಣ ಭಂಗವಾಡುವದು. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದದೆ, ಜೇ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದೆ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ.

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಎಂಬ ವೃತ್ತಿರೂಪ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಸಾಧನಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಹೊರ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವು ಸಾಕ್ಷೀಭಾಸ್ಯ ಅದೆ.

|| ದೋಹಾ ||

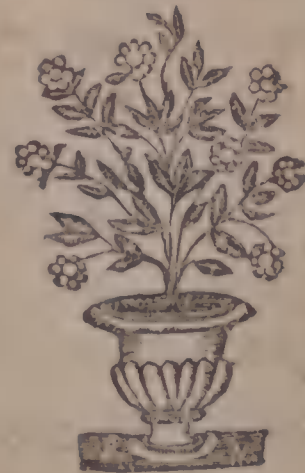
ಗುರುಕೊ ಆಸ ಉಪದೇಸ ಸುನಿ | ತತ್ವದೃಷ್ಟಿ ಬುಧಿಮಂತ ||
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಲಖಿ ಆತಮಾ|ಕಿಯೊ ಭೇದಭ್ರಮ ಅಂತ||೧೧೮||

ಅರ್ಥ|| ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಗುರೂಪದೇಶವನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ತತ್ವದೃಷ್ಟಿಯು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಭೇದಭ್ರಮವನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ||೧೧೮||

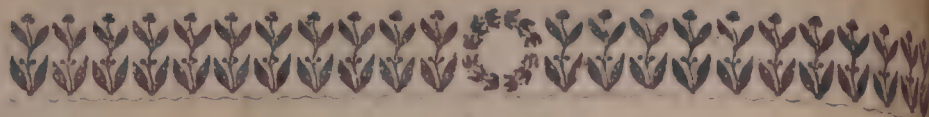
ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮ, ಯಾವೃತ್ತಿಮೈ | ನಿರಾವರನ ಹೈ ಭಾನ ||
ದಾದೊ ಆದು ರೂಪಸೊ | ಯೊ ಹಮ ಲಿಯೊ ಪಿಭಾನ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಚಾರಸಾಗರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರೀ
ಉಪದೇಶ ನಿರೂಪಣ ನಾಮ ಚತುರ್ಥಸ್ತರಂಗಃ

ಸ ಮಾ ಪ್ರ : || ೪ ||

ಓಂ

❧ ವಿಷ್ಣುಶಾಯನಮಃ. ❧

ಸಚೀಕಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವಿವರಣ ಸಹಿತ

ವಿಚಾರ ಸಾಗರ

ಪಂಚಮಸ್ತರಂಗಃ

ಪಂಚಮಸ್ತರಂಗಃ

|| ಅಥ ಶ್ರೀಗುರು ವೇದಾದಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದನ ||

|| ೨೦೩—೨೨೬ || ಮತ್ತು.

|| ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರೀ ಸಾಧನ ನಿರೂಪಣೆ || ೨೨೭—೨೩೩ ||

|| ೨೦೩ || ಅದೃಷ್ಟನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೇದ ಮತ್ತು ಗುರು ಸತ್ಯವಾಗಲು, ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯವಾಗಲು, ಎರಡೂ ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನಿಂದ ಅದ್ವೈತಜ್ಞಾನವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಪೂರ್ವತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, “ಗುರುಮುಖದ್ವಾರಾ ಶ್ರವಣಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುವದು” ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡಿ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಶಿಷ್ಯನು ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಪ್ರಶ್ನೆ.—(೧) ವೇದ ಮತ್ತು ಗುರು, ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಅದ್ವೈತದ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. (೨) ಅಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಅದ್ವೈತದ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇವರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ವಿಧದಿಂದ ವೇದ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನಿಂದ ಅದ್ವೈತಜ್ಞಾನವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಚೌವಾಳ || ವೇದ ಗುರು ಜೊ ಮಿಥ್ಯಾ ಕಹಿಯೆ |

ತಿನತ್ಯೆ ಭವದುಖ ನಸ್ಯೊ ನ ಚಾಹಿಯೆ ||

ವಿ ಚಾರ ಸಾಗರ

೨೫೩

ಜೈಸೈ ಮಿಥ್ಯಾ ಮರು ಥಲಕೊ ಜಲ |

ಪ್ಯಾಸನಾಸಕೊ ನಹಿ ತಾಮೈ ಬಲ || ೧ ||

ಅರ್ಥ|| ಹೇಗೆ ಮೃಗಜಲದಲ್ಲಿ ತೃಷಾ ನಿವಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ವೇದ ಮತ್ತು ಗುರು, ಇವರು ಮಿಥ್ಯವೆಂದರೆ, ಇವರಿಂದ ಭವದುಃಖವು ನಾಶವಾಗಲಾರದು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಸತ್ಯವೇದ ಗುರು ಕಹೈ ತು ದ್ವೈತ |

ಭಯೊ ಗಯೊ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದ್ವೈತ ||

ಯೂ ಸಂಕರ ಮತ ಪೇಖಿ ಅಶುದ್ಧಾ |

ತಜ್ಯೊ ಸಕಲ ಮಧ್ಯಾದಿ ಪ್ರಬುದ್ಧಾ || ೨ ||

ಅರ್ಥ|| ವೇದ, ಮತ್ತು ಗುರು, ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ದ್ವೈತವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅಸತ್ಯವಾಗುವದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅಶುದ್ಧವಾದ ಶಂಕರಮತವನ್ನು ಮಧ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ಪ್ರಮುಖರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವರು. || ೨ ||

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಯಹ ಸಂಕಾ ಭಗವನ್ ಮುಹಿ ಉಪಜೈ |

ಉತ್ತರ ದೇಹು ದಯಾಲ ನ ಕುಪಿ ಜೈ ||

(ಉತ್ತರ || ೨೧೪—೨೩೬ ||)

|| ೨೧೪ || ಶಂಕರ ಮತದ ಪ್ರಮಾಣತೆಯು.

ಗುರು ಬೋಲೇ ಸಿಷಕೀ ಸುನಿ ಜಾನೀ |

ಸಂಕರಕೋ ಮತ ಪರವ ಪ್ರಮಾನೀ || ೩ ||

ಅರ್ಥ|| ಭಗವನ್ ! ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ, ನಿಶ್ಚಿತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯನ ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಶಂಕರಮತವೇ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳುವರು. || ೩ ||

ಚ್ಯಾರಿಯಾರ ಮಧ್ಯಾದಿಕ ಜಿ ಹೈ |

ವೇದವಿರುದ್ಧ ಕಹತ ಸಬತೆ ಹೈ ||

ಯಾಮೈ ವ್ಯಾಸವಚನ ಸುನಿಲೀ ಜೈ |
ಸಂಕರ ಮತಹಿ ಪ್ರಮಾನ ಕರೀಜೈ || ೪ ||

ಅರ್ಥ|| ಮಧ್ವಾದಿಕ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆಚಾರ್ಯರು, ವೇದವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಾಸೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂದರೆ ಶಂಕರಮತವೇ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. || ೪ ||

ಕಲಿಮೈ ವೇದ ಅರ್ಥ ಬಹು ಕರಿಹೈ |
ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಸಿವ ತಬ ಅವತಾರಿ ಹೈ ||
ಜೈನ ಬುದ್ಧ ಮತ ಮೂಲ ಉಖಾರೈ |
ಗಂಗಾತ್ಮ ಪ್ರಭು ಮೂರ್ತಿ ನೆಕಾರೈ || ೫ ||

ಅರ್ಥ|| ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಜನ ವಾದಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನರಾಗಿ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ರೀ ಶಿವನು ಶಂಕರರೂಪದಿಂದ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ, ಬುದ್ಧ, ಜೈನ ಮೊದಲಾದ ಮತಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ದೇವನದಿಯೊಳಗಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವನು.

ಜೈಸೈ ಭಾನು ಉದಯ ಉಜಿಯಾರೊ |
ದೂರಿ ಕರೈ ಜಗಮೆ ಅಂಧಿಯಾರೊ ||
ಸಬ ವಸ್ತು ಹಿ ಜ್ಯಾಕೊ ತ್ಯಾ ಭಾಸೈ |
ಸಂಸೈ ಔರ ವಿಪರ್ಯಯ ನಾಸೈ || ೬ ||

ಅರ್ಥ || ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದಂಥ ಅಂಧಕಾರವು ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದ ಕೂಡಲೆ ನಾಶವಾಗಿ, ಸರ್ವಸದಾರ್ಥಗಳು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ, ವಿಪರೀತವಾದ ಸರ್ವ ಸಂಶಯಗಳು ನಾಶವಾಗುವವು. || ೬ ||

ವೇದ ಅರ್ಥಮೈ ತ್ಯಾ ಅಜ್ಞಾನಾ |
ನಸಿ ಹೈ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾ ||
ಕರಿಹೈ ತೆ ಉಪದೇಸ ಯಥಾ ರಥ |

ನಾಸ ಹಿ ಸಂಶಯ ಅರು ಅಯಥಾರಥ || ೭ ||

ಅರ್ಥ|| ಇದರಂತೆ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಜ್ಞಾನವು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಭಾಷ್ಯದಿಂದ ದೂರವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ

ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲ್ಪಡುವದು. ಸಂಶಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನವು ನಶಿಸಲ್ಪಡುವದು. || ೭ ||

ಔರ ಜು ವೇದ ಅರ್ಥಕೂ ಕರಿಹೈ |

ತೆ ಸರ ವೃಥಾ ಪರಿಶ್ರಮ ಥರಿಹೈ ||

ಯೂ ಪುರನಮೈ ವ್ಯಾಸ ಕಹೀ ಹೈ |

ಸಂಕರ ಮತಮೈ ಮಾನ ಯಹೀ ಹೈ || ೮ ||

ಅರ್ಥ|| ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ತರುವಾಯ ಯಾರು ವೇದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವರೋ, ಅವರ ಶ್ರಮವು ನಿಷ್ಫಲವಾದದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಂಕರಮತವು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. || ೮ ||

ಮಧ್ವಾದಿಕ ಕೊ ಮತ ನ ಪ್ರಮಾನಿ |

ಯಹ ಹಮ ವ್ಯಾಸವಚನ ತೈ ಜಾನೀ ||

ಔರ ಪ್ರಮಾನ ಕಹೂ ಸೊ ಸುನಿಯೆ |

ವಾಲಮಿಕರಿಷಿ ಮುಖ್ಯಜುಗಿನಿಯೆ || ೯ ||

ಅರ್ಥ|| ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಈ ವಚನಗಳಿಂದ ಮಧ್ವ ಮೊದಲಾದ ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾದಂತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಯು ಮಾಡಿದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಂಟು || ೯ ||

ತಿನಮುನಿ ಕಿಯೊ ಗ್ರಂಥವಾಸಿಷ್ಟಾ |

ತಾಮೈ ಮತ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಪಷ್ಟಾ ||

ಶ್ರೀ ಸಂಕರ ಅದ್ವೈತಹಿ ಗಾನೊ ||

ತಿನಕೊ ಮತ ಯಹ ಹೇತು ಪ್ರಮಾನೊ || ೧೦ ||

ಅರ್ಥ|| ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಪ್ರಣೀತವಾದ ವಾಸಿಷ್ಠವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಹಾ, ಅದ್ವೈತ ಮತವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರನು ಸಹಾ, ಅದ್ವೈತವನ್ನೇ ವರ್ಣಿಸಿ, ಪ್ರಕಟಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮತವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. || ೧೦ ||

|| ೧೧ || ಭೇದವಾದದ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವು.

ನಾಲಮೀಕರಿಸಿ ವಚನ ವಿರುದ್ಧಂ |

ಭೇದವಾದ ಲಬಿ ಸಕಲ ಆಸುದ್ಧಂ || ೧೧ ||

ಅರ್ಥ|| ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿಭುಷಿಯ ವಚನದಿಂದ ಭೇದವಾದವು ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದೆಂದೂ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಅಶುದ್ಧವಾದದ್ದೆಂದೂ ನೀನು ದುಕ್ಕೊಂಡು ಭೇದವಾದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಮಾಡು. ||೧೧||

ಟೀಕಾ|| ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಟ ಭಾವಾರ್ಥವೆಂದರೆ, ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಲಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜನರು ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡುವರೋ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೃಪಾಳುವಾದ ಶಿವನು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವತಾರಮಾಡಿ, ಬದರಿನಾಥನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದೇವನದಿ ಅಂದರೆ ಭಾಗೀರಥಿಯೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಸ್ವಸ್ಥಾನವಾದ ಋಷಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನಮಾಡಿ, ಜೈನ ಬುದ್ಧಮತಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ

ಗಳಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವರು, ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. (೧) ಈ ವ್ಯಾಸವಚನದಿಂದ ಶ್ರೀಶಂಕರಮತವು ಪ್ರಮಾಣವದೆ. (೨) ಮತ ಮಧ್ಯಾದಿಗಳ ಭೇದಮತವು ಅಪ್ರಮಾಣವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಉಪನಿಷದಗಳು ಗೀತಾ, ಸೂತ್ರ ಈ ಮೂರೂ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಯದ್ವಾಪಿ ಮಧ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅನ್ಯಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತಾನುಸಾರವಾಗಿಯಾದರೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವ್ಯಾಸವಚನದಿಂದ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಕೃತವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಯಥಾರ್ಥವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಆದಿಕವಿಯಾದ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಯು ಉತ್ತರರಾಮಯಣ ವಾಸಿಷ್ಠ ನಾಮಕ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾಡಿರುವನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧೋತ್ಥಮತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಷ್ಠವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿವಾದವನ್ನು ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಿರುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮತಾನುಸಾರ ಅದ್ವೈತ ಮತವೇ ಪ್ರಮಾಣವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಭೇದಮತಗಳೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಿವೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಋಷಿ, ಮುನಿವಚನ, ವಿರೋಧದಿಂದ ಭೇದವಾದವು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹ ಭೇದವಾದವು ವಿರುದ್ಧವದೆ. ಎಂಬಸಂಗತಿಯನ್ನು ಖಂಡನ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ

ಹರ್ಷ ಮೊದಲಾದವರು ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಿರುವರು. ಪರಂತು ಈ ಯುಕ್ತಿಯು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಭೇದಮತ ಖಂಡನವ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ.

||೨೧೬|| ಭೇದವಾದದ ತಿರಸ್ಕಾರ.

ಋಷಿಮುನಿ ವಚನಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಭೇದಮತದಲ್ಲಿ ಜೈನಮತದಂತೆ ಅಪ್ರಮಾಣವು ನಿಶ್ಚಯವಾದ್ದರಿಂದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಖಂಡನಮಾಡುವರು, ಆಸ್ತಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ; ಎಂಬದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಚೌಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರಬಂಧ-ಈ ಪ್ರಕಾರದ ವಾಯುಪುರಾಣ, ಕೂರ್ಮಪುರಾಣ, ಮೊದಲಾದ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಕಿಯೊ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಜು ಖಂಡನ |

ಖಂಡನಭೇದ ಏಕತಾ ಮಂಡನ ||

ಲಿಖ್ಯೊ ತಹಾ ಯಹ ಬಹು ವಿಸ್ತಾರಾ |

ಭೇದವಾದ ನಹಿ ಯುಕ್ತಿ ಸಹಾರಾ ||೧೨||

ಅರ್ಥ|| ಶ್ರೀಹರ್ಷನೆಂಬ ಪಂಡಿತನು ರಚಿಸಿದ ಖಂಡನನಾಮಕ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಭೇದಮತ ಖಂಡನವನ್ನೂ, ಏಕೈಕಮತ ಮಂಡನವನ್ನೂ, ಬಹುವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಭೇದವಾದ ಯುಕ್ತಿಯು ಸಹನೆ ವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಬಂಧ-೧. ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಮಿಶ್ರಾಚಾರ್ಯ ನಾಮಕ, ಸರಸ್ವತೀ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದ ಅದ್ವೈತವಾದಿಯಾದ ಪಂಡಿತನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನು ಖಂಡನಖಂಡಲಾದ್ಯ ನಾಮಕ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭೇದವಾದವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಔರ ಭೇದಧಿಕ್ಕಾರ ಜು ಗ್ರಂಥಾ |

ತಹಾ ಭೇದ ಖಂಡನಕೊ ಪಂಥಾ ||

ಕಠಿನ ದುರೂ ಹ ತರ್ಕ ಹೈತೆ ಅತಿ |

ನಹಿ ಪೈರಿಹಿ ಸಿಷ ತಿನಮೈ ತೆ ಮತಿ ||೧೩||

ಅರ್ಥ|| ಭೇದಧಿಕ್ಕಾರ ನಾಮಕ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯ ಭೇದಖಂಡನವು
ಧವು ಕಠಿಣವಾದದ್ದೂ ತಿಳಿಯಲಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೂ ಆಗಿರುವದರಿಂದ
ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳದ್ದು ಆಗಲಾರದು. ||೧೩||

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ದೂರೂ ಹ ತರ್ಕ ಅಂದರೆ ಯಾವನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಪ್ರಮದ
ಕಲ್ಪನೆಯು ಉಂಟಾಗುವದೋ, ಅಂಥ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಅನಿಷ್ಟ ಸಂಪಾದ
ರೂಪತರ್ಕ ಯುಕ್ತಿಯು ಇರುವದು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಯಾತೈ ಕಹೀ ನತೆ ತುಹಿ ಉಕ್ತೀ |

ಕರೈ ಜು ಭೇದಹಿ ಖಂಡನ ಯುಕ್ತೀ ||

ಅಪ್ರಮಾನ ಮತ ಭೇದ ಲಬ್ಧೋ ಜಬ |

ಖಂಡನಮೈ ಯುಕ್ತಿ ನ ಚಹಿಯತ ತಬ ||೧೪||

ಅರ್ಥ|| ಇದರಿಂದ ಆ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಭೇದಖಂಡ
ನದಲ್ಲಿ ಭೇದಮತವು ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಯುಕ್ತಿ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾ
ಮೇಲೆ ಖಂಡನ ಯುಕ್ತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಯಾಕೆ ?

ವೇದ ವಚನಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಭೇದಮತ ವಿರುವದೆಂಬದನ್ನ
ಗುರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಭೇದಪ್ರತೀತಿ ಮಹಾದುಖ ದಾತಾ |

ಯಮ ಕಠಮೈ ಯಹ ಟೀರತ ತಾತಾ ||

ಯಾತೈ ಭೇದವಾದ ಚಿತ ತ್ಯಾಗಹು |

ಇಕ ಅದ್ವೈತವಾದ ಅನುರಾಗಹು ||೧೫||

ಅರ್ಥ|| “ಭೇದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಮಹಾ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ
ದ್ದು” ಎಂದು ಕಠವಲ್ಲೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಮಧರ್ಮನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ
ರಿಂದ ಭೇದವಾದವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, ಅದ್ವೈತವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು
ಳ್ಳವನಾಗು. ||೧೫||

||೧|| ಮೃತ್ಯೋಃ ಸ ಮೃತ್ಯುಮಾಪ್ನೋತಿ |

ಯ ಇಹ ನಾನೇವ ಪಶ್ಯತಿ, ಇತಿ ಶೃತೇಃ ||

ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿ—“ಯಾವ ವುಝನು ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ
ಪಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕತ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡುವನೋ, ಅವನು ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ
ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಹೊಂದುವನು.” ಇತಿ ಶೃತ್ಯರ್ಥಃ ||

||೧|| “ದ್ವಿತೀಯಾದ್ವೈ ಭಯಂ ಭವತಿ, ||

||೨|| “ಅನ್ಯೋಸಾವನ್ಯೋಹಮಸ್ಮೀತಿ ನಸ ವೇದಯಥಾ
ಪಶುರೇವ ಸದೇವಾನಾಂ, ಇತಿ ದ್ವೇಶೃತಿ ||

|| ಚೌಪಾಈ || ಅರ್ಥ ||

ಜೊ ದ್ವಿತೀಯಕೂ ಮತಿಮೈ ಧಾರೈ |

ಭಯ ತಾಕೂ ಯಹ ವೇದ ವುಕಾರೈ ||

ಚ್ಚೇಯ ಧೈಯ ಮೊತೈ ಕಭು ಔರಾ |

ಲಬ್ಬಿ ಸು ಪಸು ಯಹ ವೇದ ಥಂಥೋರಾ ||೧೬||

ಅರ್ಥ|| ಯಾವನು ಭೇದವಾದವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಣಮಾಡುವ
ನೋ, ಅವನಿಗೆ ಭಯವೆಂದು ಶೃತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತನ್ನಿಂದ ಚ್ಚೇಯ,
ಧೈಯಗಳು ಅನ್ಯವಾಗಿರುವವೆಂದು ಯಾವನು ತಿಳಿಯುವನೋ, ಅವನು
ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವಪತುವೆಂದು ತಿಳಿ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಶೃತಿಗಳ ಅರ್ಥವು ಇದೇ. ||೧೬||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ವಿಷ ಯಾತೈ ಮಧ್ವಾದಿಕ ಬಾನೀ ||

ಸುನೀ ಸು ಬಿಸರಹ ಆತಿ ದುಖದಾನೀ ||

ದ್ವೈತವಚನ ತವ ಹಿಯಮೈ ಔಲಾ |

ಹ್ವೈ ಸಾಘಾತ್ ಅದ್ವೈತ ನ ತೌಲಾ ||೧೭||

ಅರ್ಥ—ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ! ಮಧ್ವಾದಿಗಳ ವಚನಗೆ
ನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಮರಿಯಬೇಕು. ಅವಚನಗಳು ದುಃಖದನ್ಯವಾದ
ವುಗಳು; ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಯಂತ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತವಚನಗಳಿಂದ
ಹುಟ್ಟಿದ ದ್ವೈತಭಾವ ವಿರುವದೋ, ಅಸರಿಯಂತ ಅದ್ವೈತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾ
ವು ಆಗಲಾರದು. || ೧೭ ||

||ರಾಜನ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಭರ್ತೂ ಎಂಬವನ ಕಥೆ||

|| ೨೧೭—೨೨೮ ||

||೨೧೭|| ಭರ್ತೂವು ತಪಸ್ವಿಯಾದದ್ದು ||

|| ಚೌವಾಕ ||

ದ್ವೈತವಚನಕೊ ಸ್ಮರನ ಜು ಹೋವೈ ||

ಪೂರ್ವಸ್ಮೃತೀ ಸಾಘಾತ ಬಿನಾಸತ |

ಸುನ ಇಕ ಅಸ ತುಹಿ ಕಥಾ ಪ್ರಕಾಸತ || ೧೮ ||

ಅರ್ಥ—ದ್ವೈತವಚನಗಳ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವದು. ಪೂರ್ವಸ್ಮೃತಿಯೂ ಸಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾಶವಾಗುವದು ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ್ಳಿತವಾದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಚಿತ್ತವಿಟ್ಟು ಕೇಳು. || ೧೮ ||

|| ಚೌವಾಕ ||

ರಾಜಾಕೊ ಇಕ ಭರ್ತೂ ಮಂತ್ರೀ |

ರಾಜ ಕಾಜ ಸಬ ತಾಕೇ ತಂತ್ರೀ |

ಔರ ಮುಸಾಹಿಬ ಮಂತ್ರೀ ಜೇತೆ |

ಕರೈ ಈರಷಾ ತಾಸೂ ತೇತೆ ||೧೯||

ಅರ್ಥ—ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಭರ್ತೂ ನಾಮಕ ಪ್ರಧಾನಿದ್ದನು. ಯಾವತ್ತೂ ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯಭಾರವು ಅವನ ವಶವರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಉಳಿದ ಯಾವತ್ತು ಮುತ್ಸದ್ವಿಗಳು ಅವನೊಡನೆ ದ್ವೇಷಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—ತಂತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಧೀನ.

|| ಚೌವಾಕ ||

ಕರಿ ನ ಸಕತ ಭರ್ತೂಕೀ ಹಾನಾ |

ಮಹಾರಾಜ ನಿಜಜಿಯ ಪ್ರಿಯ ಜಾನಾ ||

ತಬ ಸಬ ಮಿಲಿ ಯಹ ರಚ್ಯೋ ಉಪಾಯಾ |

ಧಾರೀ ದೌರ ದಂಗಾ ಮಚವಾಯಾ ||೨೦||

ಅರ್ಥ|| ಆದರೂ ಅವನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಅವನು ರಾಜನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಕನಾದ್ದರಿಂದ ಹ್ಯಾಗಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಅವನ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೆಡಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ದೊಂಬಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. || ೨೦ ||

ಟಿಪ್ಪಣಿ—(೧) ದೌಡು ಮಾಡಿ.

|| ಚೌವಾಕ ||

ಸೊ ಸುನಿ ರಾಜಹಿ ಕರೀ ಕಚಹರೀ |

ಲಿಯೆ ಬುಲಾಯ ಮುಸಾಹಿಬ ಜಹರೀ ||

ತಿನಸೂ ಕಹ್ಯೋ ಬೇಗ ಚಡಿ ಜಾವಹು |

ಧೌರತ ಧಾರಿ ಸು ಧೂಮ ನಸಾವಹು || ೨೧ ||

ಅರ್ಥ|| ಈ ದೊಂಬಿಗಾರರ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ರಾಜನು ಯಾವತ್ತು ಸರದಾರರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಅದಂಗೆಯ ಸ್ಥಾನಾತಮಾಡಿರಿ ? ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—(೧) ಧೌರತಧಾರಿ, ಅಂದರೆ ದೌಡು ಮಾಡಿ ಬಂದವರನ್ನು ಧೂಮ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಸು ಅಂದರೆ ಜನ್ನಾಗೆ ನಸಾವಹೂ ಅಂದರೆ ನಾಶಮಾಡಬೇಕು.

|| ಚೌವಾಕ ||

ತಬ ಸಬ ಮಿಲಿ ಉತ್ತರ ಯಹ ನಾನಾ |

ಸದಾ ಏಕ ಭರ್ತೂಹಿ ತುಮ ಚೀನಾ ||

ಮರನಲಿ ಎ ಅಬಹಮಹಿ ಪಠಾವತು |

ಭರ್ತೂಕೊ ಕಹು ಕ್ಯಾ ನ ಚಠಾವತು ! ||೨೨||

ಅರ್ಥ|| ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ, ನೀವು ಸರ್ವದಾ ಭರ್ತುವಿನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ; ಪ್ರಾಣಸಂಕಟವು ಬಂದಕೂಡಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಕರಿಯ ಕಳುಹುತ್ತೀರಿ; ಅವನನ್ನು ಈ ದಂಡನ್ನು ಮುರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಬಾರದು.

|| ಚೌವಾಕ ||

ತಬ ಬೋಲ್ಯೊ ಭರ್ತೂ ಕರ ಜೋರೀ ||

ಮಹಾರಾಜ ಸುನು ವಿನತೀ ಮೋರೀ ||

ಅಜ್ಞಾ ಹೋಯ ಮೋಹೀ ಯಹ ಕೌರೀ ।
ಮರೂ ಸಕಲ ಧಾರೀ ಜೊ ಧೌರೀ ॥೨೩॥

ಅರ್ಥ ॥ ಆಗ ಭರ್ಭುವು ಕೈಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು, ರಾಜನು ! ನನ್ನ
ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ನನಗೆ ಈ ಬಂಡನ್ನು ಮುರಿಯುವದಕ್ಕೆ ಆಪ್ತ
ಣೆಯಾದರೆ ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಬರುವೆನು. ॥ ೨೩ ॥
ಟಿಪ್ಪಣಿ. ಕೌರೀ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ.

॥ ಚೌ ಪಾ ಈ ॥

ತಬ ಭರ್ಭೂಕೂ ಬೋಲೊ ರಾಜಾ ।
ತುನು ಚಡಿ ಜಾಹು ಸಮಾರಹು ಕಾಜಾ ॥
ತೇ ಜಾತಹಿ ಭರ್ಭೂ ಸಬ ಮಾರೆ ॥

ಬನಕ ಕೃಷೀಬಲ ಕಿಯೆ ಸುಖಾರೆ ॥ ೨೪ ॥

ಅರ್ಥ ॥ ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದ ಮಂತ್ರಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ, ರಾಜನು
ಹೋಗಲಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಕೂಡಲೆ ಭರ್ಭುವು ಹೋಗಿ ಆ ದಂಗೆಯ
ನ್ನು ಮುರಿದು ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೂ, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕರಿಗೂ, ಸುಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದನು.
॥ ೨೪ ॥

ಟಿಪ್ಪಣಿ. (೧) ಬನಕ ಅಂದರೆ ವೈಶ್ಯ, (ಧನಿಕ) (೨) ಕೃಷೀಬಲ ಅಂದರೆ
ಹೊಲವನ್ನು ಮಾಡುವವರು.

॥ ಚೌ ಪಾ ಈ ॥

ಭರ್ಭೂ ವಿಜಯ ಸುನೊ ತಿನ ಜಚಹೀ ।
ರಾಜಾಪೈ ಭಾಖೊ ಯಹ ತಬಹೀ ॥
ಭರ್ಭೂ ಮರೊ ನ ಸುಧರೊ ಕಾಜಾ, ।
ಮಿಥ್ಯಾ ವಚನ ಸುತನಹಿ ರಾಜಾ ॥ ೨೫ ॥

ಅರ್ಥ ॥ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಭರ್ಭುವಿನ ವಿಜಯವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ
ಳಾದ ಸರದಾರರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು “ಮಹಾರಾಜ ! ಈ
ದಂಗೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವದು ಭರ್ಭುವಿನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಅವನು
ರಲ್ಲಿ ಮೃತಿಯನ್ನೈದಿದನು. ಎಂದು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ॥ ೨೫ ॥

॥ ಚೌ ಪಾ ಈ ॥

ಔರಪ್ರಧಾನ ಮುಸಾಹಿಬ ಕೀನೊ ।

ಭತ್ರ ರು ಪೀನಸ ವಂಖಾ ದೀನೋ ॥

ಬುಂದೋಬಸ ತಿನ ಕಿನೇ ಅಪನಹು ।

ಸುನೈ ನ ರಾಜಾ ಭರ್ಭೂ ಸುವನಹು ॥ ೨೬ ॥

ಅರ್ಥ ॥ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮ
ತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯ ಅಧಿಕಾರದಮೇಲೆ ನಿಯಮಿಸಿ, ಭರ್ಭುವಿನ ಮರ
ಣ ಸಂಗತಿಯು ರಾಜನಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಬರದಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ॥ ೨೬ ॥
ಟಿಪ್ಪಣಿ. [೧] ಮುಸಾಹಿಬ ಅಂದರೆ ಲಘುಮಾತ್ರಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದರೆ
ಮುಖ್ಯ ಮಾತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ [೨] ಪೀನಸ ಅಂದರೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ.

॥ ಚೌ ಪಾ ಈ ॥

ಸಬ ವೃತ್ತಾಂತ ಭರ್ಭೂ ತಬ ಸುನಿಕೆ ।

ರೂಪ ತಪಸ್ವಿ ಧರೊ ಯಹ ಗುನಿಕೆ ॥

ರಾಜಾಪೈ ಮುಹಿ ಜಾನ ನ ದೈ ಹೈ ।

ಗಯೆ ದ್ವಾರ ಲಗ ಪ್ರಾನಹು ಲೈ ಹೈ ॥ ೨೭ ॥

ಅರ್ಥ ॥ ಈ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತವು ಭರ್ಭುವಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು, ಆಗ ಅವನು
ಹೋಚಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಈಗ ರಾಜಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವನು
ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಇರಲಾರನು; ಅದರಿಂದ ತಪಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು.

॥ ಚೌ ಪಾ ಈ ॥

ಅಬಲಗ ಸಬಹಿ ವದಾರಥ ಭೋಗೈ ।

ದೇಹರು ಇಂದ್ರಿಯ ರಹೆ ಆರೋಗೈ ॥

ತಿಯಜೊ ಚಾರೀ ಚತುರ್ಪದ ಸೋಹತ ॥

ಚ್ಯಾರಿ ಪೂಲ ಫಲ ಖಗ ಮನ ಮೋಹತ ॥ ೨೮ ॥

ಅರ್ಥ ॥ ಇಷ್ಟು ದಿನಸ ಪರಿಯಂತ ಸಮಗ್ರ ಭೋಗಗಳನ್ನೂ ಅನು
ಭವಿಸಿದನು. ದೇಹ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ರೋಗರಹಿತವಾಗಿದ್ದವು.
ಸುಂದರವಾದ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಗೃಹಪತ್ನಿಯು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮನಸ್ಸು
ಸುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಹವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿತ್ತು. ॥ ೨೮ ॥

ಟಿಪ್ಪಣಿ. [೧] ಈ ಚಾವಾಳಾಳಾಂಡ ಅರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ೩೪ನೇ ಪದ್ಯದ ಮುಂತ್ರ ಕಾವ್ಯಗ್ರಂಥಗಳ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂಗಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವು ದೋಷದೃಷ್ಟಿರೂಪ ಅಪವಾದದಲ್ಲಾಗಿರುವವು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ ಬಾಣಪ್ರಹಾರದಂತೆ ಆರೋಪವಿಲ್ಲದೆ ಅಪವಾದವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾಸಕ್ತ ವಾಮರ ಕವಿಜನಗಳ ಕಥನದ ಅಪವಾದರೂಪ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ತರಂಗದ ೩೪ನೇ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಂಗಗಳ ದೋಷದೃಷ್ಟಿರೂಪ ಅಪವಾದವನ್ನು ಹೇಳುವವು.

ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಪವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಂಗಗಳ ಉಪಮೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಪಮೆಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ವಿಷಯಲಾಪಟ ಜನಗಳ ಉಪವಾದದ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಂಟು ಸರ್ವ ಕಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಹಾ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದು.

ಉಕ್ತ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಂಗಗಳ ಉಪಮೆಯ ಯಥಾಸ್ಥಿತಬಾಂಧವವನ್ನು ಮುಖ್ಯವೀತಾಂಬರಜಿಯವರು ರೂಪಕಾದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ ವೈರಾಗ್ಯದ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವರು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

[೨] ಜತುಷ್ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪಶುವಿನಂತೆ.

||೨೧೦|| ನಾರಿಯು ನಿಂದಾ.

“ತಿಯ” ಎಂಬ ಪದಾದಿಯಾಗಿ “ಖಗ” ಪದದ ಅಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ಅರ್ಥವದೆ.

||ದೋಹ||

ಕರಿಕರ ಉರು ಮೃಗ ಖುರು ಪುರಜ | ಕೆಹರಿ ಸೀಕಟಿ ಮಾ

ಲೋಯನ ಟಿಪಲ ತುರಂಗ ಸೈ | ಬರಸೈ ಪರಮ ಸುಜಾನ ||

ಅರ್ಥ || ಆನೆಯ ಶುಂಡದಂತೆ ಜಂಘ (ತೊಡೆಗಳು) ಸಿಂಹದಂತೆ ಕಟಯುಳ್ಳವಳು. ನೇತ್ರಗಳು ಹರಿಣ ನೇತ್ರದಂತೆ ಇರುವವು. ಹಿರಿಯ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. (೧) ಕರಿಕರ ಅಂದರೆ ಗಜಶುಂಡವತ್ ಅಂದರೆ ಉರು ತೊಡೆ ಇದ್ದ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಅವಯವದ ಹೆಸರು, ೨-ಕಾವ್ಯಗ್ರಂಥಗಳ ಕುಶಲರು.

|| ಚಾರೀ ಪೂಲ ||

ಕಮಲ ವದನ ಅಲಸೀ ಕುಸುಮ | ಚಿಬುಕ ಚಿನ್ನ ಮತಿಧಾಮ ||

ತಿಲಪ್ರಸೂನಸೀ ನಾಸಿಕಾ | ಚಂಪಕ ತನು ಅಭಿರಾಮ ||೨೦||

ಅರ್ಥ:—ಕಮಲದಂತೆ ಮುಖವುಳ್ಳವಳೂ, ಅತಸೀಪುಷ್ಪ ಸಮಾನವಾದ ಕುತ್ತಿಳ್ಳ ಚುಬಕ ಚಿಹ್ನವಿರಾಜಿತಳೂ, ತಿಲಕುಸುಮದ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಸೂರೆ ಗೊಂಡ ನಾಸಿಕದಿಂದ ಮೌವು ವನಳೂ ಸಂಪಿಗೆಯಾ, ವರ್ಣದಂತೆ ದೇಹ ಕಾಂತಿವುಳ್ಳವಳೂ. || ೨೦ ||

|| ಚ್ಯಾರಿ ಫಲ ||

ಬಿಂಬ ಅಧರ ದಾರಿಮ ದಸನ | ಉರಜ ಬಿಲ್ಲಸೆ ಧೀರ ||

ಕೋಹರಸೀ ಎಡೀ ಕಹತ ಕೋವೀದ ಮತಿ ಗಂಭೀರ ||೨೧||

ಅರ್ಥ || ತೊಂಡೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಕೆಂಪಾದ ತುಟಿಯುಳ್ಳವಳೂ ದಾಳಿ ಬರೆ ಬೀಜದಂತೆ ಮನೋಹರವಾದ ದಂತ ಪಂಗ್ತಿಯುಳ್ಳವಳೂ ಬಿಲ್ವಫಲ ದಂತೆ ಕೋಮಲವಾದ ಕುಚದ್ವಯವುಳ್ಳವಳೂ ಉದಾರವಾಗಿಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವಳೂ. ||೨೧||

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಮೂಲಂಗಿಯು ಹೇಗೆ ಎಲೆಗಳುಳ್ಳದ್ದೋ ಇದರಂತೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಶಾಕ, ಅಂದರೆ ಪಲ್ಲಿಯಿ ವೃಕ್ಷವಿಶೇಷವು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಹರವೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇ ಹಿಂದುಸ್ತಾನೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರಸೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ “ಸಲಗಮ,, ಎಂದೂ ಅನ್ನುವರು. ಇದರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಉರುಳೇಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ದುಂಡಗಾಗಿರುವ ಫಲವು ಆಗುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಹರ ಫಲವನ್ನು ತ್ತಾರೆ.

|| ಚ್ಯಾರಿ ಖಗ || ೨

ಹೈ ಮರಾಲಸೀ ಮಂದಗತಿ | ಕಂಠ ಕಪೋತ ಸುಧಾರ ||

ಪಿಕಸೀ ಬಾನೀ ಅತಿ ಮಧುರ | ಮೋರ ಪುಚ್ಛಸೈವಾರಿ ||೨೨||

ಅರ್ಥ || ಹಂಸಪಕ್ಷಿಯ ಗಮನದಂತೆ ನಡೆಗೆಯುಳ್ಳವಳೂ ಕೊಕಿಲ ಕಂಠವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗಳೆದ ಮೃದುಮಧುರವಾದ ಕಂಠಸ್ವರವುಳ್ಳವಳೂ ಶಾರಿ ಕೆಯ ನುಡಿಗಳ ಸೊಬಗುಳ್ಳ ಭಾಷಣವುಳ್ಳವಳೂ ಮಯೂರದ ಪುಚ್ಛದಂತೆ ಬಿಡಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಕೇಶಲಜಾಲವುಳ್ಳವಳೂ ||೨೨||

ಟಿಪ್ಪಣಿ—(೧) ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ಒಂದೇ ಪದ್ಯವು ಪೂರ್ಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಇದ್ದು
ನಾಲ್ಕು ಪದ್ಯಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷನು ಓದಲು ಯೋಗ್ಯ
ಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ

[೨] ಶಸ್ತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್‌ಗಾಯವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷತವೆನಿಸಿ
ತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷತವಿಲ್ಲದೆ ರುತುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಯೋನಿಯೊಳಗಿಂದ
ಮಾಂಸಮಯ ರುಧಿರವು ಸ್ರವಿಸುವದು ಇದು ಗ್ಲಾನಿಯ ಸ್ಥಲವು.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಚರ್ಮ ಲವೇಟ್ಯೋ ಮಾಂಸ ಮಲೀನಾ |

ಉಪರಿ ವಾರ ಅಸುದ್ದ ಅಲೀನಾ ||

ಇನಮೈ ಕೌನ ವದಾರಥ ಸುಂದರ |

ಅತಿ ಅವವಿತ್ರ ಗ್ಲಾನಿಕೋ ಮಂದಿರ ||೨೬||

ಅರ್ಥ || ಶರೀರವು ಚರ್ಮದಿಂದ ಹೊದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ
ಗಳ ಮುದ್ದೆಯು. ಈ ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕುಲಗಡಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು
ದೃಢವಾಗಿಯೂ ಮಲಿನವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಕೇಶಗಳಿಂದ ಅನೃತವಾದುದು
ಗ್ಲಾನಿಯ ತವರುಮನೆಯಾಗಿ ಇರುವದು. ಇಂತಿರುವ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವು ತಾನೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರುವದು ||೨೬||

೧ || ಚೌಪಾಯಿ ||

ತಿಯಕೇ ಜಂಘ ಜಘನ್ಯ ಸದಾ ಹೀ |

ರಂಭಾಕರಿ ಕರ ಉಪಮಿತ ಜಾಹೀ ||

ಆದ್ರ್ಯ ಮೂತಕೋ ಮನು ಪತನಾರೋ |

ರುಧಿರ ಮಾಂಸ ತ್ವಕ ಅಸ್ಥಿ ವಸಾರೋ ||೨೭||

ಅರ್ಥ || ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜಂಘಗಳು ಸರ್ವದಾ ಮಲಿನವಾಗಿರುವವು. ಇಂಥ
ತೊಡೆಗಳಿಗೆ ಕದಲಿ ಸ್ತಂಭಗಳಂತಲೂ, ಹಸ್ತಿಶುಂಡವೆಂತಲೂ ಉಪಮೆ
ಯನ್ನು ಕೊಡುವರು. ಇವೆರಡೂ ಜಂಘಗಳು ಮೂತ್ರದ ಹರಿಯದಂತೆ
ಗಳಾಗಿರುವವು. ರಕ್ತ, ಮಾಂಸ, ಚರ್ಮ, ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರಮಯವಾಗಿರುವವು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಸ್ತ್ರೀಯ ಜಂಘ ಅಂದರೆ ತೊಡೆಗಳು, ಇವು ಸರ್ವದಾ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿರು
ವವು. ಇಂಥವುಗಳಿಗೆ ರಂಭಾಸ್ತಂಭವೆಂತಲೂ. ಗಜಶುಂಡವೆಂತಲೂ
ವಿಷಯಲಂಪಟರಾದ ಕವಿಗಳು ಉಪಮೆಯನ್ನು ಕೊಡುವರು. ಆ ತೊಡೆ
ಗಳು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವಂಥ ಹರನಾಳಿಗೆಗಳಾಗಿರುವವು.

ನಾಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಹರಿದು
ಹೋಗುವದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮೋರೆಗಳು.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

೧
ಲಗತ ಜು ನೀಕೆ ಸ್ಥೂಲ ನಿತಂಬಾ |

ತಿನಕೆ ಮಧ್ಯ ಮಲಿನ ಮಲ ಬಿಂಬಾ ||

ತಟ ತಾಕ ತೆ ಅತಿ ದುರ್ಗಂಧಾ |

ಹೈಆಸಕ್ತ ತಹಾ ಸೊ ಅಂಧಾ || ೨೮ ||

ಅರ್ಥ || ಸ್ತ್ರೀಯಳ ಸ್ಥೂಲ ನಿತಂಬ ಭಾಗಗಳು ಉತ್ತಮವಾದವು
ಆದುದು ವರ್ಣಿಸುವರು. ಅವುಗಳಂತೂ ಕೇವಲ ಮಲಿನವಾದ ಗುದಸಾ
ದ ಅಶುದ್ಧ ದಂಡೆಗಳು; ಅತಿದುರ್ಗಂಧ ಮಯವಾದವುಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ
ಅಶುದ್ಧತೆ ನಾಗುವ ಪುರುಷನು ಕೇವಲ ಅಂಧನು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—(೧) ಕಟಿ ಪಶ್ಚಾದ್ಭಾಗ (೨) ಗುದ ಮೂಲದ್ವಾರ.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಅಧರ ಜೊ ಧೂಕ ಲಾದಸೈ ಭಿಜತ |

ತಜಿಗ್ಲಾನಿ ನಿಜಮುಖಮೈ ದೀಜತ ||

ತೃಷ್ಣ ಮದಾ ನಾರೀ ಮದಿರಾ ಭಜಿ |

ಸುದ್ದ ಅಸುದ್ದ ವಿವೇಕ ದಿಯೋ ತಜಿ ||೨೯||

ಅರ್ಥ || ಅವಳ ಅಧರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊಲ್ಲಿನಿಂದ ತೋಯ್ದಿರು
ವದು. ಅದನ್ನು ಪುರುಷನು ಕೇವಲ ಅವ್ಯತವೆಂದು ಸೇವನೆ ಮಾಡು
ತ್ತಾನೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾತನ ಮಾಡುವವನು ಶುದ್ಧಾಶುದ್ಧ ವಿವೇಕವನ್ನು
ಹೊಗೆ ತ್ಯಜಿಸುವನೋ, ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟಮದಾ ನಾರಿಯನ್ನು ಪುರುಷನು
ಸೇವಿಸುವನು. (ದೃಷ್ಟಮದಾ ಅಂದರೆ ಯಾವಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆ
ಮದವೇರುವದೋ ಅಂಥವಳು ಎಂದರ್ಥ.)

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಕಹತ ನಾರೀಕೆ ಅಂಗ ಜು ನೀಕೆ |

ಕರತ ಬಿಚಾರ ಲಗತ ಯೂ ಫೀಕೆ ||

ಕಪಟ ಕೂಟಕೊ ಆಕರ ನಾರೀ ।

ಮೈ ಜಾನೀ ಅಬ ತಜನ ವಿಚಾರೀ ||೪೦||

ಅರ್ಥ || ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕೇವಲ ಸುಂದರವಾದವೆಂದು ಕವಿಗಳು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಲು ಕೇವಲ ಆಸತ್ಯವಾಗಿ ತೋರುವದು. ನಾರಿಯು ಕೇವಲ ಕಪಟದಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈಗ ಅವಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ ೧. ಪುರುಷ ಸಮೂಹವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಮಾಡತಕ್ಕ ವಿಷಯವು.

|| ೨೧ || ಭರ್ಭುವಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ಕಥನ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಕಲಾಕಗದ ದಧಿ ಪಾಯಸ ಫೇರಾ ।

ತಂದುಲ ಘೃತ ವ್ಯಂಜನ ಬಹುತೇರಾ ||

ಔರ ವಿವಿಧ ಭೋಜನ ಚೇ ಕೀನೆ ।

ತಿನ ಸಬಕೆ ರಸನಾ ರಸ ಲೀನೆ || ೪೧ ||

ಅರ್ಥ || ಪೇಡೆ, ಬರ್ಫಿ, ಮೊಸರು, ಪಾಯಸ, ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನ, ತುಳಸಿ ಅನೇಕ ತರದ ನಂಜಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಜಿಹ್ವೆ ಅಂದರೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಸೇವನ ಮಾಡಿದನು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಅಬಲೌ ಭಕು ನ ತೃಪ್ತಿ ಜು ಯಾಕೂ ।

ಯಾತ್ಮೆ ವೃಥಾ ಪೋಷಣಾ ತಾಕೂ ||

ಭುದಾ ವಿನಾಸಹಿ ಬನ ಫಲ ಕಂದಾ ।

ಹೈಕೂ ಪರಾಧೀನ ಯಹ ಬರಿದಾ || ೪೨ ||

ಅರ್ಥ || ಅದ್ಯಾಪಿ ಈ ರ ಸ ನೆ ಯು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಇದನ್ನು ವೃಥಾ ಪೋಷಿಸಿದೆನು. ಕ್ಷುಧಾನಿವಾರಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂದಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದೆನು. ಇನ್ನುಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಯಗಳ ವಶವರ್ತಿಯಾಗಿರಲಾರೆನು. ಇದು ನಿಶ್ಚಯ. || ೪೨ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಗುಹಾ ಮಹಲ ಬನ ಬಾಗ ಘನೇರಾ ।

ಕೂ ರಾಜಾಗೂ ಹೈ ಹೂ ಚೇರಾ ||

ಸೈಜ ಸಿಲಾ ಅರು ನಿಜ ಭುಜ ತರೆಯಾ ।

ನಿರ್ಭೂರಜಲ ಕರ ಪಾತ್ರ ನ ರುಕಿಯಾ || ೪೩ ||

ಅರ್ಥ || ಗುಹೆಯೇ ಮಂದಿರವು. ಅರಣ್ಯವೇ ವನವು. ಹೀಗೆ ಇದ್ದು ರಾಜನ ವಶವರ್ತಿಯಾಗಿರುವದು ಏಕೆ ? ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಶಿಲೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಸಿಗೆಯು ತಲೆದಿಂಬಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಭುಜದಂಡಗಳು ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ನಿರ್ಮಲೋದಕವು ಮತ್ತು ಹಸ್ತವೇ ಪಾತ್ರೆಯು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಪ್ರತಿಬಂಧವೇಕೆ || ೪೩ ||

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧. ಕಿಂಕರ ಅಂದರೆ ಸೇವಕ ೨. ನ ರುಕಿಯಾ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ತಿಕೆಯ ಹೂಡಿಯು. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಾಯಿಯುಳ್ಳ ಪಾತ್ರೆಯು ಇರುವದಿಲ್ಲ ಈ ಹೂಡಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವಾದ ಕರರೂಪ ಪಾತ್ರೆಯು ಇರುವದು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಬೈಲೀ ಇಕಂತ ಹೋಯ ಸು ಛಂದಾ ।

ಲಹಿಯೆ ಭರ್ಭೂ ಪರಮಾನಂದಾ ||

ಬಿನ ಏಕಾಂತ ನ ಆನಂದ ಕ ಬಹೂ ।

ಮಿಲೈ ಅಬ್ಬಿಲೌ ಪೃಥ್ವೀ ಸಬಹೂ || ೪೪ ||

ಅರ್ಥ || ಈ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭರ್ಭುವು ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮೃತ್ತಿಯಿಂದ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇವಲ ಪರಮಾನಂದ ಸಮ್ಪನ್ನ ಹೊಂದಿದನು. ಏಕಾಂತವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲತ್ರಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮದ್ರವಲಯಾಕಿಂತ ಪೃಥ್ವಿಯು ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹ ಏಕಾಂತವಿಲ್ಲದೆ ಆನಂದವು ಸಿಗಲಾರದು. || ೪೪ ||

|| ೪೫ || ರಾಜಪದವಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಫದವಿಯ ಪರಿಯಂತ ಇರುವ ಸರ್ವ ಸುಖಗಳು ಏಕಾಂತ ದಿಂದಲೇ ಲಭಿಸುವವು.

|| ದೋ ಲ ಹಾ ||

ವೃದ್ಧೀಪತೀ ನಿರೋಗಯುವ | ದೃಢ ಸ್ಥೂಲ ಬಲವಂತ |
ವಿದ್ಯಾಯುತ ತಹಿ ಭೂಪಮೈ | ಮಾನುಷ ಸುಖಕೊ ಅಂತ ||

ಅರ್ಥ || ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪದವೂ ಆರೋಗ್ಯತೆಯೂ, ತಾರುಣ್ಯ
ಘಟ್ಟೆಯೂ ಸ್ಥೂಲವೂ, ಬಹು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಯುಕ್ತವೂ ವಿದ್ಯೆಯೂ
ಮೊದಲಾದ ಸಸ್ತಗುಣಗಳು. ಇವುಮನುಷ್ಯ ಸುಖದ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರು
ಟವುಣಿ. ೧. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಡಿಕೊಂಡು ೫೧ನೇ ಪದ್ಯದ ಪರಿಯಂತ ಹೋ
ವರು. ಇದು ಈ ಶಾದ್ಯಷ್ಟೋಪ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದು, ಇದನ್ನು
ಬರಜೇಯವರು ಈ ಶಾದ್ಯಷ್ಟೋಪ ನಿಷೇದಗತ ವುಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಾ
ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವರು

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಜಿ ಮಾನವ ಗಂಧರ್ವ ಕರಾವತ |

ತಾ ನೃ ಪತ್ಯ ಸತಗುನ ಸುಖಪಾವತ ||

ಹೋತೆ ದೇವ ಗಂಧರ್ವ ಜು ಔರಾ |

ತಿನಹೈ ತಹ ಸೌಗುನ ಸುಖ ಚೌರಾ || ೪೬ ||

ಅರ್ಥ || ಯಾವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಗಂಧರ್ವನೆನ್ನುವರೋ, ಅವನು ರಾಜನಿ
ನೂರುಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಮತ್ತು
ರಾದ ದೇವಗಂಧರ್ವರೂ ನೂರುಪಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುವರು

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಸುಖ ಗಂಧರ್ವ ದೇವಕೊ ಜೊ ಹೈ |

ತಾತ್ಯ ಸತಗುನ ಪಿತರನಕೊ ಹೈ ||

ಪುನಿ ಅಜಾನ ದೇವಮೈ ತಿನತ್ಯ |

ಸೌಗುನ ಕರ್ಮ ದೇವಮೈ ಜಿನತ್ಯ || ೪೭ ||

ಅರ್ಥ || ಈ ದೇವಗಂಧರ್ವರಿಗಿಂತಲೂ ನೂರುಪಾಲು ಅಧಿಕವಾದ
ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇರುವದು. ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ನೂರುಪಾಲು ಹೆಚ್ಚು
ಅಜಾನದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ನೂರು ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚು
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಮುಖ್ಯ ದೇವ ಜಿ ಹೈ ಪುನಿ ತಿನಮೈ |

ಕರ್ಮದೇವತ್ಯ ಸೌಗುನ ಜಿನಮೈ ||

ಜೋ ತ್ರಿಲೋಕ ಪತಿ ಇಂದ್ರ ಕಹೀಜೈ |

ತಾಮೈ ಪುನಿ ಸೌಗುನ ಗಿನಿ ಲೀಜೈ || ೪೮ ||

ಅರ್ಥ || ಕರ್ಮದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶತಗುಣ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸುಖವುಂಟು. ಈ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇಂದ್ರನಿಗೆ
ನೂರುಪಾಲು ಅಧಿಕ ಸುಖವುಂಟು. || ೪೮ ||

ಮುಖ್ಯದೇವತೆಗಳೆಂದರೆ—ಏಕಾದಶರುದ್ರರು, ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರು
ಕೃಷ್ಣನಸುಗಳು, ಈ ಮೂವತ್ತೊಂದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯದೇವತೆಗಳು
ವ್ಯವೇಕು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಸಬ ದೇವನಕೊ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತತಿ |

ಲಹೈ ಇಂದ್ರತ್ಯ ಸತಗುನ ಸುಖಗತಿ ||

ಜಾಕೊ ನಾಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಭಾಖತ |

ಗುರುತ್ಯ ಸುಖ ಸೌಗುನ ಸೊ ರಾಖತ || ೪೯ ||

ಅರ್ಥ || ಸರ್ವದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಗುರುವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತತಿಗೆ ಇಂದ್ರನಿಗಿಂ
ತಲೂ ಶತಗುಣ ಅಧಿಕ ಸುಖವುಂಟು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತತಿಗಿಂತಲೂ ಶತಗುಣಾ
ಧಿಕ ಸುಖವುಂಟು. || ೪೯ ||

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ತಾಹೂತ್ಯ ಸೌಗುನ ಬ್ರಹ್ಮಹಿ ಸುಖ |

ಲಹೈ ನ ರಂಚಕ ಸೊ ಕಬಹೂ ದುಖ ||

ಇತನ್ನೆ ಯಾ ಕ್ರಮತ್ಯ ಸುಖ ಪಾವತ |

ತೈತಿರೀಯ ಶ್ರುತಿ ಯೂ ಸಮುರ್ದೂವತ || ೫೦ ||

ಅರ್ಥ || ಪ್ರಜಾಪತಿಗಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನೂರುಪಾಲು ಅಧಿಕ ಸುಖ
ವುಂಟು, ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕಾಲತ್ರಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದುಃಖವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾ

ರವಾಗಿ ಆಮಾಯ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು
ಖವುಂಟು ಎಂದು ತೈತ್ತರೀಯ ಶ್ರುತಿಯು ಸಾರುತ್ತಿರುವುದು. ||೫೦||

|| ಸೊರತಾ ||

ರಾಜಾತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತ | ಕಹ್ಯೊ ಜು ಸುಖ ಸಗರೋಲಹೈ |
ರಹತಸದಾ ಏಕಾಂತ | ಕಾಮ ದಗ್ಧ ಜೊಕೊ ನಹಿಯ ||೫೧||

ಅರ್ಥ|| ರಾಜನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪರಿಯಂತ ಇದ್ದು ಸುಖವಾಗಿ
ತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದನಷ್ಟೇ? ಆದರೆ ಈ ಸುಖಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಏಕಾಂತ
ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾಮವನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ||೫೧||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಹೈ ಏಕಾಂತ ದೇಸಮೈ ಅಸ ಸುಖ |
ಯುವತೀ ಪುತ್ರ ಧನ ಸಂಗ ಸದಾ ದುಃಖ ||
ಯುವತಿ ಕುರೂಪ ಕು ಬೋಲಿನಿ ಜಾಕೆ |
ಸದಾ ಸೋಕ ಹಿಯ ಹೈ ಯಹ ತಾಕೆ || ೫೨ ||

ಅರ್ಥ|| ಈ ಪ್ರಕಾರ ಏಕಾಂತಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯ ವಾಸವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಖ
ದಾಯಕವಾಗಿರುವುದು. ಯಾವನ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆತಿಕುರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದು
ದಾ ಕುಹಕ ಮಾತನ್ನಾಡುತ್ತಿರುವಳೋ, ಅಂಥವನಿಗೆ ಸರ್ವದಾ ದುಃಖ
ತಪ್ಪಲಾರದು. || ೫೨ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಪ್ರಭು ಪುರೀಷಪಂಡಾ ಯಹ ರಂಡಾ |
ದಿಯ ಮುಹಿ ಕೌನ ಪಾಪಕೊ ದಂಡಾ ||
ಬೋಲತ ಬೈನ ವ್ಯಾಲ ಕಾಗನಿಕೆ |
ಭೆಡ ಬೈಸಿ ನ್ಯೋರೀ ನಾಗನಿಕೆ || ೫೩ ||

ಅರ್ಥ|| ಹೇ ಪ್ರಭೋ? ಈ ಸ್ತ್ರೀಯಳು ಕೇವಲ ಮಲಮಾಂಸ
ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವಳು. ಇಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ರೂಪ ದಂಡ
ಯನ್ನು ಯಾವಪಾಪದಸಲುವಾಗಿ ನನಗೆಕೊಟ್ಟಿ? ಇವಳುಕುರಿ, ಎಮ್ಮೆ, ಮು
ಗಳಿ ಸರ್ಪಿಣಿ, ಕಾಗೆ, ಮೊವಲಾದವುಗಳಂತೆ ಸರ್ವದಾ ದುಷ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿರುವಳು. || ೫೩ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಭೂತ ಭಾವತೀ ಉಲನಿಕೊ ಹೆ ||
ಬೋಲ ಖರೀಕೊ ಸುನಿ ಖರ ಮೋಹೈ ||
ರೈನಿ ಜು ಉಂಚೆ ಸ್ವರಹಿ ಉಚಾರತ |
ಸ್ಯಾರ ಹಜಾರನ ಸುನತ ಪುಕಾರತ || ೫೪ ||

ಅರ್ಥ|| ಭೂತನಿಗೆ ಪಿತಾಚಿಯೂ, ಗಂಡು ಒಂಟಿಗೆ ಹೆಂಡು ಒಂಟಿ
ಯೂ ಪ್ರೀತಿದಾಯಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಂತೆಯೇ ಗಾರ್ದಭಿಯ ಸ್ವರ
ವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಗಾರ್ದಭವು ಮೋಹವುಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಣು ನಯು ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗಲು ಜಂಬುಕವು ಗರ್ಜನಮಾಡಿ
ಕುತ್ತುವುದು. || ೫೪ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ನಿರಪರಾಧ ತಿಯ ಬಿನ ವೈರಾಗಾ |
ತಜತ ನ ಬನತ ಪಾಪ ಜಿಯ ಲಾಗಾ ||
ರಹತ ದುಖಿತ ಯೂ ನಿಸಿದಿನ ಪಿಯಮನ |
ತಿಯ ಕುಬೋಲ ಸುನಿ ಲಖಿ ಕುರೂಪ ತನ || ೫೫ ||

ಅರ್ಥ|| ವೈರಾಗ್ಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗದೆ ನಿರಪರಾಧಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿ
ಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತ್ಯಾಗಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ
ಪಾಪವುಂಟಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಕುರೂಪನನ್ನೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ
ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನೂ ನಿರುತ್ತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿ ಪತಿಯ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೇದವುಂ
ಟಾಗುತ್ತದೆ. || ೫೫ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅರ್ಥವಿರುವುದು. ವೈರಾಗ್ಯವಾದಿ ಅಪರಾ
ಧವಿಂಥ ಅಥವಾ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒರು
ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುರೂಪವೂ ಕುಹಕಮಾತುಗಳೂ ಇವು
ಪೂರ್ವಕರ್ಮದ ಸಂಯೋಗದಿಂದಲೂ ಈಶ್ವರಾಜ್ಞೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ
ರುವವು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಕಾಮನಿ ಹೈ ಜು ಸುರೂವ ಸುಬಾನೀ |
ಸೊ ಕುರೂಪತ್ಯೆ ಹೈ ದುಖದಾನೀ ||
ಚಮಕ ಚಾಮಕೀ ಪಿಯಹಿ ಪಿಯಾರೀ |
ಅರ್ಥ ಧರ್ಮ ನಸಿ ಮೋಛ ಬಿಗಾರೀ ||೫೬||

ಅರ್ಥ|| ಹಿಂದುವೇಳೆ ಸ್ತ್ರೀಯು ರೂಪವತಿಯಾಗಿಯೂ, ಮಧುರ
ಭಾಷಿಣಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರಂತೂ, ಕುರೂಪಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಗಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷ
ದುಃಖದಾಯಕಿಯಾಗುವಳು. ಅವಳ ಸುವರ್ಣಸಮ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳದ್ದೇ
ದಿಂದ ಪುರುಷನು ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಹಿತನಾಗಿ ಧರ್ಮ
ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಚತುರ್ವಿಧಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು
ವನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಸ್ತ್ರೀಯು ಮೋಕ್ಷನಾಶಿನಿ ಯಾಗಿರುವಳು.

||೨೨೨|| ಯುವತೀ ಸಂಗದಿಂದ ಧನನಾಶ ವರ್ಣನ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಮಿಾರೆ ಬೈನ ಜಹರ ಯುತ ಲಡವಾ |
ಖಾಯ ಗಮಾಯ ಬುದ್ಧಿ ಹೈ ಭವಾ ||
ಜೀರ ಕಭೂ ಶುಪನಹು ನಹಿ ದೇಖೈ |
ಕಾಮ ಅಂಧ ಇಕ ಕಾಮನಿ ಲೇಖೈ || ೫೭ ||

ಅರ್ಥ—ಹೇಗೆ ವಿಷ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಲಾಡೂ ಉಂಡೆಯನ್ನು ತಿನ್ನು
ವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯು ನಾಶವಾಗಿ, ಪುರುಷನು ಭ್ರಮಿಷ್ಠನಾಗುವನೋ
ಹಾಗೆ ಯುವತಿಯು ಮಧುರವಚನಗಳಿಂದ ಪುರುಷನು ಭ್ರಮಿತನಾಗು
ವನು. ಇಂಥ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಕಾಮಿನಿಯ ಹೊರ್ತು, ಅನ್ಯ
ದಾರ್ಥಗಳು ಕಾಣಿಸುವದೇ ಇಲ್ಲ. ||೫೭||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಧನ ಕಳು ಮಿಲೈ ಜು ಬಾಹಿರ ಘರಮೈ |
ಸೊ ಸಬ ಖರಚೈ ಕಾಮನಿ ಧರಮೈ ||
ಭೂಷನ ವಸ್ತ್ರ ತಾಹಿ ವಹಿರಾವೈ |
ಗುರು ಪಿತು ಮಾತ ಯಾದಿಹು ನ ಆವೈ || ೫೮ ||

ಅರ್ಥ—ಕಾಮಾಂಧ ಪುರುಷನು, ಹೊಲಮನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ
ವನ್ನೂ ಸ್ವತಃ ಸಂಪಾದನ ಮಾಡಿದ ಧನವನ್ನೂ ಸ್ತ್ರೀಯ ವಸ್ತ್ರಭೂಷಣ

ಕಾಡಗಳಿಗೆ ವ್ಯಯಮಾಡುವನೇ ಹೊರ್ತು, ಮಾತಾ, ಪಿತ, ಗುರು, ಬಂಧು
ಪಾಂಧವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ||೫೮||

|| ಚೌಪಾಈ || ಪಾಯಸ ಪಾನ ಮಿರಾಈ ಮೇವಾ |
ದೇಯ ಭಕ್ತಿ ತೈ ತಿಯ ನಜದೇವಾ ||

ನೇಹ ನಾಥ ನಾಥ್ಯೊ ನಹಿ ಭೂಟ್ಟಿ ||

ತಿಯಕ್ಕಸಾನ ಪಿಯ ಬೈಲಹಿ ಕೂಟ್ಟಿ || ೫೯ ||

ಅರ್ಥ|| ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಮ
ರ್ಪಿಸುವಂತೆ, ಕಾಮಾಂಧನು ಸ್ತ್ರೀಯಳಿಗೇ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಸಮ
ರ್ಪಿಸುವನು. ಹೊಲ ಮಾಡುವವನು ಹೇಗೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಮೂಗದಾಣವನ್ನು
ಹಾಕಿ ಸರ್ವದಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವನೋ, ಅದರಂತೆ
ಕಾಮಾಂಧನು ಸ್ತ್ರೀ ಯೆಂಬ ಮೂಗವಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ, ಅವಳ ಶಿಶ್ಯ
ಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ||೫೯||

||೨೨೩|| ಸ್ನೇಹರೂಪನಾಥ (ಎತ್ತಿನ ನಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕತಕ್ಕ ಸೂತ್ರ) ದಿಂದ
ನಾಥ್ಯೋ ಅಂದರೆ, ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಪತಿರೂಪ ದೃಢಭವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂ
ದರಾರದು. ೨. ಸ್ತ್ರೀರೂಪಿಯಾದ ಹೊಲವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕವಳು ಪತಿ
ರೂಪಿಯಾತ ಎತ್ತನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಳು.

||೨೨೪|| ಯುವತೀ ಸಂಗದಿಂದ ಧರ್ಮನಾಶ ವರ್ಣನ||

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಜ್ಯೂ ಸುವಾ ಪಿಂಜರೇಮೈ ಬಂಧುವಾ |
ಸಿಖಯೊ ಬೋಲತ ಸುದ್ಧ ಅಸುದ್ಧವಾ ||
ತೈಸೈ ಜೊ ಕಳು ನಾರಿ ತಿಖಾವತ |
ಸೊ ಗುರು ಪಿತು ಮಾತ ಹೀ ಸುನಾವತ || ೬೦ ||

ಅರ್ಥ|| ಹೇಗೆ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶುಕವು ರಕ್ಷಣ
ಕರ್ತನು ಕಲಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಶುದ್ಧ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನುಡಿಯು
ವದೋ, ಹಾಗೆ ಕಾಮಿಯಾದವನು ತನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗೆ
ನ್ನೇ ಮಾತಾ, ಪಿತಾ, ಗುರು ಮೊದಲಾದವರೊಡನೆ ನುಡಿಯುವನು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಜೈಸೈ ಮೋರ ಮೋರನೀ ಆಗೈ |

ನಾಚಿ ರಿಝಾಯ ಆಪ ಅನುರಾಗೈ ||

ತೈಸೈ ವಿವಿಧವೇಷ ಕರತೀಯಕೊ |

ಮನ ರಿಝಾಯ ರೀಝುತ ಮನ ಪಿಯುಕೊ ||೬೦||

ಅರ್ಥ|| ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಮಯೂರವು ಮಯೂರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ
ನಿಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವದೋ, ಹಾಗೆ ಕಾಮ
ಧನು ತನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ವಸ್ತ್ರಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಆ
ಕರಿಸಿ, ಅವಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸಿದನು ತಾನೂ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ, ತೃಪ್ತಿಯ
ಹೊಂದುವನು. || ೬೦ ||

೧

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಜಬ ದು ಹೂನಕೊ ಮನ ಅನುರಾಗ್ಯೋ |

ತಬಹಿ ಮದನ ಮದಿರಾ ಮದಜಾಗ್ಯೋ ||

ಭಯ ಬಾವರೆ ವಸನಕು ತ್ಯಾಗೆ |

ಅತಿ ಉನ್ಮತ್ತ ಘೂರನ ಪುನಿಲಾಗೆ || ೬೧ ||

ಅರ್ಥ || ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಪ್ರಿಯವಚನಗಳಿಂದಲೂ, ವಸ್ತ್ರ
ಭೂಷಣಗಳಿಂದಲೂ, ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರ ಮನಸ್ಸು ಏಕವಾಗಲು, ಅನು
ವು ಉದ್ಭವಿಸುವದು. ಕೂಡಲೆ ಕಾಮಮದವೇರುವದು, ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
ಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಉಭಯತರೂ ಮದೋನ್ಮತ್ತರಾಗಿ ಕ್ರಿ
ಸುವರು. ||೬೧||

ಟಿಪ್ಪಣಿ-೧, ಈ ಚೌಪಾಈ ಮೊದಲ್ಪೊಂದು ೭೭ನೇ ಚೌಪಾಯಿಯ ಪರಿಯಾ
ಇದ್ದ ಭಂದಗಳನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಂದೆ ಪುರುಷನು ಓದ ಕೂಡದು,

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಪ್ರೇತರೂಪ ಧರಿ ನಗ್ನ ಅಲುಂಗಲ |

ಭಿರಿ ಫಿರಿ ಭಿರತ ಮೇಷ ಮನದಂಗಲ ||

ಜ್ಯೂ ಲೋಟಿತ ಮದ್ಯಗಿ ಮತವಾರೊ ||೬೨||

ಗನತ ಮಲೀನ ಗಲೀನ ನನಾರೊ ||೬೩||

ಅರ್ಥ|| ಹೇಗೆ ಹೆಂಡಕುಡುಕನು ಬುದ್ಧಿಹೀನನಾಗಿ ದುರ್ಗಂಧ ಮೊ
ದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಮಲಿನಯುಕ್ತ ಕಾಲುಪೆಗಳಹೊರಳಾಡುತ್ತಿರು
ವನೋ ಅದರಂತೆ ಕಾಮಾಂಧದಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಅಮಂಗೆಲವಾದ
ಪ್ರೇತ ಸಮರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏಕತ್ರ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಮೆ
ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೀಡಿಸ ಹತ್ತುವರು. ||೬೩||

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ತ್ಯೂ ನರನಾರೀ ಮದನ ಮದ ಅಂಧೇ ||

ಅತಿ ಗಲೀದ ಅಂಗನಮೈ ಬಂಧೆ ||

ಕರತ ಮದನ ಮದ ಭ್ರಮ ಜೆ ಮನಕೊ ||

ಹೈ ಅಚರಜ ಸುನಿತ್ಯಾಗಿ ಜನಕೊ ||೬೪||

ಅರ್ಥ|| ಹೀಗೆ ನರನಾರಿಯರು ಮದನ ಮುದದಿಂದ ಅಂಧರಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಮಲಿನವಾದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಮದನ ಮದ ಭ್ರಮೆ
ಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಇದನ್ನು ಸಂಸಾರ ತ್ಯಾಗಿಗಳಾದ
ಮಕ್ಕಳಿ, ಅಶ್ವತ್ಥವಡುವರು. ||೬೪||

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ನಸೈ ಮದನ ಮದತ್ಯೈ ಮತಿ ನರಕೀ |

ಲಖತ ನಲೂಂಚ ನೀಚ ಪರಜರಕೀ ||

ತಿಯಹೂ ಬಾವರೀ ಮದನ ಬನಾಈ || ೬೫ ||

ಕ್ರಿಯಾ ದುಖದ ಜಿಹಿ ಹೈ ಸುಖದಾಈ ||೬೫||

ಅರ್ಥ || ಮದನ ಮದದಿಂದ ಪುರುಷನ ಬುದ್ಧಿಯು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಲೆ ಉಚ್ಚ, ನೀಚ, ಸ್ವಕೀಯ, ಪರಕೀಯರನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿದಂತಾಗು
ತ್ತಾನೆ. ಕಾಮಾಂಧನಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ದುಃಖಜನ್ಯ
ವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಸುಖದಾಯಕವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ||೬೫||

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಪ್ರಬಲ ಕಾಮಮದಿರಾ ಮದ ಜಾಗೈ |

ತಬ ದ್ವಿಜತಿಯ ಧಾನಕತ್ಯೆ ಲಾಗೈ ||

ಪಿಯೆ ಮದನ ಮದಿರಾ ನರನಾರೀ ।

ಐಸೈ ಕರತ ಅನಂತ ಖುವಾರೀ || ೬೬ ||

ಅರ್ಥ || ಯಾವಾಗ ಕಾಮ ಮದವು ಅಧಿಕವಾಗುವದೋ, ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ತ್ರೀಯು ಸಹನೀಚಕುಲದ ಪುರುಷನೊಡನೆ ರತಳಾಗುವಳು. ಇದರಂತೆಯೇ ಪುರುಷನಾದರೂ ರಮಿಸ ಹತ್ತುವನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾರಿಯು ಕಾಮಜಂಬ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಮತ್ತರಾಗಿ ಬಹುಪ್ರಕಾರ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು, || ೬೬ ||

ಟಿಪ್ಪಣಿ ೧. ಧಾನಕ ಅಂದರೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಅಥವಾ ಭೋಯು ಅಂದರೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ನ್ನು ಹೊರುವವರು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಕಾಮ ದೋಷಯೂ ನಂಹಿ ಬಿಗೋವತ ।

ಸೊ ಪ್ರಕಟ ಸುಂದರೀ ತಿಯ ಜೋವತ ||

ಯಾತೈ ಅತಿಸುರೂಪ ತಿಯ ದುಖದಾ ।

ತಾಕೊ ತ್ಯಾಗ ಕಹತ ಮುನಿ ಸುಖದಾ || ೬೭ ||

ಅರ್ಥ || ಯಾವಾಗ ಪುರುಷನಿಗೆ ಕಾಮಬಾಧೆಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದೋ, ಆಗ ಪುರುಷನು ಸುಂದರಳಾದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಷಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸುಖವ್ರಾಪ್ತಿಯಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಜೊ ಸುರೂಪ ತಿಯಮೈ ಅನುರಾಗತ ।

ವಿಷಸಮ ದುಖದ ವೇಖಿ ನಹಿ ಭಾಗತ ||

ಉಭಯ ಲೋಕಕೀ ಕರತ ಸು ಹಾನೀ ।

ಮುನಿಜನ ಗನಗುನ ಸಾಖ ಜುಖಾನೀ || ೬೮ ||

ಅರ್ಥ || “ಯಾವ ಪುರುಷನು ರೂಪವತಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದನು ವಿಷವತ್ ದುಃಖದಾಯಿನಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅನಳಸ್ತನು.”

ಮದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಉಭಯ ಲೋಕಗಳ ಸುಖಗಳು ಲಭಿಸುವವು ಎಂದು ಮುನಿವರರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವರು. || ೬೮ ||

|| ೨೨ || ಯುವತಿ ಸಂಗದಿಂದ ಬಿಂದುನಾಶವು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಜೊ ನಾನಾವಿಧ ಭೋಜನ ಖಾವೈ ।

ರಸ ತಾಕೊ ವಲ ಬಿಂದು ಉಪಾವೈ ||

ಜೀವನ ಬಿಂದು ಅಧೀನ ಸಬನಕೊ ।

ನಸತ ಸೋಕ ಬಿಂದು ಹುತೈ ದುನಕೊ || ೬೯ ||

ಅರ್ಥ || ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಭುಂಜಿಸುವದರಿಂದ ಅದರ ರಸವು ಬಿಂದುವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುವದು. ಜೀವನ ಸರ್ವಸ್ವವು ಈ ಬಿಂದುವಿನ ವಶವರ್ತಿಯಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಶೋಕನಾಶವಾಗುವದು. || ೬೯ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಹೈಜಬ ಜನಕೊ ಮನ ಮಲವಾಸೀ ।

ಕರತ ಸೋಕ ಅತಿ ಧರತ ಉದಾಸೀ ||

ರುಧಿರ ನಿವಾಸ ಧರತ ಮನ ಜಬಹೊ ।

ಚಂಚಲ ಅಧಿಕ ರಜೋಗುನ ತಬಹೂ || ೭೦ ||

ಅರ್ಥ || ಪುರುಷನು ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಮಲವಾಸಿಯಾಗಿರುವದೋ, ಆಗ ಕರತ ಸೋಕ ಅತಿ ಧರತ ಉದಾಸೀನತೆಯೂ, ಶೋಕವೂ ಉಂಟಾಗುವವು. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ರುಧಿರನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವದೋ, ಅಗ ರಜೋಗುಣವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತ್ವವು ಹೆಚ್ಚುವದು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಜಬ ಮನ ಕರತ ಬಿಂದುಮೈ ವಾಸಾ ||

ತಬೈ ಸೋಕ ಚಂಚಲತಾ ನಾಸಾ ||

ಮನಿ ಆವಹಿ ಬಲವತ ಜನ ಜಾನೈ ।

ಹೈ ಪ್ರಸನ್ನ ಸುಭಕಾ ರಜ ರಾನೈ || ೭೧ ||

ಅರ್ಥ || ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಬಿಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವುದು
ಅಗ ಶೋಕ ಚಂಚಲತ್ವಗಳ ನಾಶವಾಗುವದು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ
ಬಲವಂತನೆಂದು ಅಭಿಮಾನವು ಹೆಚ್ಚುವದು. ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತನಾಗಿ
ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸ ಹತ್ತುವನು. ||೨೧||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಬಿಂದು ಅಧಿಕ ಹೋಮೈ ಜನಮೈ |
ಸುಂದರಕಾಂತಿ ರೂಪ ತಾ ತನಮೈ ||
ಬಿಂದು ಹುಕೊ ತನಮೈ ಉಜಿಯಾರೊ |
ನಸೈ ಬಿಂದು ತನುಮನ ಹತಿಯಾರೊ ||೨೨||

ಅರ್ಥ || ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವು ಅಧಿಕವಾಗುವದೋ, ಅವರು ಸುಂದರ
ಕಾಂತಿಯುಕ್ತರೂ, ರೂಪವಂತರೂ ಆಗಿ ತೋರುವರು. ದೇಹ
ಬಿಂದುವೇ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಂದುವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಹ
ಪ್ರೇತವತ್ತಾಗಿ ತೋರುವದು. || ೨೨ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಜಾಕೊ ಬಿಂದು ನ ಕಬಹು ನಾಸೈ |
ಬಲಿನ ಪಲಿತ ತಿಹಿ ತನ ಪತಕಾಸೈ ||
ಯೋಗೀ ಕರತ ಖೇಚರೀ ಮುದ್ರಾ |
ತಾತ್ಯೆ ಬಿಂದು ರಾಖಿ ಹೈ ಭದ್ರಾ || ೨೩ ||

ಅರ್ಥ || ಯಾವನ ಬಿಂದುವು ಎಂದೂ ನಾಶವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ
ಅವನ ದೇಹವು ಗಳಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ತೋರುವದಿಲ್ಲ.
ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಯೋಗಿಗಳು ಖೇಚರೀ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಂದು
ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವು
ಟಾಗುದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ- ೧. ಬಲಿ ಅಂದರೆ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ತೃಜೆಯಲ್ಲಿ
ಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು. ೨. ಪಲಿತ ಅಂದರೆ
ಶಗಳು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವಿಕೆ. ೩. ಷಣ್ಮಾಸದ ಆಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿ
ಲ್ಲಿಯ ನಾಡಿಯನ್ನು ಇಪ್ಪಿತ್ತೊಂದು ರೋಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ
ದಿಸಿ ಜಿಹ್ವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವರು. ಅಂಥಜಿಹ್ವೆಗೆ ಯೋಗಿಗಳು ಲಂಬಕಾ ಅಸು

ಮೂರ್ಧಗಮನದಿಂದ ಮೂರ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ನಿರೋ
ಧಿಸುವದರ ಸಲುವಾಗಿ, ತಾಲುಸ್ಥಾನದ ಭಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಲಂಬಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇ
ಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಖೇಚರೀ ಮುದ್ರಾ ಎನ್ನುವರು, ಇದರಿಂದ ಸರ್ವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾ
ವಿ ವೃತ್ತಿ ಸಹಿತ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಚಾರದ ಅಭಾವದಿಂದ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ವೀ
ಧವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭದ್ರಾ ಅಂದರೆ ಯೋಗಿಯ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗು
ವದು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಜೆ ಧಾರತ ಯೋಗೀ |
ಬಿಂದು ಖಸೈ ಹಾರತ ತೆ ಭೋಗೀ ||
ಅಸ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಬಿಂದು ಜು ಜಗಮೈ |
ತಿಹಿ ತಿಯ ಛೀನಿ ತೀತ ನಿಜಭಗಮೈ ||೨೪||

ಅರ್ಥ || ಯೋಗಿಗಳು ಅಷ್ಟಮಹಾಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡುವರು.
ಬಿಂದುವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ಭೋಗಿ ಎನ್ನುವರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಂ
ದುವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವದು. ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ
ಯರು ತಮ್ಮ ಗುಹ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹರಣಮಾಡುವರು. ||೨೪||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಜ್ಯೋ ಕಿಸಾನ ಬೇಲನಮೈ ಉಷಹಿ |
ಪೀರತ ತೀತ ನಿಚೋರಿ ಪಿಯೂಷಹಿ ||
ವಾರ ವಾರ ವೇಲನಮೈ ಧಾರಹಿ |
ಹೈ ಅಸಾರ ದಘಾತ ಬ ಜಾರಹಿ || ೨೫ ||

ಅರ್ಥ || ಕಬ್ಬನ್ನು ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಅದು ರಸವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು
ಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವದು. ಆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಗಾಣ
ಹಾಕಲು ನೀರಸವಾಗಿ ಸುಡುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವದು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ತ್ಯೋತಿಯ ಭೀಚಿ ಭುಜನಮೈ ಪೀಕೊ |
ಭರತ ಯೋನಿ ಘಟ ಖೀಚಿ ಅಮಿಕೊ ||
ಪುನಿಪುನಿ ಕರತ ಕ್ರಿಯಾ ನಿತತಾಲಾ |

ಸೇಷ ಬಿಂದುಕೊ ಟೆಂದು ನಜಾಲಾ ||೨೬||

ಅರ್ಥ|| ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ಭುಜಗಳಿಂದ ಪತಿಯನ್ನು ಅಲಿಸಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪತಿಯ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಯೋನಿ ಘಟವನ್ನು ತುಂಬಿ
ಳ್ಳುವಳು. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ
ವೀರ್ಯನಾಗುವ ಪರ್ಯಂತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ||೨೬||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಕಿಯೊ ಅಸಾರ ನಾರೀ ನರದೇಹಾ |

ಖೀಚ ಘಲೇಲ ಘಾಲ ಜ್ಯೋಖೇಹಾ ||

ಸೂಕೆ ಬೈನ ಮರಾರ ಲಗಾವೈ ||

ಅರ್ಥ|| ಭೃಂಗವು ಹೇಗೆ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿಯ ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು
ಅದನ್ನು ನೀರಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದೋ, ತದ್ವತ್ ನಾರಿಯು ನರದೇಹವನ್ನು
ಅಸಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಳು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪುರುಷನು ನಿರ್ವೀರ್ಯನಾಗಲು
ಅವನನ್ನು ಶುಷ್ಕವಚನಗಳೆಂಬ ಉಲ್ಮುಕ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ
ಧ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ತಾಡನಮಾಡ ಹತ್ತುವಳು. ||೨೭||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಹೈ ಜು ಸುರೂಪ ಜೋರ ಧನ ಭಾರೀ |

ತಾ ನರವೈ ನಾರೀ ಬದಹಾರೀ ||

ಕರಿ ಸುರೂಪ ಧನಬಲಕೊ ಅಂತಾ |

ಕಹತ ತಾಹಿ ತೂ ಕಾಕೊ ಕಂತಾ || ೨೮ ||

ಅರ್ಥ—ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ತಾರುಣ್ಯರೂಪ, ಬಲ, ಮತ್ತು ಧನವಿರುವ
ಯಂತ ಸ್ತ್ರೀಯು ಅವನಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನೆತ್ತುವಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿ
ಗಲು ನೀನು ಯಾರ ಪತಿಯು ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸುವಳು || ೨೮ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ತಿಹಿ ಪುನಿ ಮಿಲನ ಚಹೈ ಜು ಅನಾರೀ |

ಕರ ಧರಪೈ ದರತ ಹುದೈಗಾರೀ ||

ನಾಕ ಚಢಾಯ ಆಂಖೀಹೊ ಮೋರೈ |

ಜಾಯನ ಪತಿ ಸೈಜುಹುಕೆ ಧೋರೈ ||೨೯||

ಅರ್ಥ—ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಹ, ಮೂರ್ಖ ಪುರುಷನು ಪುನಃ ಭೋಗೇ
ಯುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಸ್ತ್ರೀಯ ಹಸ್ತ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡಹೋಗಲು ದೂ
ಳುವಳು; ಕ್ರೋಧಯುಕ್ತಳಾಗಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವಳು; ಮತ್ತು ಪತಿಯ
ಪ್ರಹಾಸಿಗೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಸಹಾ ಬರಗೊಡಳು ||೨೯||

|| ಚೌಪಾಈ || ಕೋಟಿವಜ್ರ ಸಂಘಾತ ಜು ಕರಿಯೆ |

ಸಬಕೊ ಸಾರ ಖೀಚಿ ಇಕ ಧರಿಯೆ ||

ತಿಯಕೆ ಹಿಯ ಸಮ ಸೊನ ಕರೋರಾ |

ರಿಸಿ ಮುನಿ ಗನ ಯಹ ದೇತ ಥಂಥೋರಾ ||೩೦||

ಅರ್ಥ—ಕೋಟಿ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಸಾರವನ್ನೆಲ್ಲ
ಚಕ್ರಮಾಡಿ, ಸ್ತ್ರೀಯ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಲನಮಾಡಿ ನೋಡಲು, ಅದಕ್ಕೂ
ಅನಿವಾತ ಸ್ತ್ರೀಯ ಹೃದಯವು ಇರುವದೆಂದು, ರುಷಿ, ಮುನಿಗಳ
ಸಮೂಹವು ಡಂಗುರವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿರುವದು ||೩೦||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಕರತ ಗುಮಾನ ಹಟಿತ ತಿಯ ಜ್ಯೂ ಜೂ |

ಚಿಪಟಿತ ಸಲ ಮತಿ ಜನ ಮನ ತ್ಯೂ ತ್ಯೂ ||

ಕಬಹು ಕ ತಾಕೊ ವಾಂಛಿತ ಕರಿಕೆ |

ಮರನ ಅಂತ ಛೋಡತ ನ ಪಕರಿಕೆ ||೩೧||

ಅರ್ಥ—ಸ್ತ್ರೀಯು ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಅನಾದರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ,
ಅತುಕವಡಿಸ ಹತ್ತುವಳೋ, ಆಗ ಪುರುಷನು ಮಂದಮತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು
ಕಿಚ್ಚು ಲಂಪಟನಾಗುವನು. ಮತ್ತು ಅವಳ ವಾಂಛಿತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾ
ಡುವನು; ಸಾಯುವ ಪರಿಯಂತವೂ ಅವಳಾಶೆಯನ್ನು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ||೩೧||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಪಡ್ಯೋ ಪುರಾನ ವೇದ ಸ್ಮೃತಿ ಗೀತಾ |

ತರ್ಕನಿಪುನ ಪುನ ಕಿನಹು ನ ಜೀತಾ ||

ಕರತ ಅಧೀನ ತಾಹಿ ತಿಯು ಐಸೈ |

ಬಾಜೀಗರ ಬಿಂದರಕೂ ಜೈಸೈ ||೨೨||

ಅರ್ಥ—ಗಾರುಡಿಗೆನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಪುಂಗಿಯ ಬಲದಿಂದ ಸರ್ವವನ್ನೂ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುವನೋ, ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಶೃತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಪುರಾಣ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪಠನಮಾಡಿವಂಥಾ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಚಿಂತ್ಯನಾದವನು ಪುರುಷನನ್ನಾದರೂ ಸಹ ತನ್ನ ವಶವರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಳು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಸಬಿ ಕಳು ಮನ ಭಾವತ ಕರವಾವತ |

ಪಥೈಪಸುಹಿ ಭಲಭಾಂತಿ ನಜಾವತ ||

ಉಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಸಬ ತ ಬಹೀ ವಿಸರೈ |

ಜಬ ಪಂಡಿತ ಪಡಿತಿಯಪೈ ಧಿಸರೈ ||೨೩||

ಅರ್ಥ—ಪಂಡಿತ ಜನರು ಯಾವಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತವಾಗುವರೋ, ಅಗ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಿತ ಪಶುವನ್ನು ಇಚ್ಛಾ ನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಪಂಡಿತರ ಉಕ್ತಿಯುಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಖುರಿತು ಹೋಗುವವು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಜಬ ಕಬಹೂ ಸುಮರತ ಯಹ ವೇದಾ |

ತಬ ತಿಯಮೈ ಮಾನತ ಕಳು ಖೇದಾ ||

ತಿಹಿ ತ್ಯಾಗನಕೇ ಇಚ್ಛಾ ಧಾರೈ |

ಪುನಿ ತಿಯ ನೈನ ಸೈನ ಸರಸಾರೈ ||೨೪||

ಅರ್ಥ—ಅ ಪಂಡಿತನಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಸ್ಮರಣ ಬಂದರೆ, ಅವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖೇದವುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆಯೆಂದು ಸ್ತ್ರೀಯು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾ ಆಗ ಅವಳು ನೇತ್ರಕಟಾಕ್ಷ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಹತ್ತುವಳು. ||೨೪||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಜಹರಕಟಾಭ ನೆನಸರ ಬೋರೈ |

ತಾನಿ ಕಮಾನ ಭೌಹ ಜುಗ ಜೋರೈ ||

ಮಾರತ ಸಾರತ ಹಿಯ ಸಬ ಜನಕೊ |

ವಿಜ್ಞಹೂ ಬಚತ ನ ಧನ ಸರ ಗನಕೊ || ೨೫ ||

ಅರ್ಥ—ಕಟಾಕ್ಷವೆಂಬ ವಿಷದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಶರಣವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ, ಭ್ರೂಪಾಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗ್ಗಿ, ಸರ್ವರ ಹೃದಯವೆಂಬ ಮೃಗವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹತ್ತುಲು, ಕೇವಲ ಪಂಡಿತರೆಂಬುವವರು ಸಹಾ ಗತ ಪ್ರಾಣರಾಗುವರು ಎಂದು ಮೇಲೆ ಗರ್ವಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಧನಿಕರ ಅವಸ್ಥೆಯೇನು ! ||೨೫||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಭಯೊ ನ ತಿಯಮೈ ತೀವ್ರವಿರಾಗಾ |

ಯೂ ಮತಿ ಮಂದ ಕರತ ಪುನಿರಾಗಾ ||

ಕರತ ವಿವಿಧ ಆಜ್ಞಾ ಜ್ಯೂ ಚಾಕರ |

ಹುಕುಮ ಕರೈಬೈರೀ ಮನು ತಾಕರ || ೨೬ ||

ಅರ್ಥ—ಸ್ತ್ರೀಯರ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಪುರುಷನಿಗೆ ತೀವ್ರ ವೈರಾಗ್ಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಂದಮತಿಗಳು ಪುನಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ನೃಪರು ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಷ್ಠಿತರಾಗಿ ಸೇವಕರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರು || ೨೬ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಜೆ ನರ ನಾರನಯೆನಸರ ವಿಧೇ ||

ತಿನಕೆ ಹಿಯೆ ಹೋತ ನಹಿ ಸೀಧೆ ||

ಭಲೊ ಬುರೊ ಸುಖದುಖ ಸಬ ವಿಸರತ |

ತೆ ಕೈಸೈ ಭವದುಖತೈ ನಿಸರತ || ೨೭ ||

ಅರ್ಥ—ಯಾವ ಪುರುಷನು ಸ್ತ್ರೀನಯನ ಶರದಿಂದ ವಿದ್ವನಾಗುವನೋ, ಅವನ ಹೃದಯವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಅವನು ಬಿಡಿತು ಹೀನ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವನು. ಕೇವಲ ಸಂಸಾರ ಮುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ ಹತ್ತುವನು || ೨೭ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ನಾರಿ ಬುರೀ ಪೇಸ್ಯಾ ಅರು ಪರಿಕೇ |

ತೀಜೀ ನರಕನಿಸಾನೀ ಘರಕೀ ||
ತಜತ ವಿವೇಕೀ ತಿಹೂಮೈ ನೇಹಾ |
ಕರೈ ನೇಹ ತಿಹ ಸರಮುಖ ಖೇಹಾ || ೮೮ ||

ಅರ್ಥ—ವೇಶ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪರಸ್ತ್ರೀ, ಇವರು ಅತಿಸಿದ್ಧರು. ಸ್ತ್ರೀಯಂತೂ ನರಕ ಸಾಧನಳಾಗಿರುವಳು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರು ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಯುವತಿಯರನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡುವರು. ಮೂರ್ಖರಾದವರು ಅವರ ಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಇಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಉಕ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಂದರೆ ವೇಶ್ಯಾ, ಸ್ತ್ರೀಯಾ [ನರಕನೀಯವರ] ಮತ್ತು ಸ್ವಕಿಯಾ (ಮನೆಯ) ಈ ಪ್ರಕಾರವು ರು ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ತ್ರೀಯಿರುವರು. ಇವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ತೋರಿಸಿರುವರು.

|| ದೋಹಾ ||

೧

ಅರ್ಥ ಧರ್ಮ ಆರು ಮೇಘಕೂ | ನಾರಿ ಬಿಗಾರತ ಏನ ||
ಸಬ ಅನರ್ಥಕೂ ಮೂಲ ಲಖ | ತಜೈ ತಾಹಿ ಹೈ ಚೈ

ಅರ್ಥ—ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಮೋಕ್ಷಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ ವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವವು. ಸ್ತ್ರೀಯು ಸರ್ವ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೂ ಮೂಲಕಾಳೆಂದು ತಿಳಿದು ತನಗೆ ಸುಖವುಂಟಾಗಬೇಕೆಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. || ೮೯ ||

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಏನ ಅಂದರೆ ಚನ್ನಾಗಿ.

|| ೨೨೫ || ಪುತ್ರ ಸಂಗ ದುಃಖವರ್ಣನ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಪುತ್ರ ಸದಾ ದುಖ ದೇತ ಯೂ | ಬಿನವ್ರಾಪ್ತಿ ದುಖ ನಕ ||
ಗರ್ಭಸಮಯ ದುಖ ಜನ್ಮದುಖ ಮರೈತು ದುಃಖ ಅನೇಕ ||

ಅರ್ಥ—ಇದರಿಂದ ಪುತ್ರನಿಂದಲೂ ಸಹ, ದುಃಖವುಂಟು. ಪುತ್ರ ದಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ದುಃಖವು. ಆದರೆ ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಕಾಲವು ಬಂದಾಗ ಗರ್ಭಧಾರಣವಾಗುವಾಗ ದುಃಖ, ಜನ್ಮವಾಗುವಾಗ ದುಃಖ, ಮರಣ ಸತ್ತರೆ, ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖವಾಗುವದು. || ೯೦ ||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಗರ್ಭ ಧರತ ಚೌಲ ನು ನಾಸೀ |

ದುಖ ದಂಪತಿ ಮನ ತೌಲಾ ಭಾರೀ ||
ಹೈಜು ಗರ್ಭ ಯಹ ಚಿಂತ ನ ನಾಸೈ |
ಪುತ್ರೀ ಹೋಯ ಕಿ ಪುತ್ರ ಪ್ರಕಾಸೈ || ೯೧ ||

ಅರ್ಥ—ಒಂದುವೇಳೆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಗರ್ಭವತಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ದಂಪತಿ ದುಃಖಿಗೂ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಧಾರಣವಾಗಲು ಯಾವಾಗ ಗರ್ಭವಾಗುವದೋ ಎಂಬ ಭಯವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವದು. ಗರ್ಭವು ಜನಿಸಿದಮೇಲೆ, ಪುತ್ರನು ಜನಿಸುವನೋ ಇಲ್ಲವೆ ಪುತ್ರಿಯು ಜನಿಸುವಳೋ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದು. || ೯೧ ||

ಟಿ—೧. ದಂಪತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪತಿ.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಗರ್ಭ ಗಿರನಕೆ ಹೇತು ಅನಂತಾ |
ತಿನ ತೈ ಡರತ ಕರತ ಅತಿಚಿಂತಾ ||
ಹೈಜು ಪೂತ ನವಮಾಸೆ ವಿಹಾನ್ಯೆ |
ಜನಕ ಅಧಿಕ ದುಖ ಪಾನ್ಯೆ || ೯೨ ||

ಅರ್ಥ—ಗರ್ಭ ಪತನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರುವವು. ಅದರಿಂದ ಅತಿ ದುಃಖವುಂಟಾಗುವರು. ನವಮಾಸಗಳು ಪೂರ್ಣವಾದ ಕೂಡಲೆ ಬಹು ದುಃಖದಿಂದ ಪ್ರಸವಿಸುವಳು. ಅಗ ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳ ಅತಿದುಃಖವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. || ೯೨ ||

|| ಚೌಪಾಯಿ || ನವ ಗ್ರಹಮೈ ಇಕ ದೈ ನಹಿ ಬಿಗರೈ |

ಅನಜನಕೂ ಜನ್ಮನ ಜಗ ಸಗರೈ ||

ಬಿಗರೈ ಗ್ರಹಕೀ ನಿಸಿದಿನ ಚಿಂತಾ |

ಕರತ ಮಾರತ ಮಾಚಪಿತು ಬೈರಿ ಇಕಂತಾ || ೯೩ ||

ಅರ್ಥ—ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿಯ ಒಂದೆರಡು ಗ್ರಹಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವವು. ಉಳಿದ ಸರ್ವಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವವು. ಆ ವಿರುದ್ಧಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಶಿಶುವಿಗೆ ಯಾವ ಅಪಾಯ ವುಂಟಾಗುವದೋ ಎನ್ನೋವದು, ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವರು || ೯೩ ||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಸಿಸು ಉದಾಸ ಹೈ ಜಬ ತಜ ಬೋಬಾ |

ತಬ ದೇಘ ಮಿಲಿ ಲಾಗತರೋಬಾ ||

ಯೂ ಚಿಂತತ ಕಳು ಗಯೆ ಮಹೀನೆ |

ದಾಂತ ಪೂತಕೆ ನಿಕಸೈಯಾನೆ || ೯೪ ||

ಅರ್ಥ—ಬಾಲಕನು ಉದಾಸನಾಗಿ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು
ಉಭಯತರೂ ಕೂಡಿ ಶೋಕಿಸಹತ್ತುವರು. ಹೀಗೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡಿ
ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯಲು, ಹೊಸದಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಆ ಬಾಲ್ಯ
ನಿಗೆ ಬರಹತ್ತುವವು || ೯೪ ||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಮರತ ಬಾಲ ಬಹು ನಿಕಸತ ದಂತಾ |

ತಬ ಯಹ ಚಿಂತಾ ದುಖ ತಿಯ ಕಂತಾ ||

ಜಿಯೆ ದೂಬರೊ ದುಖತೈ ವಾರೋ |

ನೇಖಿ ಚುಹಾರೊ ಧರತ ಉತಾರೊ || ೯೫ ||

ಅರ್ಥ|| ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಬಾಲಕರು ಸತ್ತುಹೋಗಿ
ವರು, ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಪಿತ್ಯಗಳು ಅತಿ ದುಃಖಿತರಾಗುವರು.
ಆವ್ಯಥೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಬಾಲಕನು ತುಷ್ಕನಾಗಲು ಸುಮುಹೂರ
ವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿವಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಚಲ್ಲುವರು || ೯೫ ||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಮ್ಲೇಂಛ ಚಮಾರ ಚೂಹರೆ ಕೋರೀ |

ತಿನತೈ ಝರ ವಾವತ ದ್ವಿಜಧೋರೀ ||

ಸ ಇಯದ ಖ್ವಾಜಾ ಪೀರ ಫಕೀರಾ |

ಧೋಕತ ಜೋರತ ಹಾಥ ಅಧೀರಾ || ೯೬ ||

ಅರ್ಥ || ಕೋಳಿ, ಹಲಾಲಖೋರ, ಮ್ಲೇಂಛ, ಮಾದಿಗರ
ಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ದ್ವಿಜರೂ ಸಹ, ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ವರು. ಸೈಯದ ಫಕೀರ, ಕಾಜೀ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ
ರತೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸುವರು. || ೯೬ ||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಜಾಕೂ ಹಿಂದೂ ಕಬಹು ನಹಿ ಮಾನೈ |

ಪುತ್ರ ಹೇತು ತಿಹಿ ಇಷ್ಟಪಿ ಛಾನೈ ||

ಭೈರೊ ಭೂತ ಮನಾವತ ನಾನಾ |

೨

ಧರತ ಸಿವಾ ಬಲ ಭೂಮಿಮಸಾನಾ || ೯೭ ||

ಅರ್ಥ || ಹಿಂದುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಎಂದೂ ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲ
ಛೇ, ಅಥವಾಗೆ ಪುತ್ರನ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನ್ನಿಸಬೇಕಾಗು
ತ್ತದೆ. ಭೈರವ, ಭೂತಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವರಲ್ಲದೆ
ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹದ್ದು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಡುವರು. || ೯೭ ||

ವಿವರಣೆ—೧. ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದು ಎಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ
ಮೇಲೆ ಓಕಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಾಗಲೀ
ಅಥವಾ ಪತ್ರಾವಳಿಯಲ್ಲಾಗಲೀ, ಇಟ್ಟು, ಚತುಷ್ಟಥ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕುಮಾ
ರ್ಗಗಳು ಕೂಡಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ಇಡುವರು. ಹೀಗೆ
ಇಡುವದಕ್ಕೆ ಸಿವಾಬಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಚೌಪಾಯಿ

೧

ಧಾನನಕೊ ಡಮರೂ ಘರಿ ಬಾಜೈ ||

ಕರ ಜೋರಲ್ಲ ಪೂಜತ ನಹಿ ಲಾಜೈ ||

ಔರ ಜಂತ್ರತಾವೀಜ ಘನೈರೈ |

ಲಿಖಿ ಮಥನಾಯ ಪೂತ-ಗರ ಗೇರೈ || ೯೮ ||

ಅರ್ಥ|| ಜರ್ಮನೇಷ್ಟಿತವಾದ ಡಮರು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಗೃ
ಹದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಹತ್ತುವರು. ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಲಜ್ಜೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೈಮುಗಿದು
ಪೂಜಿಸುವರು. ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿ, ಪುತ್ರನಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವರು.
ವಿವರಣೆ—೧ ಧಾನಕ ಅಂದರೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಡಮರು ಎಂದರೆ ವಾದ್ಯವಿಶೇಷವನ್ನು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವರು

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ನಿಜಕುಲಮೆ ಇಕ ಅಚ್ಯುತಪೂಜಾ ||

ಕಿನಹು ನ ಸುಪನಹು ಸುಮರೋ ದೂಜಾ ||

ಸೊ ಕುಲ ನೇಮ ಪೂತಹಿತ ತ್ಯಾಗ್ಯೊ |

ವ್ಯಭಿಚಾರನ ಜ್ಯೂ ಜಹ ತಹ ಲಾಗ್ಯೊ ||೯೯||

ಅರ್ಥ—ವಂಶಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಅಚ್ಯುತ ಪೂಜೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಅನ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಪುತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವರು. ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಚರಿಸುವಳೋ ಅದರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವನು.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಹೋತ ಸೀತಲಾಕೊ ಜಬ ನಿಕಸನ |

ನಸತ ಮಾತಪಿತು ಮನಕೊ ಬಿಕಸನ ||

ಸ್ನಾನ ಕ್ರಿಯಾ ತಪಿ ರಹತ ಮಲೀನಾ |

ಪರಮದೇವ ಗದ ಹಾಕೊ ಕೀನ ||೧೦೦||

ಅರ್ಥ|| ಯಾವಾಗ ಮೈಲಿಯು ಏಳಹತ್ತಲು, ಆಗ ಮಾತಾ ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಂತಾತುರರಾಗುವರು. ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾವೇದನಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಲಿನದೇಹಿಗಳಾಗಿರುವರು. ಗರ್ವಭವನ್ನು ಪರಮ ದೇವತೆಯೆಂದು ಮನ್ನಿಸುವರು. || ೧೦೦ ||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಮೋರಿ ವಾಗ ಬಕಸಹು ಸಿಸು ಮೋರಾ |

ಗದಹಾ ಮಾತ ಚರಾಘಾ ತೋರಾ ||

ಯೂ ಕಹಿ ಚನಾ ಗೋದಮೈ ಧಾರೈ |

ಬಿನತೇ ಕರಿಗದಹಾಕೊ ಚಾರೈ ||೧೦೧||

ಅರ್ಥ|| ಎಲೈ ಮಾತೇ ದೇವೀ ! ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾಡು ! ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ವಾಹನವಾದ ಗರ್ವಭಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನಿ ವೆನು. ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಗರ್ವಭಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಸುವರು || ೧೦೧ ||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಅಸ ಅನಂತ ದುಖತೈ ಸಿಸು ವಾರನ |

ಜುವಾ ಹೋತ ಲೌ ಜಿರ ||

ಹಜಾರನ ಉಮಾರ ಪೂತಕೇ ಹೈ ಜೊ ಥೋರೀ |

ಮರಿ ಹೈ ಕರಹು ಉಪಾಯ ಕರೋರೀ ||೧೦೨||

ಅರ್ಥ|| ಹೀಗೆ ಅನಂತ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಶಿಶುವಿದ್ದವನನ್ನು ಪ್ರಾಯದವನಾಗುವ ಪರಿಯಂತ ಜೋಕೆಮಾಡಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪುತ್ರನು ಅಯುಷ್ಯದವನಾಗಿರಲು, ಕೋಟಿ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ||೧೦೨||

|| ಚೌಪಾಯಿ || ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧. ಪ್ರಾಯವು ಬರುವದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಾಲಕನಿರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಯೇ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷ್ಯವಿರುವದು ಅದನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿವಿವಸ ದುಃಖವುಂಟಾಗುವದು.

ವಿವ್ಯಾಶಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಮೇಲೆ ಅನ್ಯ ಬಾಲಕರನ್ನು ಹೊಡೆದುಬರಲು ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಟ್ಟಿತಿಂದು ಬರಲು, ಅದೊಂದು ಬಗೆಯ ದುಃಖವುಂಟಾಗುವದು, ಮಂದಬುದ್ಧಿಯವನಾಗಿ ಓದು ಬರಹ ಕಲಿಯದಿದ್ದರೆ, ಅದೊಂದು ಬಗೆಯ ದುಃಖ.

ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಪುಣನಾಗದಿರಲು, ಅದೊಂದು ಬಗೆಯ ಚಿಂತೆಯುಂಟಾಗುವದು,

ಹಡ್ಡು ಆಡೋಣ, ಮದ್ಯಪ್ರಾಶನ ಮೊದಲಾರ ವ್ಯಸನಾಧೀನನಾದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖವು,

ಈ ಪ್ರಕಾರ ದುರ್ವ್ಯಸನದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವನನ್ನು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರುವದೊಂದು ಚಿಂತೆ,

ಅವನಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಚಿಂತೆ, ಮೊದಲಾದದುಃಖಗಳು ಪುತ್ರನು ಪ್ರಾಯದವನಾಗುವ ಪರಿಯಂತಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಉಂಟೇ ಉಂಟಾಗುವವು ಎಂಬ ಭಾವವಿರುವದು.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಮರೈ ಮಾತಪಿತ ಕೊಟಿಹಿ ಮಾಥಾ |

ಮಾನಿ ಆಕೊ ದೀನ ಅನಾಥಾ ||

ಹಾಯ ಹಾಯ ಕರಿ ನಿಸ ದಿನ ರೋವೈ |

ಕರಿ ಧಿಕ ನಿಜಜನ್ಮ ವಿಗೋವೈ ||೧೦೩||

ಅರ್ಥ || ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ತಲೆಯನ್ನು ಬಡಕೊಂಡು ದುಃಖಪಡುತ್ತ ತಾವು ದೀನರೂ, ಅನಾಥರೂ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಹರ್ನಿಶ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂದು ರೋದನಮಾಡುವರು. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ! ಎನ್ನುವರು.

|| ಚೌಪಾಈ || ಪೂತ ಮರನಕೊ ಹೈ ದುಖ ಜೈಸೊ ||
ಲಖತ ಸಪೂತ ಅಪೂತನ ತೈಸೊ ||
ಜೊ ಜೀವೈ ತಾ ಹೋತಹಿ ತರುನಾ |
ಲಗತ ನಾರಿಕೆ ಪೋಷನ ಭರನಾ |

ಅರ್ಥ || ಪುತ್ರ ಮರಣದಿಂದ ಆಗುವ ದುಃಖವನ್ನು ಪುತ್ರವಂತನೇ ತಿಳಿಯುವನು. ಪುತ್ರಹೀನನು ತಿಳಿಯಲಾರನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುತ್ರನು ಪ್ರಾಯದವನಾಗಿ ಬದುಕಿರಲು, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನಾಗುವನು. || ೧೦೪ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಜನ ಆನೇಕ ಯತ್ನನಿ ಪ್ರತಿಪಾಕಾ |
ತಿನಕೂ ಜಲ ಪ್ಯಾವನ ಹೈ ಭಾಕಾ |
ರಜನಿ ಸೈಜವೈ ಸಿಖವೈ ನಾರೀ |
ತವ ಪಿತಮಾತ ದೇಹು ಮುಹಿ ಗಾರೀ ||೧೦೫||

ಅರ್ಥ || ಯಾವ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದರೋ, ಅವರಿಗೆ ಜಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅತಿ ಪ್ರಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯು ಹೇಳಿಕಲಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಇವನು ತನ್ನ ಜನನಿಜನಕರನ್ನು ಪೀಡಿಸಹತ್ತುವನು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಹೈ ಸುಪೂತ ತೌ ಪ್ರಾತಹಿ ಉರಿಕೆ |
ನವೈ ದೂರತ್ಯ ಮಾಥನ ಗರಿಕೆ ||
ಚ ಹೈ ಮಾತಪಿತ ಆವೈ ನೇರೈ |

ಪೂತ ನ ಸನ್ಮುಖ ಆಂಖಿಹು ಹೇರೆ || ೧೦೬ ||

ಅರ್ಥ || ಸತ್ಪುತ್ರನು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ದೂರದಿಂದಲೇ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವನು. ಅವರು ಮಗನು ಸಮಾಪಕ್ಕೆ ಬರಲೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಲು ಅವನತ ಶಿರಸ್ಕನಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವನು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಹೈ ಕುಪೂತ ತೌ ಉರತಹಿ ಪ್ರಾತಾ |
ವಚನ ಗಾರಿಸಮ ಬರೆ ಅಸುಹಾತಾ ||
ಜುದಾ ಹೋಯಲೆ ಸಬ ಘರಕೊ ಧನ |
ದೇ ಪಿತಾಮಾತಹಿ ಇಕತಿ ನಕೋತ ||೧೦೭||

ಅರ್ಥ || ಕುಪುತ್ರನು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ವಚನಗಳನ್ನು ನುಡಿದು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದ ವಸ್ತು, ಒಡವೆ, ವಾತ್ಸ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಇರಹತ್ತುವನು. ಅಥವಾ ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳನ್ನೇ ಒಂದು ಕಾಸು ಸಹಾ ಕೊಡದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆಟ್ಟುವನು. ||೧೦೭||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಫೇರಿ ಸಂಭಾರತ ಕಬಹು ನ ತಿನಕೂ ||
ಪೋಷತ ಸಬದಿನ ತಿಯ ನಿಜತನಕೂ ||
ದೇಖಿ ತೀತ ಪಿತ ಮಾತ ಉಸಾಸಾ |

ಯಾವಿಧಿ ಪುತ್ರ ಸದಾದುಖರಾಸಾ ||೧೦೮||

ಅರ್ಥ || ಪುನಃ ಆ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಿ. ರಾತ್ರಂದಿನ ದುಡಿದು ಸ್ತ್ರೀಯಳ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಹತ್ತುವನು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಉಸುರ್ಗರೆಯುವರು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪುತ್ರನು ನಿರಂತರ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕವನಾಗಿರುವನು.

|| ದೋಹಾ ||

ವಿಚಾರ ಯೂ ದೇಖಿಯೇ | ಪುತ್ರಸದಾ ದುಖರಾಪ |
ಮುಚಾವತ ಜಿ ಪೂತತ್ಯೆ | ತೆ ಮೂಢನಕೆ ಭೂಪ ||೧೦೯||

ಅರ್ಥ || ಈ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಪುತ್ರನು ಸುಖದಿಂದ
ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವನು, ಯಾವನು ಪುತ್ರನಿಂದ
ವುಂಟಾಗಬಹುದೆಂದು ಅವೇಕ್ಷಿಸುವನೋ, ಅವನು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ
ಶರೀರೋಮಣಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

|| ದೋಹಾ ||

||೨೨೬|| ಧನಸಂಗದುಃಖ ವರ್ಣನ.

ತಜಿ ತಿಯು ಪೂತ ಜು ಧನ ಚಹೈ | ತಾಕೆ ಮುಖಮೈ ಧೂರ
ಧನ ಜೋರನ ರಚ್ಛಾಕರನ | ಖರಚ ನಾಸ ದುಖಮೂರ ||೧೧೧||

ಅರ್ಥ || ಇನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಪುತ್ರ ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ದುಃಖವುಂಟಾಗು
ದೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಅವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಬೀಳುವದೇ ಹೊತ್ತು
ಸುಖವು ಬೇರೆ ಲಭಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಧನಸಂಪಾದನೆಯು ಮುಖ
ರಕ್ಷಣಮಾಡುವ ದುಃಖ, ವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಆಗುವದೆಂಬ ದುಃಖ
ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಧನವು ಮೂಲವಾಗಿರುವದು ||೧೧೧||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಜೊ ಚಾಹೈ ಮಾಯಾ ಬಹು ಜೋರೀ |

ಕರೈ ಅನರ್ಥ ಸು ಲಾಖ ಕರೋರೀ ||

ಚಾತಿಧರ್ಮ ಕುಲಧರ್ಮ ಸುತ್ತಾಗೈ |

ಜೊ ಧನಕೊ ಜೋರನ ಜನಲಾಗೈ ||೧೧೨||

ಅರ್ಥ || ಯಾವನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ಸುವನೋ, ಅವನು ಕೋಟ್ಯಾಪಧಿ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನು. ||೧೧೨||
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದೆಂದರೆ ಅವನು ಜಾತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಕುಲ
ರಗಳನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸುವನು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ, ೧- ಹದಿನೈದು ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಗ ಬಂದು
(ಧನ)ವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು ಹೀಗೆ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂಧದ ೨೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ಕದರ್ಯ ಎಂಬವನ ಆಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ
ಅನಂತ ಅನರ್ಥಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಬಿನಾ ಭಾಗ ತದಪಿ ನ ಧನ ಜುರಿ ಹೈ |

ಜುರೈ ತು ರಚ್ಛಾ ಕರಿಕರಿ ಮರಿಹೈ ||

ಖರಚತ ಧನ ಘಟಿ ಹೈ ಯಹ ಚಿಂತಾ |

ನಾಸೈ ನಿಸಿದಿನ ತಾಪ ಅನಂತಾ ||೧೧೩||

ಅರ್ಥ || ತತ್ಪ್ರಾಪಿ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಧನವು ದೊರಿಯಲಾರದು. ಸಂಪಾ
ದಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಕ್ಲೇಶವುಂಟಾ
ಗುವದು. ಖರ್ಚುಮಾಡಿದರೆ ಹಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವದೆಂಬ ಚಿಂತೆಯು
ಧನದಿನ ಬಾಧಿಸುವದು. ನಾಶವಾದರಂತೂ ಅನಂತ ದುಃಖಗಳುಂಟಾ
ಗುವವು.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಸದಾ ಕರತ ಯೂ ದುಖ ಧನ ಮನಕೂ |

ಚಹೈ ತಾಹಿ ಧಿಕ ಧಿಕತಿಹಿ ಜನಕೂ ||

ಯುವತಿ ಪೂತ ಧನ ಲಖಿ ದುಖದಾತಾ |

ತಜ್ಯೋ ಭರ್ಭು ಮಮತಾಕೊ ನಾತಾ ||೧೧೪||

ಅರ್ಥ || ಧನದಿಂದಲೂ ಈ ಬಗೆಯಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖ
ಗುಂಟಾಗುವವು. ಯಾರು ಧನವನ್ನು ಒಯಸುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿ
ದೆ. ಸಾಧಾರಣ-ಸ್ತ್ರೀ, ಪುತ್ರ, ಧನ ಇವುಗಳಿಂದ ದುಃಖವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗು
ವದೇ ಹೊರ್ತು ಸುಖವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಭರ್ಭುವು ಎಲ್ಲಬಗೆಯ ಮಮ
ತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದನು. ||೧೧೪||

||೧೧೫|| ರಾಜನಿಗೆ ಭರ್ಭುವು ಭೂತವಾಗಿರುವನು ಎಂದು,
ಮಮವಾಗುವಿಕೆಯೂ ರಾಜನ ಪಲಾಯನವೂ.

|| ಕುಂಡಲಿ ಯಾ ಛಂದ ||

ಜನ ಏಕಾಂತಮೈ | ಗಯೋ ಕಿಯೋ ಚಿತ ಸಾಂತ ||
ಮೋನಯೋದೀವಾನ ತಿನ | ಸುನೋ ಸಕಲ ವೃತ್ತಾಂತ ||
ಸಕಲ ವೃತ್ತಾಂತ | ಚಿಂತ ಯಹ ಉಪಜೀ ತಾಕೆ ||

ಜೋ ನೈವ ಜೀವತ ಸುನೈ | ಮಿಲೈ ವಾ ಕಾಹೂ ನಾಕೆ ||
ತೌ ರೂಲೇ ಹಮ ಹೋಹಿ | ಭೂಪ ದೇ ಸಬಕೂ ದಂಡಾ
ಯಾತ್ಯೆ ಅಬ ಮಿಲಿ ಕವಾ | ಭರ್ಭೂ ಭೌ ಪ್ರೇತ ಪ್ರಚಂಡಾ

ಅರ್ಥ || ಈ ಪ್ರಕಾರ ದೃಢಮನಸ್ಕನಾಗಿ ಭರ್ಭುವು ಏಕಾಂತಮಾ
ಲ್ಲಿದ್ದು, ತಪವನ್ನಾಚರಿಸಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು.
ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡಿ, ನೂತನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
“ಭರ್ಭುವು ಜೀವಂತನಾಗಿದ್ದು ವನದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿ-
ನೆಂಬ ವಾರ್ತೆಯು ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದರೆ, ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ
ಅವನ ವರ್ತನವಾದರೆ, ನಾವು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆವೆಂದು ತಿಳಿದು
ನು, ದುಡಿಸದೆ ಬಿಡನು.” ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ಭರ್ಭುವು ಮಹಾಭಯ
ಗಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ||೧೧೪||

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಗತ ಅರ್ಥ (ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕಾದ ವೃತ್ತಾಂತ)

೨ ವನಾಂತರದಲ್ಲಿ.

|| ದೋಹಾ ||

ಕರಿ ಸಲಾಹ ಯಹ ಪರಸ್ಪರ | ಗಯೇ ಕಚಹರೀ ಬೀ
ಸಬಹಿ ಕಹೀ ಯಹ ಭೂಪತ್ಯೆ | ಭರ್ಭೂ ಪ್ರೇತ ಭೌ ನಾ

ಅರ್ಥ || ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಕೂಡಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಮೇಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು “ನಾವು
ಭರ್ಭುವು ಭೂತವಾಗಿ ವನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವನು. ||೧೧೫||

|| ದೋಹಾ ||

ರಾಖಲಗಾಯೆ ದೇಹಮೈ | ಮಿಲೈ ಜಾಹಿ ಬತರಾತ |
ತಿಹಿ ಮಾರತ ಸೋ ನರ ಬಚತ | ಜೊ ತಿಹಿ ದೇವಿಸಾ

ಅರ್ಥ || ಸರ್ವಾಂಗಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೂದಿಯನ್ನು
ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿಸಿ
ರನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರೂ
ಹೋಗುವರೋ ಅವರು ಮಾತ, ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ||೧೧೬||

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಬತರಾತ ಅಂದರೆ ಮಾತನಾಡಿಸಲು.

|| ದೋಹಾ ||

ಮಿ ಭೂಪಹ ನಿಶ್ಚಯ ಕಿಯೊ | ಭರ್ಭೂ ಮರೀ ಭೌಪ್ರೇತ ||
ಭಾಜರೂರ ಭೂವ ನ ಲಖತ ಹೈ ಜು ಪ್ರಮಾದ ಅಚೇತ ||

ಅರ್ಥ || ಕುರಿತೆ ಹೇಳಿದ ಅವರಮಾತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜನು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟು
ಭರ್ಭುವು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಭೂತವಾಗಿರುವುದು ನಿಶ್ಚಯವೆಂದು ತಿಳಿದನು.
ಶ್ವಾಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ
ಪ್ರಸಾದವು ಘಟಿಸಿತು, ಬುದ್ಧಿ ಹೀನನಾದನು. ||೧೧೭||

|| ದೋಹಾ ||

ಕು ದಿನ ಬೀತೆ ಭೂಪ ತಬ | ಮಾರನ ಗಯೋ ಸಿಕಾರ ||
ಭೈರೋ ಗಿರಿ ವನಸಘನಮೈ | ಜಹ ಮೃಗರಾಜ ಹಜಾರ ||

ಅರ್ಥ || ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ಭೂಪತಿಯು ಮೃಗ
ಭೂತವಾಗಿ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಹೊರಟು, ನಿಬಿಡವಾಗಿ ವೃಕ್ಷಗಳುಳ್ಳ ಸಿಂಹಕಾ
ರ್ಷಾಲಾದಿ ಹಿಂಸ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ವಾಸಿಸಿದಂತಹ ಅರಣ್ಯವ
ನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ||೧೧೮||

|| ದೋಹಾ ||

ತವತ ತಹಾ ಇಕ ತರುತರೈ | ಭರ್ಭೂ ನಿಜದಿವಾನ ||
ನೀವಿ ತಾಹಿ ಭಾಜ್ಯೊ ಉಲಟಿ | ಮಾನಿ ಪ್ರೇತ ದುಖದಾನ ||

ಅರ್ಥ || ಆಗ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತ
ಭರ್ಭುವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. ಕೂಡಲೆ ಭೂತಭಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು
ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಹತ್ತಿದನು. || ೧೧೯ ||

||೨೨೨|| ೨೨೨ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು
ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಭೇದವಾದ

ಧಿಕ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕ ತ್ಯಾಜ್ಯತಾ.

|| ಇಂದವ ಭಂದ ||

ಭರ್ಭೂ ಮರೋ ರು ಪರತ ಭಯೊ ಯಹ |

ವಾಕ್ಯ ಅಸತ್ಯದು ಸತ್ಯ ಪಿಛಾನಾ ||

ದೇಖಲಿಯೊ ನಿಜ ಆಖನ ಜೀವತ |
 ತೌಹು ಪರೇತ ಹು ಮಾನಿ ಭಗಾನಾ ||
 ವಂಚಕತ್ಯೈ ಸುನಿ ದ್ವೈತ ತಥಾ ಮತಿ |
 ಮೈ ವಿಸವಾಸಿ ಕರೈಜು ಅಜಾನಾ ||
 ಬ್ರಹ್ಮ ಅದ್ವೈತ ಲಖೈ ಪರತಚ್ಚಹು |
 ತೌಹು ನ ತಾಹಿ ಹಿಯೆ ರಹರಾನಾ ||೧೨೦||

ಅರ್ಥ||ಆರಾಜನು ಭರ್ತುವು ಮರಣಹೊಂದಿ ಭೂತವಾಗಿರುವನು; ನಿಜವಾಕ್ಯವು ಅಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದರೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಾಗದೆ ಭೂತವೆಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪಲಾಯನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದ್ವೈತವಾದಿಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ಕೂಡಲೆ ಭಾರ್ಥವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ||೧೨೦||

|| ದೋಹಾ ||

ಭೇದವಚನ ವಿಶ್ವಾಸಕರಿ | ಸುನತ ಜು ಕೋ ಉ ಅಜಾನ ||
 ಸೋ ಜನ ದುಖ ಭುಗತ್ಯೈ ಸದಾ | ಹೈನ ಬ್ರಹ್ಮಕೊಜ್ಞಾನ ||

ಅರ್ಥ|| ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಜ್ಞಾನ ವಶವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ದ್ವೈತವಾದಿಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡುವರೋ, ಅವರು ಸರ್ವದಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಢತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಕಾಲತ್ರಯದಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. || ೧೨೧ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಯಾತ್ಯೈ ಸುನೈ ಜು ಭೇದಕೆ | ವಚನ ಲಖೈ ಸು ಅಸತ್ಯ ||
 ತಬಹೀ ತಾಕೂ ಜ್ಞಾನಹೈ | ಮಹಾ ವಾಕ್ಯತ್ಯೈ ಸತ್ಯ ||೧೨೨||

ಅರ್ಥ|| ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರು ಭೇದವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಸಹ ಅಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರೋ, ಅವರಿಗೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಶ್ರವಣದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ||೧೨೨||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ನಿಷ ತೈ ಸುನೀ ಜು ಭೇದಕ ಹಾನೀ |
 ಜಾನಿ ಝೂರ ತೆ ನರಕ ನಿವಾಸೀ ||
 ತಿನಕೆ ಕಹನಹಾರ ಸಬ ಝೂರೈ |
 ಪುರುಷಾರಥ ಸುಖತ್ಯೈ ಸರ ರೂರೈ ||೧೨೩||

ಅರ್ಥ|| ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ! ನೀನು ಒಂದು ದ್ವೈತವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡಿದ್ದರೂ ಆ ನರಕಸಾಧನವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡು. ದ್ವೈತವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ ಮಿಥ್ಯವಾದದ್ದು, ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸರ್ವದಾ ವಿಮುಖವಾದದ್ದು ಆಗಿರುವದು. ||೧೨೩||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ತಿನಕೊ ಸಂಗ ನ ಕಬ ಹೂ ಕೀಜೈ |
 ಹೈ ಜೊ ಸಂಗ ನವಚನ ಸುನೀಜೈ ||
 ಜೊ ಕಹೂ ಸುನೈತು ಸುತನಹೀ ತ್ಯಾಗಹು ||
 ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಜೈನ ವಚ ಸಮ ಲಖಿ ಭಾಗಹು ||೧೨೪||

ಅರ್ಥ|| ದ್ವೈತವಾದಿಗಳ ಸಂಗವನ್ನು ಎಂದೂ ಮಾಡಬೇಡ, ಸಂಗಮಾಡಿ ಸೂ ಅವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ, ಕೇಳಿದರೂ ಅಸತ್ಯವೆಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯಮಾಡು. ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಜೈನ ಮತಗಳ ವಚನಗಳಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನೂ ಅಸತ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸು. ||೧೨೪||

||೨೫|| ಮಿಥ್ಯಾದುಃಖಚ್ಛೇದವು, (ಅಂದರೆ ನಾಶವು) ಮಿಥ್ಯವಿಂದಲೇ ಆಗುವದು. ಒಬ್ಬ ಭೂಪಾಲಕನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೀಳುವಿಕೆ ಆ ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ನರಿಯಿಂದ ಗಾಯವಾಗುವಕೆ, ಆ ಗಾಯವು ಮಿಥ್ಯಾ ವೈದ್ಯನಿಂದಲೇ ನಾಶವಾಗುವಿಕೆ.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಜೊ ಮಿಥ್ಯಾ ಹೈ ದೈಸಿಕ ವೇದಾ |
 ಸೈಕೆ ಕರಹೀ ಭವದುಖ ಛೇದಾ ||
 ಯಾಕೊ ಅಬ ಉತ್ತರ ಸುನಿ ಲೀಜೈ |

ಮಿಥ್ಯಾ ದುಖ ಮಿಥ್ಯಾ ತೈ ಭೀಜೈ ||೧೨೫||

ಅರ್ಥ || ಒಂದುವೇಳೆ ವೇದಗಳು ಅಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಭಯ
ಖನಾಶವು ಹ್ಯಾಗೆ ಆಗುವದು ! ಎಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನು ಉತ್ತರವನ್ನು
ಳು. ಮಿಥ್ಯಾದುಃಖವು ಮಿಥ್ಯಾದಿಂದಲೇ ನಾಶವಾಗುವದು. ||೧೨೫||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ನೇದ ರು ಗುರೂ ಸತ್ಯ ಜೊ ಹೋವೈ |
ತೌ ಮಿಥ್ಯಾ ಭವದುಖ ನಹಿ ಖೋವೈ ||
ಯಾಮೈ ಇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸುನಾಲು |
ಜಾತೈ ತಬ ಸಂದೇಹ ನಸಾಲು || ೧೨೬ ||

ಅರ್ಥ || ಒಂದು ವೇಳೆ ವೇದ, ಮತ್ತು ಗುರು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು
ಳಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಭವದುಃಖವು ನಾಶವಾಗಲಾರದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂದೇಹವು
ಯವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವದು. ||೧೨೬||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಸುರವತಿ ಇಂದ್ರ ಸ್ವರ್ಗಮೈ ಜೈಸೊ |
ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಾಪ ಭೂಪ ಇಕ ಐಸೊ ||
ಭೀಮ ಸಮಾನ ಸೂರ ಬಹುತೇರೆ |
ತಿನಕೆ ಚಹುಸಾ ಡೇರೆ ಗೇರೆ ||೧೨೭||

ಅರ್ಥ || ದೇವತೆಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಇಂದ್ರನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಪ್ರಬಲ
ಪ್ರತಾಪಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಭೂಪತಿಯು ಇದ್ದನು. ಅವನಲ್ಲಿ ಭೀಮನಂತೆ
ಪ್ರತಾಪಿಗಳಾದ ಸೈನಿಕರು ಬಹುಜನರಿದ್ದರು. ಅವರ ವಶವಾಗಿ
ಅಂದರೆ ತಿಬಿರವು ರಾಜ್ಯದ ನಾಲಕ್ಕು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು. ||೧೨೭||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಜೋಧಾ ಲೆ ನಿಜನಿಜ ಹಧಿಯಾರನ |
ಖರೈ ರಹೇ ತಿಹಿ ದ್ವಾರ ಹಜಾರನ ||
ಅಂದಿರ ಮಂದಿರ ದ್ಯೌಧೀ ರಾಡೆ |

ಲಿಯೆ ಖಡಗ ಕೋಸನತೈ ಕಾಡೆ ||೧೨೮||

ಅರ್ಥ || ಮಹಾಯೋಧರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಹಿತ
ವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಆ ಭೂಪತಿಯ ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿ
ದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಶಮುಕ್ತವಾದ ಖ
ಡ್ಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಹು ಜನರು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ||೧೨೮||
ಕೋಶ ಅಂದರೆ ಖಡ್ಗದ ಮೇಲಿನ ಆವರಣ,

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಉಂಚೊ ಮಲಹ ಅಟಾರೀ ಜಾಮೈ |
ಪೂಲ ಸೈಜ ಸೋಮೈ ನೃಪ ತಾಮೈ ||
ಪಂಫೀ ಹೂ ಪೌಚನ ನಹಿ ಪಾಮೈ |
ತಹಾ ಔರ ಕೈಸೈ ಚಲಿ ಜಾಮೈ ||೧೨೯||

ಅರ್ಥ || ಎತ್ತರವಾದ ಉಪರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ನಿಧ್ರಾಮಂದಿರ
ದಲ್ಲಿ ನೃಪವರನು ಪುಷ್ಪಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿನವರೆ
ನಿಗೂ ಹೋಗುವದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ
ಇದ್ದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಬಗೆ ಯಾವದು ? ||೧೨೯||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ತಹಾ ಭೂಪ ದೇಖ್ಯೋ ಅಸ ಸುಪನಾ |
ಪಕರ್ಯೋ ವೈರ ಗಾದರಿ ಅಪನಾ ||
ಭೂಪ ಭುಡಾಯೋ ಚಾಹತ ನಿಜವಗ |
ತಜತ ನ ಗಾದರಿ ಪಕರಿ ಜು ವಗರಗ ||೧೩೦||

ಅರ್ಥ || ಅಂಥ ಅಂಕಿವುರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರಲು, ರಾಜನು ಒಂದು ಸ್ವ
ಪ್ನವನ್ನು ಕಂಡನು. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ, “ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನರಿಯು ಬಂದು
ಪಾದವನ್ನು ಹಿಡಿದಂತೆಯೂ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಬಹು ಶ್ರಮ
ಪಟ್ಟಂತೆಯೂ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟರೂ ಅದು ಪಾದವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಇರುವಂ
ತೆಯೂ” ಕಂಡನು. ||೧೩೦||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ತಬ ರಾಜಾಯೂ ಖರೊ ಪುಕಾರೈ |

ಹೈ ಕೊ ಅಸ ಜೊ ಗಾದರಿ ಮಾರೈ ||

ಜೋಧಾ ಜೊ ರಾಧೈ ನಿಜದ್ವಾರಾ |

ತಿನ ರಂಚಕಹು ನ ದಿಯೊ ಸಹಾರಾ || ೧೩೧ ||

ಅರ್ಥ || ಆಗ ರಾಜನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. “ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಈ ಶೃಗಾಲವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ, ರಂಜನ ರವಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ್ಯವಾದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ತಬ ನೃಪ ದಂಡೆ ಲಿಯೊ ನಿಜಕರಮೈ |

ಆವುಹಿ ಮಾರೊ ಸ್ಯಾರನಿ ಸಿರಮೈ |

ಲಗತ ದಂಡೆ ಭೌ ತಾಕೊ ಅಂತಾ |

ತಬನಿಸರೈ ಪಗರಗತ್ತೆ ದಂತಾ || ೧೩೨ ||

ಅರ್ಥ || ಆಮೇಲೆ ರಾಜನು ತನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಶೃಗಾಲದ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಹಾಕಲು ಆ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತವಾಗಿ ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ದಂತಗಳಿಂದ ಪಾದಕ್ಕೆ ಗಾಯವೂ ತ್ರವಾಯಿತು. || ೧೩೨ ||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ದಾಂತಲಗೈ ಗಾಧೈ ನೃಗ ಪಗಮೈ |

ಯೂ ಲಂಗರಾತ ಸು ಚಾಲತ ಮಗಮೈ ||

ತಬಚಾಲೊ ಲೆ ಲಾರೀ ಕರಮೈ |

ಬಹು ಚೊಕ್ಕೋ ಘಾವರಿಯಾಕೆ ಘರಮೈ || ೧೩೩ ||

ಅರ್ಥ || ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆ ನರಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ತಗಲಿ ಬಲವಾದ ಗಾಯವಾಗಲಾಗಿ; ಆ ಅರಸನು ಕುಂಟುತ್ತ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ದಂಡವನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ವರವಾಗಿ ವೈದ್ಯಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಂದನು. || ೧೩೩ ||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ತಾಹಿ ಕಹೊಕ್ಕೋ ಪೋಹಾ ಅಸದೀಜೈ |

ಘಾವ ಪಾವಕೊ ತುರ ಭರೀಜೈ ||

ಘಾವರಿಯಾ ನೃಪತೈ ಭಾಖ್ಯೋ |

ಪೋಹಾ ನಹಿ ತಯಾರ ಧರ ರಾಖ್ಯೋ || ೧೩೪ ||

ಅರ್ಥ || ಒಬ್ಬ ಸ್ವಪತಿಯು ವೈದ್ಯಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಈಗಾಯವು ವೈದ್ಯಗೃಹವಾಗುವಂಥ ಮುಲಾಮನ್ನು ಕೊಡಿದರೆ, ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ವೈದ್ಯನು ಅರಸನನ್ನು ಕುರಿತು, “ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮುಲಾಮು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. || ೧೩೪ ||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಜೊ ತೂ ದೈ ವೈಸಾ ಇಕ ಮೋಕೊ |

ತೌ ತಯಾರ ಕರಿ ದೇಹೊ ತೋಕೊ ||

ತಬ ಉಲಟ್ಯೋ ನೃಪ ಲಾರೀ ಟೀಕಾ |

ನಹೀ ದೈನಕು ಕೌಡಿಹು ಏಕಾ || ೧೩೫ ||

ಅರ್ಥ || ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಮುಲಾಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಡುವೆನು ಎಂದನು. ಆಗ ನೃಪತಿಯು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಒಂದುಕವಡಿಯ ಸುಹಾಇಲ್ಲವೆಂದು ಕೇಳಿ ಕೋಲನ್ನು ಉರುತ್ತ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. || ೧೩೫ ||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಲಾಗ್ಯೋ ಸೋಚ ಕರನ ಟರಿ ಘರತೈ |

ಬೂಜೈ ಬಾತ ಕೌನ ಬಿನ ಜರತೈ ||

ಜೊ ಮೈ ಹೋತ ದನೀ ಬಿಡಭಾಗಾ |

ಅವತು ಘರ ಘಾವರಿಯಾ ಭಾಗಾ || ೧೩೬ ||

ಅರ್ಥ || ಆಗ ಅರಸನು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶೋಕಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ “ಪ್ರವೃತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳಲಾರರು. ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಧನಿಕನಾಗಿಯೂ ಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರೆ, ಇಂತಹ ನೂರಾರು ವೈದ್ಯರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. || ೧೩೬ ||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಮೋಹಿ ನಿಕಮಾ ಜಾನಿ ಕಂಗಾಲಾ |

ಘರತೈ ತುರತ ರೋಗ ಜ್ಯಾ ಟಾಲಾ ||
ಯಾಹೀಕೂ ಕಛು ದೋಷ ನ ದೀಜೈ |
ಬಿನ ಸ್ವಾರಥಕೂ ಕಹಿನ ಪತೀಜೈ ||

ಅರ್ಥ || ನನ್ನನ್ನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕನೆಂದೂ, ಕಂಗಾಳಿಯೆಂದೂ ತಿಳಿದು
ಕೊಂಡು, ದರಿದ್ರನಾದ ರೋಗಿಯನ್ನು ಹಿಂಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು
ಅ ನೈದ್ಯನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿದನು. ಅವನಲ್ಲಿ ತಾನೆ ದೋಷವನ್ನೇಕೆ
ಸಬೇಕು. ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರಿ ಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವದಿಲ್ಲ.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಮಾತ ಪಿತಾ ಬಾಂಧವ ಸುತ ನಾರೀ |
ಕರತ ಪ್ಯಾರ ಸ್ವಾರಥ ತೈ ಭಾರೀ ||
ಜೊ ನಹಿ ಸಾರಥ ಸಿದ್ಧೀ ಪಾವೈ |
ತೌ ಇನಕೂ ದೇಖ್ಯೋ ಹುನ ಭಾವೈ ||೧೩೮||

ಅರ್ಥ || ಮಾತಾ, ಪಿತ, ಸ್ತ್ರೀ, ಬಂಧು, ಸುತ ಮೊದಲಾದವರು
ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಣ್ಣಿತ್ತಿ ಸಹಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಜಾ ಬಿನ ಘರೀ ಏಕ ನಹಿ ರಹತೆ |
ದುಖ ಆಪಾರ ಬಿಭುರೈ ಸಬ ಲಹತೆ ||
ಜಬ ದೇಖೈ ಅಯೊ ಘರ ಪೌರೀ |
ಘರಕೆ ಮಿಲತ ಭಾಜಿ ಭರಿ ಕಾರೀ || ೧೩೯ ||

ಅರ್ಥ || ಯಾವನ ಹೊರ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಹಾ ಇರು
ವದಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಯೋಗವಾದರೆ ಅತಿದುಃಖಿತರಾಗುವರೋ
ಅಂಥವನನ್ನು ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆ, ಸರ್ವರೂ ಅಲಿಂಗನಮಾಡಿ
ಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವರು. ||೧೩೯||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ನಿಧಿ ಅಧೀನ ಕೋಠೀ ಸೊ ಹೋಮೈ |

ಸಬ ಅಂಗಮೈ ಪಾನೀ ಚೋಮೈ ||
ಅರು ಜರಿ ಪರೀ ಅಂಗುರೀ ಜಾಕೆ |
ಬಿನಭಿನಾತ ಮುಖ ಮಾಖೀ ತಾಕೆ ||೧೪೦||

ಅರ್ಥ || ಅವನು ವಿಧಿವಶಾತ್ತಾಗಿ ಕುಷ್ಟರೋಗತಡಿತನಾದರೆ ಸರ್ವಾಂಗ
ವಿವಿಧವಾಗಿ ನೀರು ಸೋರಹತ್ತುವದ. ಕೈಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲರಳುಗಳೆಲ್ಲಾ ಉದುರಿ
ತೋಗುವವು. ಮುಖವು ಭಣ್ಣಭಣವಾಗಿ ತೋರುವದು. ಅವನ ಮೋರೆಯು
ಮೇಲೆ ನೋಣಗಳು ಸಹಾ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ ||೧೪೦||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಕಹತ ತಾಹಿ ತೆ ಘರಕೆ ಪ್ಯಾರೆ |
ಮರಿ ಪಾಪೀ ಅಬ ತೌ ಹತಿಯಾರೆ ||
ಜಹಿ ದೇಖತ ಅಖಿಯಾ ನ ಆಫಾನೀ |
ತಿಹಿ ಲಖಿ ಗ್ಲಾನಿ ವಮನ ಜ್ಯಾ ಆನೀ || ೧೪೧ ||

ಅರ್ಥ || ಎಲವೋ ಪಾಪಿಯೇ! “ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತನಾಗಿರುವಿಯಾ
ಗಿ ನೀನು ಸಾಯಬಾರದೇಕೆ! ಎಂಬೀವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಪ್ರಿಯ ವಚನ
ಗಳನ್ನು ಮನೆಯವರೇ ನುಡಿಯ ಹತ್ತುವರು. ಅವನನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ
ನೋಡರು. ಅವನನ್ನು ವಮನವತ್ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವರು.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಜೊ ತಿಯ ಹಿಯ ಲಾಗತ ಪತಿ ಪ್ಯಾರೊ |
ಕಿಯ ನ ಚಹತ ಪಲ ಉರತೈ ನ್ಯಾರೊ ||
ತಾಕೀ ಪವನ ಬಚಾಯೊ ಲೌರೈ |
ಭಿರೈಜು ವಸನ ತು ನಾಕ ಸಕೌರೈ || ೧೪೨ ||

ಅರ್ಥ || ಯಾವ ಪತ್ನಿಯೆಂಬವಳು, ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಹಾ
ಅಗಲುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂಥ ಪತ್ನಿಯೇ ಅವನ ಮೈಮೇಲಿನ ಗಾಳಿಯು
ಹಗಲಿಡೆ ಸಾಕು, ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮೂಗನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಳು. ||೧೪೨||

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಜಹಿ ಪಿತು ಮಾತ ಗೋದಮೈ ತೀತೇ |

ಸಚುಕತ ತಿಹಿ ಕರತೆ ಕಳುದೇತೇ ||

ಮಿಲತ ಭ್ರಾತ ಜೊ ಭರಿ ಭುಜಕೋರೀ |

ಸೊ ಬತರಾತ ಬೀಚ ದೈ ಡೋರೀ || ೧೪೩ ||

ಅರ್ಥ|| ಯಾವನನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ
ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೋ, ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ
ಬೇಕಾದರೆ, ಸಂಕೋಚಪಡುವರು. ಯಾವ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಪ್ರೀತಿ
ಯಿಂದ ಮೊದಲು ಅಲಿಂಗನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೋ, ಅವರು ಮಾತಾ
ವಾಗ ಸಹಾ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವರು. ||೧೪೩||

|| ಚೌವಾಈ ||

ಐಸೈ ಜಗ ಸಾರಥಕೊ ಸಾರೋ |

ಬಿನ ಸ್ವಾರಥಕೊ ಕಾಕೊ ಮ್ಯಾರೋ ||

ಮುಹಿ ಸ್ವಾರಥಯೋಗ್ಯ ನ ವಿಧಿ ಕೀನೋ |

ಯಾತ್ಯೆ ಇನ ಪೋಹಾ ನಹಿ ದಿನೋ || ೧೪೪ ||

ಅರ್ಥ|| ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತೂ ಸ್ವಾರ್ಥಪರಾಯಣವಾಗಿ
ವದು. ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಲಾರರು. ವಿಧಿ
ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನೇ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೆಟ್ಟಗಿತ್ತು. ಅದ್ದರಿಂದಲೇ ವೈದ್ಯನು
ಮುಲಾಮನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ||೧೪೪||

|| ಚೌವಾಈ ||

ಯೂ ಚಿಂತತ ಇಕ ಮುನಿ ತಿಹಿ ಭೇಟ್ಯೋ |

ತಿನ ದೈ ಜರೀ ಘಾವದುಖ ಮೇಟ್ಯೋ |

ನಿದ್ರಾತ್ಯೆ ಜಾಗ್ಯೋ ನೃಪ ಜಬಹೀ |

ಘಾವ ದರದ ಮುನಿನಾಸೈ ತಬಹೀ || ೧೪೫ ||

ಅರ್ಥ|| ಎಂಬೀ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರಲು, ಒಬ್ಬ ಯು
ಬೆಟ್ಟಯಾದನು. ಅವನು ವಂದು ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡಲು, ಘಾವ
ದುಃಖವು ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ಕೂಡಲೆ ಅರಸನು ಎಚ್ಚತ್ತು
ಡಲು, ಗಾಯವೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮುನಿಯೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ||೧೪೫||

|| ಚೌವಾಈ ||

ಸಿಷ ಯೆಹ ತುಹಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪ್ರಕಾಸ್ಯೋ |

ಲಖಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ಯೆ ಮಿಥ್ಯಾ ನಾಸ್ಯೋ ||

ಮಿಥ್ಯಾದುಖ ದೇಖ್ಯೋ ಜಬ ರಾಜಾ |

ಸಾಚ ಸಮಾಜ ನಕಿಯ ಕಳು ಕಾಜಾ || ೧೪೬ ||

ಅರ್ಥ|| ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೆ! ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆನಷ್ಟೇ? ಇವರ
ಮುಲಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾವಸ್ತು ಏನಿಂದಲೇ ಮಿಥ್ಯಾವಸ್ತುವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ರಾಜನು ಮಿಥ್ಯಾದುಃಖದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಲು, ಆಗ ಅವನು
ಏನೊಂದೂ ಉಪಾಯ ಮಾಡದೆ ನಿಜವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.

|| ೨೩೦ || ೨೨೯ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಸಂಗದ ಟೀಕೆಯು.

ಟೀಕಾ || ಸರ್ವ ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು.

ಭಾವ—ಸಂಸಾರರೂಪ ದುಃಖವು ಮಿಥ್ಯವದೆ, ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು
ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ವೇದ ಮತ್ತು ಗುರುವಾದರೂ ಮಿಥ್ಯವೇ
ಬೇಕು. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸಾಧನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ
ಯಿಲ್ಲ.

ಸತ್ಯಸಾಧನದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ನಾಶವಾಗಲಾರದು. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಪ್ನ
ದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯವಾದ ನರಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತೋ, ಆಗ ರಾಜನು ಕೂಗಿ,
ಮಹಾನ್ ತಸ್ತುಧಾರಿಗಳಾದ ಯೋಧ್ಯಗಳನ್ನು ಕರೆದನು. ಅದರೆ ರಾಜ
ನಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ರಾಜನು ಮಿಥ್ಯವಾದ ದಂಡ
ದಿಂದಲೇ ಅದರ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಮತ್ತು ರಾಜನಿಗೆ ಮಿಥ್ಯ
ವಾದ ಗಾಯವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸತ್ಯವೈದ್ಯನಿಂದಲೂ
ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿಲ್ಲ, ರಾಜನು ಮಿಥ್ಯವಾದ ವೈದ್ಯನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ
ಹೋದನು. ಅವನು ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ರಾಜನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ
ಘಡಾರವಿದ್ದರೂ ಅದರೊಳಗಿನ ಒಂದು ಕಾಸು ಸಹ ಉಪಯೋಗವಾಗ
ಲಿಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾವೈದ್ಯನು ಮಿಥ್ಯ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮಿಥ್ಯಾದುಃಖವನ್ನು
ನಾಶ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಅನುಭವ
ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದೇ ಅದೆ. ಜಾಗೃತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉಪಯೋಗವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿಗೂ ಎಂದೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಮಿಥ್ಯವಾದ

ಸಂಸಾರ ದುಃಖವು ಮಿಥ್ಯವಾದ ವೇದ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನಿಂದಲೇ
ವದು. ಸತ್ಯ ವೇದ, ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಬೇಡ.

||೨೩೧|| ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯ ಜಲ ಮತ್ತು ತೃಷೆಯಲ್ಲಿಯ
ಸತ್ತಾ ಭೇದವು.

ಹೇಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯ ಮಿಥ್ಯಾಜಲದಿಂದ ತೃಷೆಯ ತಮನವಾ
ವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಮಿಥ್ಯಾವೇದ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನಿಂದ ಸಂಸಾರ
ದುಃಖದ ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯವಾದ ವೇದ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನಿಂದ
ಸಂಸಾರದ ದುಃಖದ ನಾಶವಾಗುವದೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ
ಮೃಗಜಲದಿಂದಲೂ ತೃಪ್ತಿಯು ನಾಶವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಎಂದು ಶಿಷ್ಯ
ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ

||ಚಾ ಪಾ ಈ||

ಯದ್ಯಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಮರುಥಲ ಪಾನೀ ।

ತಾತ್ಯ ಕಿನಯೂ ನ ಪ್ಯಾಸ ಬುರ್ದೂನೀ ॥

ತದಪಿ ವಿಷಮ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸು ತೇರೋ ।

ಸತ್ತಾ ಭೇದ ದುಹನಮೈ ಹೇರೋ ॥೧೪೭॥

ಟೀಕಾ|| ಯದ್ಯಪಿ ಮಿಥ್ಯವಾದ ಮೃಗ ಜಲದಿಂದ ತೃಷೆಯ ತಮನವಾ
ವದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯವಾದ ವೇದ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನಿಂದ ದುಃಖವು
ವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಮೃಗಜಲದಿಂದಲೂ ತೃಷೆಯ ನಾಶವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ತೃಷಾ ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಮಿಥ್ಯವೇದ ಗುರುವಿನಿಂದ
ಸಂಸಾರ ದುಃಖದ ನಾಶವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲವಾದರೂ ನಿನ್ನ ಈ ದೃಷ್ಟಾ
ಂತವು ವಿಷಮವದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ;--ಮೃಗ ಜಲದ ತೃಷೆಯಲ್ಲಿ
ಸತ್ತಾ ಭೇದವದೆ. ಇದನ್ನು ನೀನು ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕ ತಿಳಿದುಕೋ.

||೨೩೨|| ಸಮಸತ್ತಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕತೆಯು

||ಚಾ ಪಾ ಈ|| ಸಮಸತ್ತಾ ಭವದುಖ ಗುರುವೇದಾ ।

ಯೂ ಗುರುವೇದ ಕರತ ಭವಭೇದಾ ।

೧

ಆಪಸಮೈ ಸಮಸತ್ತಾ ಜನಕೀ ।

ಲಖಿಸಾಧಕ ಬಾಧಕತಾ ತಿನಕೀ ॥೧೪೮॥

ಟೀಕಾ|| ಭವದುಃಖ ಮತ್ತು ಗುರುತ ವೇದಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸತ್ತಾ
ಅಂದರೆ ಏಕಸತ್ತೆಯು ಅದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಗುರುವೇದಗಳಿಂದ ಭವ
ದುಃಖದ ಭೇದವು ಆಗುವದು.

ಯಾವವು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಸತ್ತಿಯುಳ್ಳವುಗಳಿರುವವೋ, ಅವು
ಪರಸ್ಪರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕತೆಯುಳ್ಳವಿರುವವು. ಹೇಗೆ (೧) ಮೃತ್ತಿಕಾ ಮ
ತ್ತು ಘಟ ಇವು ಸಮಸತ್ತಿಯುಳ್ಳವು. ಅದರಿಂದ ಮೃತ್ತಿಕೆಯು ಘಟದ
ಸಾಧಕವದೆ. (೨) ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಕಾಷ್ಠ ಇವು ಸಮಸತ್ತಿಯುಳ್ಳವು, ಇಲ್ಲಿ
ಅಗ್ನಿಯು ಕಾಷ್ಠಕ್ಕೆ ಬಾಧಕವಾಗಿರುವದು. (೧) ಸಾಧಕ ಅಂದರೆ
ಕಾರಣಭೂತವಾದದ್ದು (೨) ಬಾಧಕವೆಂದರೆ ನಾಶಕ.

ಮೃಗಜಲ ಮತ್ತು ತೃಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣ
ದಿಂದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯ ಜಲವು ತೃಷೆಯ ಬಾಧಕವಲ್ಲ.

ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಹಸ್ಯವೇನೆಂದರೆ; ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥ
ಮತ್ತು ಚೇತನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಮಿಥ್ಯಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿ
ರುವವು. (೧) ವ್ಯವಹಾರ ಸತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು (೨) ಪ್ರತಿಭಾಸಸತ್ತಾ

||೨೩೩|| ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ, ೨. ಪ್ರತಿಭಾಸಿಕ ಮತ್ತು

೩. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ತಾ ||೨೩೩--||೨೩೪||

(೧) ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಹೊರ್ತು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದ ಬಾಧವೂ
ಇರುವದಿಲ್ಲ; ಅದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಬಾಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥಾ
ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸತ್ತಾ ಎಂದು ಅನ್ನಬೇಕು.

ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತೆಯು ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದು
ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ;--ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿ ಪ್ರಪಂಚವುಳ್ಳ ಈ ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿ
ಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೊರ್ತು ಬಾಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಯದ್ಯಪಿ ಈಶ್ವರ ನಿರ್ಮಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಾಶವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ
ಹೊರ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ತಥಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಹೊರ್ತು ಬಾಧ
ಇರುವದಿಲ್ಲ; ಅಪರೋಕ್ಷ ಮಿಥ್ಯಾ ನಿಶ್ಚಯಗಳ ನಾಮವೇ ಬಾಧವೆಂದು
ಅದೆ.

ಈ ಅಪರೋಕ್ಷ ಮಿಥ್ಯಾ ನಿಶ್ಚಯಗಳು ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪಾದಾರ್ಥ
ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಬ್ರಹ್ಮ
ಜ್ಞಾನಾನಂತರದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೂಲಾನಿದ್ಯೆಯು

ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಾಗ್ರತಸಧಾರ್ಥವು ಈತ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಜನನ ಮರಣ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪವು ಮುಂಚೆಯೇ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸತ್ತಾ ಎಂದು ಅನ್ನಬೇಕು.

||೨೩೪|| (೨) ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಹೊರತು ಯಾವದರ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾಸಸತ್ತಾ ಅನ್ನಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಹೊರತು ಶುಕ್ತಿರಜ್ಜು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ರಜತಮಯ ಸರ್ಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಬಾಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಭಾಸ ಸತ್ತಾ ಅನ್ನಬೇಕು.

ಪ್ರತಿಭಾಸ ಅಂದರೆ ಪ್ರತೀತಿಮಾತ್ರ, ಸತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತಾ ಎಂದು ಅನ್ನಬೇಕು.

ತೂಲ ಆವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯವು ರಜತ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕವೆಂದು ಅದೆ. ||೨೩೫|| (೩) ಯಾವದು ಮೂರುಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಬಾಧಿಸಲಿಲ್ಲವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾರ್ಥಸತ್ತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಬಾಧವು ಎಂದೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಅದರಿಂದ ಪರಮಾರ್ಥಸತ್ತೆಯು ಬೇಕು ಎಂದು ಅದೆ.

||೨೩೬|| ವೇದ, ಗುರು, ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದ್ವಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸತ್ತಾ ಇರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವುಗಳಿಂದ ಭವಮುಕ್ತನಾಶವುಂಟಾಗುವದು.

ಈರೀತಿಯಿಂದ ವೇದ, ಗುರು, ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದ್ವಯ, ಇವುಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಸತ್ತಾ ಆಗುವದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಸತ್ತಾ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರಣದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾವೇದ ಗುರುವಿನಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಭವದ್ವಯದ ನಾಶವುಂಟಾಗುವದು.

ಕ್ಷುಧಾ, ತೃಷೆಗಳು ಜೀವದ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವವು. ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಮನಃ ಧರ್ಮದಬಾಧವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಹೊರತು ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಅದರಿಂದ ತೃಷೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸತ್ತಾ ಅದೆ. ಮೃಗಜಲಾದಿಗಳ ಬಾಧವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಹೊರತು ಮರುಭೂಮಿಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಬಾಧವುಂಟಾಗುವದು.

ಮೃಗಜಲದ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತಾ ಅದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತೃಷಾ ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ಜಲದ ಸಮಸತ್ತೆಯು ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ತೃಷೆಯ ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

೧. ಹೀಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಾದ ವೇದಗುರು ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯನಾದ ಸಂಸಾರದ್ವಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸತ್ತೆ ಇರುವದು.

೨. ದೃಷ್ಟಾಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯ ಜಲ, ಮತ್ತು ತೃಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾ ಭೇದವಿದೆ. ಅದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ದಾಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಲ್ಲ.

ಬೋಧನೆ—(೧) ಇಲ್ಲಿಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಏನೆಂದರೆ ಸಮಸತ್ತೆ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳಿರುವವು, ಈ ನಿಯಮವು ಸಂಭಾವ್ಯವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ವಿಷಯ ಸತ್ತೆಯು ಇದ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕವಾಗಿರುವವು, ಯಾಕೆಂದರೆ:-

೧. ಸರ್ವತ್ರ ಆಶೋಪದ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸತ್ತೆಯು ಇದೆ ಅದರ ಸಾಧಕತೆಯು ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕಲ್ಪಿತರಜತದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಶುಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತಾ ಅದೆ. ರಜತದ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕವು ಸತ್ತಾ ಅದೆ. ಈ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತಾವುಳ್ಳ ರಜತದ ಸಾಧಕತಾ ಕಾರಣವು ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆ.

೨. ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಾನೆ, ಅವನ ಪರಮಾರ್ಥಸತ್ತಾ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತಾ ಅದೆ, ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತಾ ಇದ್ದ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಧಕತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಷಯ ಸತ್ತೆ ಯುಳ್ಳದ್ದೂ ಸಹ ಸಾಧಕವಾಗಿರುವದು.

೩. ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿರೂಪವಾದ ಶುಕ್ತಿಯ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನಸಹಿತವಾಗಿ ರಜತದ ಬಾಧಕವಾಗಿರುವದು. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಸಹಿತ ರಜತದ ಪ್ರತಿಭಾಸ ಸತ್ತೆಯು ಇದೆ, ಯಲ್ಲದೆ ಶುಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತಾ ಅದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಷಯಸತ್ತೆಯುಳ್ಳವುಗಳು ಸಹಾ ಬಾಧಕವಾಗಿರುವವು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಷಯಸತ್ತೆ ಯಿದ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮವು ಅಸಂಗತವು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಾಧಾನವು ಹೀಗಿರುವದು.

ಕೇವಲ [ಶುದ್ಧ] ಶುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ರಮದಿಂದ ರಜತದ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವೆನಿಸುವವು ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾಸಹಿತ ಶುಕ್ತಿ ರಜತದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯಾಸಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೇತನವು ಜಗತ್ತಿನ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿದೆ, ವಿಶೇಷಣದ ಧರ್ಮವು ವಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಪ್ರಾತಿಭಾಸ

ಸಿಕ ತೂಲ, ಅವಿದ್ಯಾ ಸಹಿತ ಶುಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಶುಕ್ತಿ ಅವಚ್ಛಿನ್ನ ಜೇತನನು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮೂಲಾವಿದ್ಯಾ ವಚ್ಛಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಜೇತನವು ಸಹಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಯದ್ಯಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಉಪಾಧಿಯ, ವಿಶೇಷಣವಿಲ್ಲ. ತಥಾ ಅವಿವೇಕಿಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷಣದಂತೆ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಶೇಷಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕತಾ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕತಾ ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷಣ (ಆಶ್ರಯ) ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರವಾಗಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಮಸತ್ತಾ ಉಳ್ಳದ್ದು ಬಾಧಕವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಸತ್ತಾ ವುಳ್ಳದ್ದು.

ಪಂಜಪಾದಿಕಾ ಕಾರಣ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೂಲಾವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೂಲ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಶುಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುವದು. ಪರಂಪರಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಶುಕ್ತಿಯು ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶುಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ತೂಲ ಅವಿದ್ಯೆಯ ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನಸಹಿತ ರಜತದ ತೂಲಾವಿದ್ಯೆಯು ಸಹಾ ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಮಸತ್ತಾ ಉಳ್ಳದ್ದು ಬಾಧಕವಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಸಂಗಾನುಸಾರದ ಸಮಾಧಾನವಿದೆ.

ವಿಚಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನರೂಪ ಸಾಧಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಜ್ಞಾನರೂಪ ಬಾಧಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಸತ್ತಾವಿನನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನರೂಪ ಸಾಧಕವು ವಿಷಮಸತ್ತಾ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗುವದು. ಸಮಸತ್ತಾ ಉಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ.

೨. ಜ್ಞಾನರೂಪ ಬಾಧಕವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಷಮಸತ್ತಾ ಉಳ್ಳದ್ದೇ ಆಗಿರುವದು. ಹೇಗೆ ಶುಕ್ತಿ ರಜತದ ಬಾಧಕವು ಶುಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯೋ, ಮೃತ್ಯು ಜಗತ್ತಿನ ಬಾಧಕವು ಜಾಗೃತಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯೋ.

೩. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸತ್ತಾ ಉಳ್ಳದ್ದೂ ಸಹ ಆಗಿರುವದು, ಪರಂಪರಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬಾಧಕವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವದೆ, ಆದರೆ

೪. ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವೂ ಮಿಥ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಬಾಧಕವದೆ ಇದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಆ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಸಾಧಕ, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನರೂಪ ಬಾಧಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವಶಿಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕವುಗಳಾಗಿವೆ.

೨. ಘಟಾದಿ ಒಡಪದಾರ್ಥ ಉಪಹಿತಜೇತನವನ್ನು ಆಚ್ಛಾದನಮಾಡುವ ಯಾವ ಅವಿದ್ಯಾ ಇರುವದೋ ಅದು ತೂಲ ಅವಿದ್ಯಾ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಇದಕ್ಕೇ ಅವಸ್ಥಾ ಅಜ್ಞಾನವೆಂದೂ ಮತ್ತು ಸಾದಿದೋಷವುಳ್ಳ ಅವಿದ್ಯೆಯೆಂದೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ತೂಲ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಅಂತರ್ಭೇದದಿಂದ ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲದೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಯಾವ ಘಟಾದಿ ಪದಾರ್ಥಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವದೋ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಆಚ್ಛಾದಕ ತೂಲ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಅಂಥವು ನಷ್ಟವಾಗಿರುವದು. ಪುನಃ ಯಾವಾಗ ವೃತ್ತಿಯು ಅನ್ಯದೇಶ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವದೋ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅವಿದ್ಯಾ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದು. ಈ ತೂಲ ಅವಿದ್ಯೆಯು ನಾಶಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅದು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತಾ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗುವದರಿಂದ ಘಟಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಹ ಅದರ ನಾಶವಾಗುವದು.

ಪಂಜಪಾದಿಕ ಕರ್ತನಾದ ಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯೆಗೇ ತೂಲ ಅವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಂದಿಷ್ಟೆಯೇ ತಾನೆ. ಇವನ ಮತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬೀಳಲು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡುವದೋ ಹಾಗೆಯಾವ ಪದಾರ್ಥಾಕಾರದಂತೆ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದೋ ಆ ಪದಾರ್ಥಾಕಾರ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಅದರಿಂದ ತಿರೋಹಿತ [ತಿರೋಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತ]ವಾಗುವದು. ಪುನಃ ವೃತ್ತಿಯು ಯಾವಾಗ ಅನ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವದೋ, ಆಗ ಆ ವಿದ್ಯೆಯು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುವದು. ಪರಂತು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಹೊರ್ತು ಅದರ ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪಿತ ಸರ್ಪಾದಿಗಳ ಅವಿದ್ಯೆಯ ನಾಶವಾಗದ ಹೊರ್ತು ವಿರೋಧಿ ಪದಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಅವಿದ್ಯೆಯ ತಿರೋಧಾನದಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲಯರೂಪನಾಶ, ಅಥವಾ ತಿರೋಧಾನವಾಗುವದು.

ಈ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ವರ್ಣನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

(೩) ಯದ್ಯಪಿ ಮಿಥ್ಯಾವೇದ ಗುರುವಿನಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಭವದುಃಖದ ನಾಶವು ಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಾನಿಯು ಇಲ್ಲ. ಛಾಪಿ ೧. ವೇದ ಗುರುವಿನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವೆಂದು ವಾದಿಸುವ ವಾದಿಗಳ ಉಪಹಾಸ್ಯದ ವಿಷಯವದೆ.

೩. ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳ ವಿಷಚಿತ್ತತೆಯು ಸಹ ಕಾರಣವದೆ.

ಆದರಿಂದ ಈ ಉಕ್ತಿಯ ಖಂಡನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಭಂಗವಾಗದಂತೆ ಅನ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಉಕ್ತಿಯ ನಿರೂಪಣ ಮಾಡಿದೆ.

ವೇದಗುರುವಿಗೆ ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವವರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇನೆಂದರೆ:-

[೧] ಹಿಷ್ಣುನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೇದಗುರುವು ಮಿಥ್ಯವೋ ಅಥವಾ [೨] ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಿಥ್ಯವೋ ! ಎಂದು.

೧. ಶಿಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಂದು ಅಂದರೆ ೧. ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಜ್ಞಾನಿಯಾದನೋ, ಅಥವಾ ೨. ಅಜ್ಞಾನಿಯಿರುವನೋ ? ಎಂದು ಹೇಳುವೆವು.

[೧] ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಜ್ಞಾನಿಯಾದನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯದ್ಯಪಿ ಉಪದೇಷ್ಯವಾದ ಗುರುವಿನ ಆಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನರಿಗೂ ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಅಧಿಕಾರವಿರುವದು ತಥಾಪಿ ಇಂಥ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷತ್ವವು ಇರುವದಿಲ್ಲ.

(೨) ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ವುಂಟಾದ ವೇದ ಗುರು ವಿಷಯದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಭಾವದಿಂದ ಬೋಧ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು ದುಷ್ಕರವು.

ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನಿವುರುಷನಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣಾತ್ಮರ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತ್ತಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಮಿಥ್ಯತ್ವದ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಿಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೇದಗುರುವುಂಟು, ಎಂಬ ಹೇಳುವಿಕೆಯು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ.

೨. ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೇದಗುರು ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ೧. ಗುರು ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವನೋ ಅಥವಾ ೨ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವನೋ, ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಾರಿಕೊಟ್ಟಂತಾಯಿತು.

(೧) ಅಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗುರುವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಅದಕ್ಷವಾದದ್ದೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಜ್ಞಾನಿವುರುಷರು ಸಹ ಜಗದ್ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮರ್ಖರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುರುವೆಂದೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಥಾಪಿ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಗುರುತ್ವದ ವಿಷಯ ವಾಚ್ಯವು. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೃತೀಯ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ವೇದಗುರು ಮಿಥ್ಯ ಎಂಬ ಹೇಳುವಿಕೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೇದಗುರು ತ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತೂ ಸತ್ಯವದೆ. ಎಂಬ ಹೇಳುವಿಕೆಯು ವುಂಟಾಗಿದೆ.

(೨) ಗುರುವು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ೧, ಈ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಗುರು ಸಹಿತ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪತ್ತವಾಗುವದು. ೨. ಅಥವಾ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪತ್ತವಾಗುವದೇ ;

೧, ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಭೇದವಾದಿಗೆ ಜ್ಞಾನೀ ಅಥವಾ ಗುರುವು ಅನ್ನುವದು ಯುಕ್ತವು.

೨, ದ್ವಿತೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಆ ಸರ್ವಜಗತ್ತೂ ಮತ್ತು ತಾನೂ ಮೂರ್ಛಾ ಸತ್ತಾಮದು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಅದ್ವೈತವಾದಿ ಗುರುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೇದಗುರು ಮಿಥ್ಯವದೆ, ಎಂಬ ಹೇಳುವಿಕೆಯು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇದಗುರು ಮಿಥ್ಯವು ಎಂಬವುಕ್ತಿಯು ಅಜ್ಞಾತಜ್ಞರದಲ್ಲ ಅದರ್ಥದ ಗೃಹಾಪ್ಯವತ್ ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣಮನನಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಪುರುಷರ ಇಲ್ಲವೆ ಬಾಹ್ಯವ್ಯವಹಾರರತ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಜ್ಞಾನಿಗಳದು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದ ಗುರು ಸತ್ಯವದೆ, ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯು ಯುಕ್ತ ಸಹಿತವಾದದ್ದು ಅದೆ.

||೨೩|| ಶಂಕಾ. ಶುಕ್ತಿರೂಪಾದಿಗಳ ಬಾಧವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಹೊರ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಸಾರ ದುಃಖದ ಬಾಧವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾನಂತರ ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಬ್ರಹ್ಮಭಿನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾ ಸಬ ಭಾಖಾ |

ತಿನಕೊ ಭೇದ ಹೇತು ಕಿಹಿ ರಾಖಾ ||

ಉಪಜ್ಯೊ ಯಹ ಮೋಕೊ ಸಂದೇಹಾ |

ಪ್ರಭು ತಾಕೊ ಅಬ ಕೀಜೈ ಭೇಹಾ ||೧೪೯||

||ಕಾ|| ಹೇ ಪ್ರಭೋ; ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ತಾವು ನೊದಲಾದ ಸರ್ವವು ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತೀರಿ; ಆ ಮಿಥ್ಯಾವದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ (೧) ಶುಕ್ತಿರಜ ಕರಜ್ಜು, ಸರ್ಪ, ಮೃಗಜಲ ನೊದಲಾದವುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಹೊರ್ತು ಬಾಧ ಮತ್ತು (೨) ಸಂಸಾರದುಃಖದ ಬಾಧವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾನಂತರ ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಟ್ಟಿರುವಿರಿ !

||೨೪|| ಉತ್ತರ. ಯಾವದರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವದು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದೋ, ಅದು ಅದರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧವಾಗುವದು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಸಕಲ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾರಜ ಮಿಥ್ಯಾ |

ಸಿಷ ತಾಮೈ ರಂಚಕಮ ನ ತಥ್ಯಾ ||

ಜಾ ಅಜ್ಞಾನಸೈ ಉಪಜತ ಜೋಕಾ |

ತಾಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ ತಿಹಿ ಹೋಕಾ ||೧೫೦||

||ಕಾ|| ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ? ಯದ್ಯಪಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಸಕಲವೂ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯವದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾ ಅದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಭೇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾರಣವಿರುವದಿಲ್ಲ; ಯಾವದರ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವದು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದೋ ಅದರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದರ ಬಾಧ ಉಂಟಾಗುವದು.

೧. ಶುಕ್ತಿ, ರಜ್ಜು, ಮರುಸ್ಥಲ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ
ರಜತ, ಸರ್ಪ, ಜಲ, ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವವು.
ಗಳ ಬಾಧವು ಶುಕ್ತಿ, ರಜ್ಜು, ಮರುಸ್ಥಲ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ
ಆಗುವದು.

೨. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವ ಜನ್ಮ ಮರಣಾದಿ ಸಂಸಾರದ
ಖಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವವೋ, ಇವುಗಳ ನಾಶವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ
ಆಗುವದು. ||೧೫೦||

||೨೫೧|| ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬ್ರಹ್ಮದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಸಾರವು ಯಾವ
ಕ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವದು !

|| ಶಿಷ್ಯ ಉ ವಾ ಚ ||

|| ದೋಷಾ ||

ಭಗವನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ | ಜೊ ಉಪಚ್ಛೇ ಸಂಸಾರ ||

ಸೊ ಕಿಹಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋತ ಹ್ಯೆ | ಕರಹಾ ಮೋಹಿ ನಿರಧಾರ ||
ಅರ್ಥ || ಭಗವನ್? ಬ್ರಹ್ಮದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಸಂಸಾರ
ವು ಯಾವ ಕ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವದು, ಎಂಬದನ್ನು ನನ್ನ ಸಾ
ವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು.

|| ಗತ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ || ೨೫೦—೨೫೧ ||

||೨೫೦|| ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಭಾನವು

|| ಶ್ರೀ ಗುರುರು ವಾ ಚ ||

|| ಚೌಪಾಕ ||

ಜೈಸ್ವೆ ಸ್ವಪ್ನ ಹೋತ ಬಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ |

ತ್ಯಾ ಮಿಥ್ಯಾಜಗ ಭಾಸತ ಭ್ರಮಕ್ಕೆ ||

ಜೊ ತಾಕೊ ಕ್ರಮ ಜಾನೊ ಲೌಕೈ |

ಸೊ ಮರುಥಲ ಜಲ ವಸನ ನಿಚಾರೈ ||೧೫೧||

ಅರ್ಥ || ಸ್ವಪ್ನವು ಹೇಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವದೋ, ಅದೇ
ಭ್ರಮದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗತ್ತು ಭಾಸವಾಗುವದು. ಇದರ ಕ್ರಮವು

ಯಾವನು ತಿಳಿಯಲಪೇಕ್ಷಿಸುವನೋ ಅವನು ಮೃಗಜಲದಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರವ
ನ್ನು ತೋಯಿಸಿ ಹಿಂಡಬೇಕು. ||೧೫೨||

ಪ್ರಶ್ನೆ—೧ ಲೌಕೈ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನು, ೨ ವಸನ ಅಂದರೆ ವಸ್ತ್ರ

|| ದೋಷಾ ||

ಉಪನಿಷದನಮೈ ಬಹುತ ವಿಧಿ | ಜಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ||
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿನಕೊ ಯಹೀ | ಚೇತನ ಭಿನ್ನ ಅಸಾರ ||೧೫೩||

ಟೀಕಾ||ಯದ್ಯಪಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅನೇಕ
ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (೧) ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್‌ರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ
ನಿಂದ ಅಗ್ನಿ, ಜಲ, ಪೃಥ್ವಿ, ಇವು ಕ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇ
ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ತೈತ್ತಿರೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಜಲ ಪೃಥ್ವಿ
ಇವುಗಳು ಕ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವವು. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ
ಈ ಸರ್ವಭೂತಗಳನ್ನೂ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತಾನೆ; ಎಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ
ದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಆ ವೇದಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ—ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯವದೆ, ಹಿಂದು
ವೇಳೆ ಜಗತ್ತೇನಾದರೂ ಪದಾರ್ಥವಿದ್ದರೆ ಅದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅನೇಕ
ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ
ಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಗತ್ ನಿಷೇಧದ್ವಾರಾ ಅದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು
ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗತ್ತಿನ ಆರೋಪ
ವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ದೃಷ್ಟಾಂತ—ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮದ್ದಿನ ಆನೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸುವದ
ಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕಿವಿಬಾಲಗಳು ಅಂಕಡೊಂಕಾಗಿ ಇದ್ದರೆ,
ಅದನ್ನು ಸರಿಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಯತ್ನಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅದ್ವೈತ
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡುವದರ ಸಲು
ವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಆರೋಪವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇದಗೆ
ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಯತ್ನ
ಮಾಡಿರುವುದು.

ಪ್ರಸಂಚದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ವೇದಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳಿ
ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುವದೇನೆಂದರೆ, ವೇದಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಪ್ರಸಂಚದ
ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಅದೆ. ಅದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ.

||೨೪೧|| ಸೂತ್ರಕಾರನ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯಕಾರನ ಶೃತಿವಾ
ಗಳಿಂದ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ ಕಥನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

೧. ಸೂತ್ರಕಾರ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಕಥನ ಮಾಡತಕ್ಕ ಶೃತಿಸಚನಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಮಾಡಿ
ಏಕರೂಪದಿಂದ ತೈತ್ತರೀಯ ಶೃತಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿಷಯ
ಲ್ಲಿ ಸರ್ವಉಪನಿಷದಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮು
ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು
ರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಉಪನಿಷದಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜಗದ್ವ
ಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಉಪನಿಷದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋ
ಧವಾಗಿರುವವು ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅದ
ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ದೂರಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ
ರೂಪದಿಂದ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು.

೨. ಯಾವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರದಿಂದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುವ
ವೋ, ಅವನಿಗೆ ಲಯಚಿಂತನಾ ನಿಮಿತ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ರಮ ಹೇಳಿದರು. ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಕ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವದೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತಕ್ರ
ದಿಂದ ಲಯಚಿಂತನಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲಯ ಚಿಂತನದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ
ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಿತವಾಗುವದು. ಈ ಲಯಚಿಂತನದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸಂ
ರಣದಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಿಕಕಾರನಾದ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

೧

೩. ಈಗ್ರಂಥವು ಉತ್ತಮ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಕಾರಣದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಯಗಳ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಉ
ಖಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಗರರೂಪವಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂಕ್ಷೇಪದಿಂದ
ರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಯ
ದರೆ, ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಸಂಗ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಿಯನಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಸಮ

(೨)

ಈಶ್ವರನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಮಾ
ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
||೨೪೨|| ೧. ದೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿವಾದದ ರೀತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಚದ
ಅಖೇಪವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪುನಃ ಅದರ ಅಪವಾದ ಪೂರ್ವಕ ಪಂಚಭೂಮಿಕೆ
ಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರುವರು ಇಂಥವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವುತ್ತಮ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳೆಂದು
ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.

[೧] ಯದ್ಯಪಿ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವರಣೆ ವುಪಾದಾನರೂಪ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಮಾಯಾ
ಜೀತನವದೆ, ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀತನವಲ್ಲವಾದರೂ ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟಕ್ಕೆ
ವುಪಾದಾನವನು ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ವುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಕೇಳುವದು ಅವಿವೇಕಿ ಪುರುಷರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದೆ,
ಎವೇಕಿಪುರುಷರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಣಾಮ ಉಪಾದಾನತಾ,
ಉಪಾದಾನತಾ ಇವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀತನದಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ೧ ಜಗತ್ತಿನ ಪ
ಮಾ ಉಪಾದಾನತೆಯು ಕೇವಲ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆ ಮತ್ತು ೨, ವಿವರಣೆ
ಮಾಡನತೆಯು ಮಾಯಾ ಉಪಹಿತ ಜೀತನದಲ್ಲಿ ಅದೆ.

೨ ಅವಿವೇಕಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ಭರ್ಮಗಳು ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀತನ
ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರತೀತವಾಗಿವೆ.

ಈ ಕಾರಣಶ್ಚಾಸ್ತ್ರಕಾರನಿಂದ ಈ ಅವಿವೇಕಿ ಜನಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯ ಅನು
ಪಾದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬ್ಬಟ್ಟದೆ.

||೨೪೩|| ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಮಾಯಾ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತಿಪಾದನ.

|| ಕ ವಿ ತ್ತ ||

||೨೪೪|| ಈಗ ಭೇದಹೀನ ಚೇತನಸ್ವರೂಪ ಮಾಂಹಿ |

ಮಾಯಾಸೊ ಆನಾದಿ ಏಕ ಸಾಂತ ತಾಂ ಮಾನಿಯೆ ||

||೨೪೫|| ಅಸತತ್ವ ವಿಲಚ್ಛನ ಸ್ವರೂಪತಾಕೊ |

ಹೊಕ್ಕೊ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಜ್ಞಾನಹೂ ಬಖಾನಿಯೆ ||

||೨೪೬|| ಚೇತನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ವಿರೋಧಿ ತಾಕೊ ಸಾಭಕ ಹೈ |

||೨೪೭|| ವೃತ್ತಿಮೈ ಆರೂಢವಾ ವಿರೋಧೀ ವೃತ್ತಿ ಜಾನಿಯೆ ||

||೨೪೮|| ಮಾಯಾಮೈ ಆಭಾಸ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಆರೂ ಮಾಯಾಮಿ |

||೨೪೯|| ಸರವಜ್ಞ ಜಗಹೇತು ಪಹಿಚಾನಿಯೆ || ೧ ೫ ೪ ||

||೨೫೦|| ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಭೇದರಹಿತವಾದ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯವು ಇದರ ಆಶ್ರಿ
ತವಾದ್ದರಿಂದ, ಈ ಮಾಯೆಯು ಅನಾದಿ ಅಂದರೆ ಆದಿರಹಿತವದೆ.

ಆದಿನಾಮ ಉತ್ಪತ್ತಿಯದೆ.

೧. ಮಾಯೆಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಒಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಪ್ರಸಂಚದಿಂದ ಅಥವಾ ಜೀವೇಶ್ವರ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಎನ್ನಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಚದಿಂದ ಮಾಯೆಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂದರೆ ಪ್ರಸಂಚವು ಮಾಯಾ ಕಾರ್ಯವದೆ. ಇದರಿಂದ ಪುತ್ರನಿಂದ ಪಿತನ ಉತ್ಪತ್ತಿವತ್ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದೀತು.

೨. ಜೀವಭಾವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಭಾವ ಇವು ಮಾಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿವೆ. ಮಾಯೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯು ಆಗದ ಹೊರ್ತು ಜೀವೇಶ್ವರರ ಸ್ವರೂಪ ಅಸಿದ್ಧವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವಚೇತನ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ ಚೇತನದಿಂದ ಮಾಯೆಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳುವದು ಅಸಂಭಾವವಾದದ್ದು.

೩. ಶುದ್ಧ ಚೇತನವು ಅಸಂಗವದೆ. ಅಕ್ರಿಯವದೆ, ನಿರ್ವಿಕಾರವದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಯೆಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂದು ಪೇಳಿದರೆ ಈ ಚೇತನವು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಲ್ಲವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಚೇತನದಿಂದ ಮಾಯೆಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದರೆ ಮೋಕ್ಷದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಾಯೆಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷನಿಮಿತ್ತ ಸಾಧನಗಳು ನಿಷ್ಫಲವಾಗಬಹುದು.

ಈ ರೀತಿ ಮಾಯೆಯು (೧) ಉತ್ಪತ್ತಿರಹಿತವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನಾದಿಯದೆ. ಮತ್ತು (೨) ಏಕವದೆ. (೩) ಸಾಂತ ಅಂದರೆ ಅಸಂಚಲವದೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಯೆಯು ಅಂತವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು (೪) ಸತ್ ಅಸತ್ಗಳಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವದೆ.

(೧) ಯಾವದರ ಬಾಧವು ಮೂರುಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸತ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಚೇತನವದೆ.

(೨) ಮಾಯೆಯು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವದೆ.

(೩) ಯಾವವು ಮೂರೂ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ತತ್ತ್ವಂಗೆ. ಮಂಥ್ಯಾಪುತ್ರ ಆಕಾಶಪುಷ್ಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

(೪) ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ.

(೧) ಜಾಗ್ರತವಿಷಯದಲ್ಲಿ "ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿಯಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಯೆಯು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ.

(೨) ಸ್ವಪ್ನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತೀತವಾಗುವವೆ. ಇವುಗಳ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವು ಮಾಯಾ ಅದೆ.

(೩) ಸುಷುಪ್ತಿಯ ತರುವಾಯ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಸ್ತೃತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ; "ನಾನು ಸುಖದಿಂದ ಮಲಗಿದ್ದೇನು. ಎನನ್ನೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮಲಗಿದ್ದಾಗ. ಈ ಸ್ತೃತಿಯು ಅಜ್ಞಾನವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಭಾನವದೆ. ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇವು ಒಂದೇ ಅದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತ್ರಯಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಯೆಯು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅಸತ್‌ದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ ಅಸತ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಮಾಯೆಯು ಅದರ ಕಾರ್ಯವೂ ಸಹ ಸತ್ ಅಸತ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವದೆ.

ಸತ್ ಅಸತ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಅನ್ನುವರು. ಮತ್ತು ಅನಿವ್ವಚನೀಯವೆಂದೂ ಅನ್ನುವರು.

ಈ ಕಾರಣ ಮಾಯಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಗೆ ಚೇತನವು ಸತ್‌ರೂಪವದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಮಾಯಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯವು ಸತ್‌ರೂಪವಾಗಲು ದ್ವೈತವಾಗುವದು, ಆ ಮಾಯಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಸತ್ ಅಸತ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾ ಅನೆ. ಮಿಥ್ಯಾ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ದ್ವೈತವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅನೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ದ್ವೈತವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

||೪|| ಅಜ್ಞಾನದ ಸ್ವಾಶ್ರಿತೆಯೂ ಮತ್ತು ವಿಷಯತೆಯೂ.

೧. ಮಾಯೆಯು ಜೀವೇಶ್ವರ ವಿಭಾಗರಹಿತವಾದ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಾಶ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ೨. ಇದು ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಆಚ್ಛಾದನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಶ್ರಿತವಾದ ಅಂಧಕಾರವು ಗೃಹವನ್ನೇ ಆಚ್ಛಾದನ ಮಾಡುವದೋ ಹಾಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಶ್ರಯ ಸ್ವವಿಷಯ ಪಕ್ಷವೆಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೧) ಸ್ವ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಶ್ರಯ, ಮತ್ತು (೨) ಸ್ವ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆಚ್ಛಾದಿತವದೆ. ಸಂಕ್ಷೇಪಕಾರೀ ಈ ವಿವರಣ ವೇದಾಂತ ಮುಕ್ತಾವಲಿ, ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿ, ಅದ್ವೈತವೀಪಿಕಾ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಸ್ವಾಶ್ರಯ ಸ್ವವಿಷಯಗಳೇ ಅಜ್ಞಾನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ.

||೨೨೪|| ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ವಾಚಸ್ಪತಿಯು

೧. ಅಜ್ಞಾನವು ಜೀವಾತ್ಮತನದೆ. ಮತ್ತು ೨. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಯಾವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

೧. “ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿಯು, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ” ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ “ನಾನು”ತಬ್ಬದ ಅರ್ಥವು ಜೀವ, “ಅಜ್ಞಾನಿ” ಎಂಬ ನ್ನುವದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಆಶ್ರಯಭಾನವಾಗುತ್ತದೆ.

೨. “ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.” ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ.”

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಜೀವಾತ್ಮತ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಯಾವದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವು ಒಂದೇ ಉತ್ಪತ್ತಿವೆ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ....

(೧) ವಂದೇ ಅಜ್ಞಾನವದೆ, ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗಲು ಎರಡನೆಯವುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರಕಾರ್ಯವಾದ ಸಂಸಾರವು ಪ್ರತೀತವಾಗಬಾರದು. (೨) ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆಂದರೆ “ಈ ದಿವಸ ಪರಿಯಂತ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯದರೂ ಆಗುವಂತೆ ಇದರಿಂದ ಶ್ರವಣಾದಿಸಾಧನಗಳು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವವು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆನಂತಜೀವನಗಳ ಆಶ್ರಿತ ಅಜ್ಞಾನಗಳು ಸಹ ಅವೆ, ಅನಂತಜೀವನಗಳ, ಅನಂತಜ್ಞಾನಕಲ್ಪಿತ ವನಂತ ಈಶ್ವರನು ತು ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳೂ ಅವೆ, ಯಾವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವಾದೋ ಅವಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಈಶ್ವರ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇವುಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು ತದೆ, ಯಾವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ ಅವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವು ಯುತದೆ, ಹೀಗೆ ವಾಚಸ್ಪತಿಯ ಮತವಿರುವದು, ಇದು ಸಮೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ—

||೨೨೫|| ವಾಚಸ್ಪತಿಯ ಮತದ ಅಸಮೀಚೀನತೆಯು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ವಿಕತೆಯೂ.

(೧) “ಈಶ್ವರನು ಜೀವನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಶೈತಿ, ಸ್ತೂತಿ, ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ್ದು.

[೨] ಅನಂತ ಈಶ್ವರ, ಮತ್ತು ಜೀವಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಎಂಬದೂ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಅಜ್ಞಾನಗಳು

ವಿಷಯವು ಅಸಂಗತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದೂ ಅಸಂಗತ ವಾದದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವ, ಈಶ್ವರ, ಪ್ರಪಂಚ ಇವು ಅಜ್ಞಾನಕಲ್ಪಿತ ವಾದವುಗಳು ಮತ್ತು ಅನಂತ ಅಜ್ಞಾನಗಳು ಅವೆ, ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಜೀವಗಳಂತೆ ಈಶ್ವರ, ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಸಹಾ ಅನಂತವಾಗುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಯು ಅನಂತ ಈಶ್ವರ, ಮತ್ತು ಅನಂತ ಸೃಷ್ಟಿ, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ “ಅಜ್ಞಾನವು ಒಂದೇಅದೆ” ಎಂಬ ಮತವು ಸಮೀಚೀನವದೆ

||೨೨೬|| ಸ್ವಾಶ್ರಯ ಸ್ವವಿಷಯ ವಕ್ಷಗಳ ಅಂಗೀಕಾರ.

೧

ಈ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಜೀವದ ಆಶ್ರಿತವಲ್ಲ; ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮದ ಆಶ್ರಿತವದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ (೧) ಜೀವ ಭಾವವು ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವದೆ. ಈ ಅಜ್ಞಾನವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಂದೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಯ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಂತೂ ಜೀವಭಾವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವು ಯಾವದೊಂದರ ಆಶ್ರಿತವಾಗಲು, ಆಗ ಅಜ್ಞಾನದಕಾರ್ಯವು ಜೀವಭಾವವಾಗಬೇಕು. (೨) ಜೀವದಂತೆ ಈಶ್ವರನೂ ಸಹ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವನು ಇದರ ಆಶ್ರಿತವಾಗಿಯೂ ಅಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮದ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಅನಾದಿ ಅಜ್ಞಾನವದೆ.

ಅನಾದಿಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಸಹ ಅನಾ ವಿಯದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಅಜ್ಞಾನದ ಅನಾದಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಜೀವಭಾವ ಈಶ್ವರ ಭಾವಗಳು ಸಹಾ ಅನಾದಿಯಾಗಿವೆ. ಪರಂತು ಜೀವಭಾವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಭಾವಗಳು ಅಜ್ಞಾನಾದೀನ ವಾಗಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವೆಂ ದು ಹೇಳಿದವು.

ಯದ್ಯಪಿ “ ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವದ ಆಶ್ರಿತ ಅಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ತಥಾಪಿ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತವಾದ ಅಜ್ಞಾನ, ಅದರ ಜೀವ, ಇವುಗಳಿಗೆ “ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದೇನೆ,, ಎಂಬ ಛೇದನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

೧. ಜೀವವು ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ರೂಪ ಆಶ್ರಯಜೀವ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ರೂಪ ಆಶ್ರಯವದೆ.

೨

೨. ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಆಶ್ರಿತವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ಇದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಆಚ್ಛಾದನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ “ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದೇನೆ,, ಎಂಬೀ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಭಿಮಾನೀ ರೂಪ ಆಶ್ರಯವು ಜೀವವಾಗುವುದು ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಾತ್ಮಯಸ್ವವಿಷಯ ಅಜ್ಞಾನವು || ೨೪೭ || ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಥೆಯು ಸರ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಯೆಯ ನಾಮಭೇದದಿಂದ ಸ್ವರೂಪ.

ಈ ಅಜ್ಞಾನವು ಯದ್ಯಪಿ ಏಕವದೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸ್ವತಃ ವಾಗಿದೆ. ಪರಂತು ಯಾವ ಆತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವುದೋ ಆ ಆತಃಕರಣವಚ್ಛಿನ್ನ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಶವು ಅಜ್ಞಾನಿಸ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಆಗುವುದು. ಅದೇ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಆತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಾಂಶವು ಉಂಟುಯುವುದಲ್ಲದೆ ಬಂಧವೂ ಉಳಿಯುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂಧವೋಕ್ಷ ವ್ಯವಹಾರವು ಸಂಭವಿಸುವದು.

ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಚಸ್ವತಿಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಅಜ್ಞಾನವಾದ ಈ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಹ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ ಉಪಾಯವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಖಂಡನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗ್ರಹವು ಯಾವರೀತಿಯಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಅದ್ವೈತಭೋಧವಾಗುವದೋ ಹೇಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಾಶ್ರಿತ ಮಾಯಾ ಇವಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೧. ಎಲ್ಲಾಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿಯ ಸಹನ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವೋ ಮಾಯಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

- ೨. ವಿದ್ವೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅವಿದ್ಯಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.
- ೩. ಸ್ವರೂಪದ ಆಚ್ಛಾದನ ಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಅಜ್ಞಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.
- ೧. ಯಾವ ಚೇತನದ ಆಶ್ರಿತವಾಗಿರುವದೋ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚೇತನದ ಆದರ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚೇತನವು ಮಾಯೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವತಃ ಸ್ಫುರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವದು.

೨. ಪೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತವಾದ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ ಸಹಿತವೃತ್ತಿ, ಇದರ ವಿರೋಧಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಕನಿಷ್ಠದ ಮೂರು ಪಾದಗಳಿಂದ ಮಾಯೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕು.

|| ೨೪೮ || ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪದ್ವಿವಿಧಕಾರಣಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಜಗತ್ತಿನ ಉಪಾದಾನ ಮತ್ತು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಗಳೇ ಈಶ್ವರನಾಗಿರುವನು. || ೨೪೯--೨೪೯ ||

“ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಭಾಸ” ಇತ್ಯಾದಿ ಚತುರ್ಥ ಪಾದದಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಥನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

- ೧. ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯಗುಣರಹಿತ ಮಾಯಾ ಮತ್ತು.
- ೨. ಮಾಯೆಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೇತನ.
- ೩. ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಭಾಸ.

ಈ ಮೂರೂ ಕೂಡಿ ಈಶ್ವರ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಈ ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣವು. ಅವನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಹೇತು ಅಂದರೆ-ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಕಾರಣಗಳು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿವೆ (೧) ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ (೨) ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ.

- ೧. (೧) ಯಾವದರ ಪ್ರವೇಶವು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವದೋ, ಮತ್ತು (೨) ಯಾವದರ ಹೊರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪೃತ್ತಿಕೆಯು ಘಟದ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನಾಗಿರುವಂತೆ.

(೧) ಘಟದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರವೇಶವದೆ. ಮತ್ತು (೨) ಪೃತ್ತಿಕೆಯ ಹೊರ್ತು ಘಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ.

- ೨. (೧) ಯಾವದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ (೨) ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಮಾಡಿಸುವದು ಮತ್ತು (೩) ಅದರ ನಾಶದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆ-ಘಟವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕುಲಾಲ, ದಂಡ, ಚಕ್ರ, ಮೊದಲಾದವುಗಳು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಗಾಗಿವೆ.

- (೧) ಘಟ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುಲಾಲನ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ, (೨) ಘಟದಿಂದ

ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದು ಘಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಮತ್ತು (೩) ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕುಲಾಲ, ದಂಡ, ಚಕ್ರವೊಂದಲಾದವುಗಳ ನಾಶವನ್ನು ಘಟವು ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಾದಾನ ಮತ್ತು ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾರಣಗಳೂ ಕುಲಾಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಂತೆ. || ೨೪೯ ||

ಜಗತ್ತಿನ ಉಪಾದಾನ ಮತ್ತು ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕಾರಗಳೂ ಈಶ್ವರನೂ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಜೀಡಹುಳವು ಜಾಣನ ಉಪಾದಾನಕಾರಣಮತ್ತು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವಾಗಿರುವದೋ ಅದರಂತೆ.

ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (೧) ಜೀಡರ ಹುಳದ ಜಡದ ರವು ಜಾಳಿಗೆಯ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಮತ್ತು (೨) ಜೀಡರ ಹುಳದ ಬದಲಿಯ ಜೇತನಭಾಗವು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಾಂತವೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಜೀಡಹುಳದ

ದಂತೆ (೧) ಈಶ್ವರನ ಶರೀರ ಜಡ ಮಾಯಾ ಜಗತ್ತಿನ ಉಪಾದಾನಕಾರಣ ಮತ್ತು (೨) ಜೇತನ ಭಾಗವು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಬ್ಬನೇ ಈಶ್ವರನು ಜಗತ್ತಿನ ಉಪಾದಾನ ಮತ್ತು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜೀಡರ ಹುಳದ ದೃಷ್ಟಾಂತ

ವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಪ್ನದೃಷ್ಟಾಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವದೆ. (೧) ಯಾವ ಸಮಯದ ಜೀವದ ಕರ್ಮವು ಫಲಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಖವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಆ ಪ್ರಳಯವಾಗುವದು. ಮತ್ತು (೨) ಯಾವಾಗ ಜೀವದ ಕರ್ಮವು ಫಲಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಖವಾಗುವದೋ, ಆಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವದು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವಕರ್ಮಗಳ ಅಧೀನವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತರೂಪ ಅಂಧಕಾರದ ಒಂದೇ ಅದೆ ಅಂತರೂಪ ಅನೇಕ ಅಂಧಕಾರವು ಅಪ್ರತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವದೋ, ಅಗೃಹದಲ್ಲಿ ದೀಪವಿರುವದೋ, ಅಗೃಹದ ಅಂತರೂಪ ಅಂಧಕಾರವು ನಾಶವಾಗುವದು, ಹಾಗೆ ಅಂತರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವು ಒಂದೇ ಅದೆ. ಅದರ ಅಂತರೂಪ ಅನೇಕ ಅಜ್ಞಾನಗಳು ಅನೇಕ ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸಾಕ್ಷೀ ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿವೆ. ಯಾವ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವದು.

ಅಂತಃಕರಣ ದೇಶಗತವಾದ ಅಜ್ಞಾನಾಂತರ ನಾಶವಾಗುವದು. ಈಕಾರಣದಿಂದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಲು, ಅವನಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಬಂಧನೋಕ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಂಟಾಗುವದು ಮತ್ತು ಜೀವದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತಈಶ್ವರನು ಅನಂತರಾಗಿ ಇರುವರು. ಮತ್ತು ಜೀವಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಭೇದವದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷದ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುವದೂ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷವು ಸಮಾಜೀನವಾಗಿದೆ.

ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಂಬ ಅನುಭವದಿಂದ ವಾಚಸ್ಪತಿಮಿತ್ರನು ಜೀವವು ಅಜ್ಞಾನದ ಆಶ್ರಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸುಗಮರೀತಿಯಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವದು. ಈ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪರಂತು, ವಾಚಸ್ಪತಿಮಿತ್ರನ ಗೂಢ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ:— “ನಾನು, ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಯಾವ ಅಂತಃಕರಣದ ವಿಶಿಷ್ಟಜೇತನರೂಪವು ಜೀವವದೆ. ಅದರ ವಿಶೇಷ್ಯ ಭಾಗವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಜೇತನವು ಬ್ರಹ್ಮವದೆ. ಅದು ಅಜ್ಞಾನದ ಆಶ್ರಯವದೆ, ಅದರ [ವಿಶೇಷ್ಯದ ಧರ್ಮದ] ವಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರವಾಗುವದು.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಕಾರನ ವಚನವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಿರುವದು. ಯಾವ ಯಾವ ಭವೇತ್ಪುಂಸಾಂ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಃ ಪ್ರಕೃತಗಾತ್ಮನಿ ಸಾಸ್ಮೈವಪ್ರಕ್ರಿಯೇಹಸ್ಯಾತ್ ಸಾಧ್ವೀಶಾಚ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ || ೧ || ಅರ್ಥ—ಪುರುಷನಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಂಥ ಪ್ರಕೃತಗಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೋಧವಾಗುವದೋ ಆ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ (ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ) ಸಾಧುವಾಗಿರುವವು ಮತ್ತು ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಗಿರುವದು.

ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಲಯ ಈ ಮೂರರ ಯಾವ ಕಾರಣವಿರುವದೋ, ಅದು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವದೆ. ಇದೇ ಉಪಾದಾನ ಲಕ್ಷಣವು. ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣವಿರುವದೋ, ಅದೇ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿವಿರುವವು.

ಜೀಡರಹುಳದ ಶರೀರವು ಜಾಳಿಗೆಯ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವದೆ, ಮತ್ತು ೨. ಅಂತಃಕರಣ ಸಹಿತ ಜೇತನಭಾಗವು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವದೆ, ೧ ಇದರಂತೆ ತಮಃ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಕೃತರೂಪವಾದ ಮಾಯೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಉಪಾದಾನವದೆ.

೨ ಬುದ್ಧ ಸತ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಯಾ ಸಹಿತ ಜೇತನ ಭಾಗವು ಜಗತ್ತಿನ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವದೆ, ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಜೇತನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರಣತೆಯು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವದು,

೧. ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಘಟದೊಡನೆ ಈಶ್ವರನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನನ್ನು

ಅಭಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಉಪಾದಾನಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವನ
ಗತ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಅಭಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಉಪಾದಾನ
ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

೩. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ವತ್ಸ ಮತ್ತು ವತ್ಸಮಾಳು
ಹರಣಮಾಡಿದನೋ ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ವತ್ಸ ಮತ್ತು ವತ್ಸಮಾಳು
ಲರ ಸರ್ವರೂಪಗಳನ್ನೂ ತಾನೇತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಶ್ರೀ
ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವುಗಳ ಅಭಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾ
ದ್ದಾನೆ.

೪. ಸೂರ್ಯನು ಎ ಟುತೆಗಳ ಪರಿಯಂತ ಪೃಥ್ವಿಯ ರಸವನ್ನು ಕೋಷಮಾ
ಡುವನು, ಪುನಃ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾಯುತುಗಳ ನಾಲ್ಕುಮಾಸಗಳ
ಯಂತ ಜಲವನ್ನು ಬಿಡುವನು, ಈ ಜಲದ ಅಭಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಉಪಾದಾನ
ಕಾರಣವು ಸೂರ್ಯನಿದ್ದಾನೆ.

೫. ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರಲೇಖಕನು ಸಖರೂಪಕುಂಚದಿಂದ ಸ್ತಶೀರದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು
ಬರೆಯುವನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಪಡುವನು. ಪುನಃ ಅದನ್ನು ತಾ
ನಾಶಮಾಡುವನು; ಆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಗಾರನು ಅಭಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಉಪಾದಾನ
ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

೬. ಸಾಕ್ಷಿಚೇತನವು ಸ್ವಪ್ರಪಂಚದ ಅಭಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವೆಂದು
ಹೀಗೆಯೇ ಈಶ್ವರನು ಜಗತ್ತಿನ ಅಭಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

||೨೫೦|| ಜೀವದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು.

|| ದೋ ಹಾ ||

ಮಲಿನಸತ್ಯ ಅಘ್ನಾನಮೈ | ಜೋಚೇತನ ಆಭಾಸ

ಅಧಿಷ್ಠಾನಯುತ ಜೀವ ಸೋ | ಕರತ ಕರ್ಮ ಫಲಆಸ||೨೫೧||

ಟೀಕಾ || ಯಾವದು ರಜತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ
ದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯಗುಣವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೨) ಯಾವದು
ಜತಮ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗುವದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲಿನ ಸತ್ಯ
ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೧)ಆ ಮಲಿನ ಸತ್ಯಗುಣಸಹಿತ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಶವು
ಚೈತನ್ಯದ ಆಭಾಸ, ಮತ್ತು (೨) ಅಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು [೩]ಅದರ ಅಧಿಷ್ಠಾ
ತೃತ್ವ, ಈ ಮೂರೂ ಕೂಡಿ, ಜೀವ ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜೀವ
ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವದಲ್ಲದೆ ಫಲದ ಆಶೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುವದು.

||೨೫೧|| ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ವಿಷಮದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರತೆಯು ಇಲ್ಲ
ಈ ಜೀವನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಭೋಗಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿಯು ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ವಿಷಮ
ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರತೆಯು ಇಲ್ಲ.

ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ "ಸರ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಆದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ
ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಶರೀರಗಳು ಮತ್ತು ಭೋಗಗಳನ್ನು ಈಶ್ವರನು ರಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಈಶ್ವರನು ವಿಷಮದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಸಮಂಜಸವಾದದ್ದಲ್ಲ; ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:- ಸಂಸಾರವು
ಆದಿಯಿದೆ. ಉತ್ತರರೋತ್ತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯು
ಉಂಟು ಹೇತುವದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲ
ವಾದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

||೨೫೨|| ಜೀವಗಳ ಭೋಗನಿಮಿತ್ತ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು
ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯು.

||ಕವಿತ್ವ|| ಜೀವನಕೆ ಪೂರ್ವಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಮ ಆನುಸಾರ ಈಸ |

ಇಚ್ಛಾಹೋಯಿ ಜೀವಭೋಗ ಜಗ ಉಪ ಜಾಕಾಯೆ ||

ನಭ ವಾಯು ತೇಜ ಜಲ ಭೂಮಿ ಭೂತ ರಚಿತಹಾ ||

ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಗುಣ ಗಾಕಾಯೆ ||

ಸತ್ವಅಂಶ ಪಂಚನಕೋಮೇಲಿ ಉಪಜತಸತ್ಯ |

ರಜೋಗುಣ ಅಂಶಮಿಲಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯೋ ಉಪಾಕಾಯೆ ||

ಎಕ ಎಕ ಭೂತಸತ್ವ ಅಂಶ ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಿ, ರಚೈ ||

ಕರ್ಮ ಇಂದ್ರಿ ರಜೋಗುಣ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಲಬಾಕಾಯೆ ||೨೫೩||

ಟೀಕಾ|| (೧) ಯಾವಾಗ ಜೀವನಗಳ ಕರ್ಮವು ಭೋಗಕೊಡುವದಕ್ಕೆ
ಉದಾಸೀನವಾಗುವದೋ, ಆಗ ಪ್ರಳಯವಾಗುವದು. ಆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವದು. ಅದರಿಂದ
ಜೀವನ ಯಾವ ಕರ್ಮವು ಶೇಷವಾಗಿ ಉಳಿಯುವದೋ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ವಾಗಿ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವದು.

(೨) ಯಾವಾಗ ಕೃತವು ಭೋಗಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿವಿವಾಗುವದು

ಅಗೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಗುವದೇನೆಂದರೆ, “ಜೀವಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ [೧] ದುಃಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಸಾಧನಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸುಖ ಮತ್ತು ಸುಖಗಳ ಸಾಧನಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಗುವದು, ಅನ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಇಚ್ಛೆಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಈ ದುಃಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳ ಸಾಧನಗಳ ಅಭಾವವಿದೆ. ಈಕಾರಣದಿಂದ ಈ

ದುಃಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಸಾಧನಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯನಿಮಿತ್ತ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ೩. ಈಶ್ವರನು ಪೂರ್ಣಕಾಮನಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಗೆ ಸುಖ ಮತ್ತು ಸುಖಸಾಧನಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಯಾವಾಗಾದರೊಮ್ಮೆ ಬಾಲಕರಿಗೆವಿನೋದದಇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಗುವದು ಇದರಂತೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಜಗದ್ರಚನಾರೂಪ ವಿನೋದದ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಗುತ್ತವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದು ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಸರಿಯಾದದ್ದು. ರಣವೇನೆಂದರೆ. ಬಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಚಿತ್ತದ ಆಪ್ಲಾದರೂಪ ಸುಖದ ಪ್ರಿಯ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಗುವದೋ, ಅದರಂತೆ ಪೂರ್ಣಕಾಮನಾದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಆಪ್ಲಾದರೂಪ ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಯು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವೇನೆಂದರೆ: =ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷವು ಹೇಗೆ ಅನ್ಯವಸ್ತು ಸಂಕಲ್ಪರೂಪ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ವಸ್ವಭಾವಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಾಂಛಿತವನ್ನು ಕೊಡುವದೋ, ಹಾಗೆ ಈಶ್ವರನು ಸಹ ಫಲಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಸುಖನಾಗಲು ಜೀವನ ಅದೃಷ್ಟರೂಪ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ವಸ್ವಭಾವದಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಈ ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯು ಬುದ್ಧಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಳಯ ಪರಂತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರಳಯ ಶೀತ, ಇಲ್ಲವೆ ಉಷ್ಣ ಪರ್ಜನ್ಯಕಾಲವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಸಮಾನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆ

|| ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿರೂಪಣೆ || ೨೫೩—೨೫೭ ||

|| ೨೫೩ || ಪಂಚಭೂತ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ

ಗುಣಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು.

೧

ಹೇಗೆ ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಯೆಯು ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗುವದು. ಈ ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಯೆಯಿಂದ, ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ತೇಜ, ಜಲ, ಭೂಮಿ, ಎಂಬ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪಂಚ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ ಎಂಬ ಪಂಚಗುಣಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾದವು. (೧) ಮಾಯೆಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಸಹಿತ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು (೨) ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಯುವಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ (೩) ವಾಯುವು ಆಕಾಶದ ಕಾರ್ಯವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕಾಶದ ಶಬ್ದಗುಣವು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವದು (ಬ) ತನ್ನ ಗುಣವು ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿರುವದು (೩) ವಾಯುವಿನಿಂದ ತೇಜದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಮತ್ತು (೪) ತೇಜದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಶಬ್ದ (ಬ) ವಾಯುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶಗುಣವು ಆಗಿರುವದು (ಕ) ತನ್ನ ಗುಣವು ರೂಪವಾಗಿರುವದು (೪) ತೇಜದಿಂದ ಜಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು (ಆ) ಆಕಾಶದ ಶಬ್ದ (ಬ) ವಾಯುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶ (ಕ) ತೇಜದ ರೂಪ (ಡ) ಜಲದ ರಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವದು (ಇ) ಸೃಷ್ಟಿಯ ಗಂಧವಾಗಿರುವದು (೧) ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿನಿರೂಪ ಶಬ್ದವದೆ. (೨) ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಸೀ, ಸೀ, ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ, ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಶೀತ ಕಠಿಣಗಳೆಂಬ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸ್ಪರ್ಶವದೆ. (೩) ಅಗ್ನಿರೂಪ ತೇಜದಲ್ಲಿ ಭು ಕ್ ಭುಕ್ ಶಬ್ದವೂ, ಉಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಶವೂ, ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತವೂ ಆದೆ. (೪) ಜಲದಲ್ಲಿ ಚುಲು ಚುಲು ಶಬ್ದವೂ ಶೀತಸ್ಪರ್ಶ ಧಿಶುಕ್ಲರೂಪವೂ ಮಧುರ ರಸವೂ ಆದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಟು, ಪೃಥ್ವಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಜಲಪ್ರತಿತವಾಗುವದು. ಜಲದ ರಸವು ಮಧುರವೂ ಆದೆ. ಈ ಮಧುರತೆಯು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಜಲಪಾನಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವದು (೫) ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಿಕಟಿ ಶಬ್ದವೂ, ಉಷ್ಣ ಶೀತಗಳಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಆದೆ. ಶ್ವೇತ, ನೀಲ, ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು, ಹಸರು, ಮೊದಲಾದ ರೂಪಗಳು ಆನೆ, ಮಧುರ, ಕ್ಷಮ, ಕ್ಷಾರ, ಕಟು ಕಷಾಯ ಮೊದಲಾದ ರಸಗಳು ಆನೆ, ಸುಗಂಧ, ದುರ್ಗಂಧಗಳೆಂಬ ಎರಡುತರದ ಗಂಧವದೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೇಜದಲ್ಲಿ ಮೂರು, ಜಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

ಐದು ಗುಣಗಳು ಅವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಮ್ಮವಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರವುಗಳು ಕಾರಣವುಗಳಿರುವವು. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಮೂಲಕಾರಣವು ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ ಎಂಬ ಎರಡು ಮುಖಗಳುಂಟು, (೧) ನಿರ್ದಾತ್ಮವು ಮಾಯೆಯ ಭಾಗವದೆ, ಮತ್ತು (೨) ಸ್ವಾರ್ಥಿಯು ಸರ್ವ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತನದ ಭಾಗವದೆ. ಕಪಿತ್ಥವು ಮಾದಗಳ ಅರ್ಥವು ಈರೀತಿಯಾಗಿರುವದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ-(೧)ಹೇಗೆ ಸ್ವಪತಿಯ ಶುಕ್ರರೂಪವಿರುವವನು ಧಾರಣಮಾಡತಕ್ಕ ಕ್ರಮ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಜಂತುಯುಕ್ತ ಪುಕ್ತರೂಪಯುಕ್ತ ಗರ್ಭವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯು, ಪ್ರಸವಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮೂರ್ದದಲ್ಲಿ ಸಂತತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸದ್ವದಾ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿರುವಳು. ಇದರಿಂದ ಸತ್ಯಗುಣ ಪ್ರಧಾನದಂತೆ ಆದೆ. ಹಿಂದುಗಡೆ ಪ್ರಸವಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದನಾರೂಪ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ವತೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯಮಾಡಿ ಶೂನ್ಯಚಿತ್ತವುಳ್ಳವಳಾಗುವದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನತ್ವದಂತೆ ಆಗುವದು. ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಬಿಳಿಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ಮೂರ್ತಿಯವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗುವದು.

ಇದರಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮೂರ್ದದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದಪ್ರತಿಬಿಂಬರೂಪ ಜಗತ್ತಿನ (ಕಾರಣ) ವನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡತಕ್ಕ. ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೋಪಾಧಿಕ ಜಗದೇವಯುಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚರೂಪ ಗರ್ಭಯುಕ್ತ ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯಪ್ರಧಾನವಾದ [ಈಶ್ವರನ ಉಪಾಧಿ] ಆದೆ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಪ್ರಧಾನ ಸ್ವರೂಪದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆಮೋಕ್ಷಧಾನ ಪ್ರಕೃತಿರೂಪವಾಗುವದು.

||೨೫|| ಅಂತಃಕರಣದ ನಾಲ್ಕು ಭೇದಸಹಿತ ಉತ್ಪತ್ತಿ

ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸತ್ಯಗುಣಾಂಶವು ಕೂಡಿ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಅಂತಃಕರಣವು ಜ್ಞಾನದ ಹೇತುವದೆ, ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸತ್ಯಗುಣದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣವು ಭೂತಗಳ ಸತ್ಯಗುಣದ ಕಾರ್ಯವದೆ. ಮತ್ತು ಪಂಚಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯ ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವು ಸದ್ವಕ್ಕೂ ಸಮಾಯವದರಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸತ್ಯಗುಣಗಳಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ.

೧. ದೇಹದ ಅಂತರ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದೆ, ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣವೆನ್ನುವದು ಮತ್ತು (೨) ಭೂತಗಳ ಸತ್ಯಗುಣದ ಕಾರ್ಯವದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದ ಸತ್ಯವೆಂದೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಅಂತಃಕರಣದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಪುತ್ತಿಜ್ಞಾನ್ತಾರೆ, ಈ ಅಂತಃಕರಣದ ಪುತ್ತಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಅವೆ.

೧. ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉಚ್ಚನೀಚ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಮಾಡ ಪುತ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೨. ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮನ ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೩. ಚಿಂತಾಪುತ್ತಿಗೆ ಚಿತ್ತ ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೪. "ಅಹಂ" ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಪುತ್ತಿಗೆ ಅಹಂಕಾರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

||೨೫|| ಪ್ರಾಣದ ಪಂಚಭೇದ ಸಹಿತ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು.

ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಜೋಗುಣಾಂಶದಿಂದ ಪ್ರಾಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣವು ಕ್ರಿಯಾಭೇದದಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಭೇದದಿಂದ ಐದು ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

೧ (೧) ಯಾವದರ ಸ್ಥಾನ ವೃದಯ, ಮತ್ತು (೨) ಹಸಿವೆ ನೀರಡಿಕೆ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾ ಇರುವದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೨ (೧) ಯಾವದರ ಸ್ಥಾನವು ಗುದಮೋ (೨) ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯುಂಟೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೩ (೧) ಯಾವದರ ಸ್ಥಾನವು ನಾಭಿಯೋ ಮತ್ತು (೨) ಪ್ರಾತನ ಕ್ರಿಯೆಯುಂಟೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೪ (೧) ಯಾವದರ ಸ್ಥಾನವು ಕಂಠಮೋ, ಮತ್ತು (೨) ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆಯುಂಟೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾನ ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೫ (೧) ಯಾವದರ ಸ್ಥಾನವು ಸರ್ವಶರೀರಮೋ ಮತ್ತು (೨) ರಸವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದೋ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವರು ನಾಗ, ಕೂರ್ಮ, ಕೃಕಲ, ದೇವದತ್ತ, ಧನಂಜಯಗಳೆಂಬ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉದ್ಗಾರ, ನಿಮೇಷೋನ್ಮೇಷ, ಶೀನು, ಆಕಳಿಕೆ, ಮೃತಶರೀರವನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸುವದು ಎಂದು ಕ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥಿವಿ, ಜಲ, ತೇಜ, ವಾಯು, ಅಕಾಶ, ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳ ರಜೋಗುಣಾಂಶದಿಂದ ಒಂದೊಂದನ್ನೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವಾನ, ಸಮಾನ,

ಪ್ರಾಣ, ಉದಾಸ, ವ್ಯಾಸ, ಇವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪೃಥ್ವಿವ್ಯಾಧಿ ಹೇಳಿದಾಗ ರಜೋಗುಣಾಂಶದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡುವಿಕೆಯು ರಜೋಗುಣಾಂಶದಿಂದ ಇಲ್ಲ! ಅದರೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳೂ, ಮತ್ತು ಮಹಾಕವಿಗಳೂ ವಾರ್ತಿಕಕಾರರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಾಗ, ಕೂರ್ಮ, ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರು ಅಪಾನಾದಿಕ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಭೂತಗಳ ರಜೋಗುಣಾಂಶಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣದಿಂದ (೧) ಒಂದೊಂದು ರಜೋಗುಣಾಂಶದಿಂದ ಅಪಾನ ಪಂಚದವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಥನವು ಅಸಂಗತವು. ಮತ್ತು (೨) ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರ ನಾಗ, ಕೂರ್ಮ, ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಗ್ರಹಣವೂ ಅಸಂಗತವು. ಈ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣವದೆ.

ಪ್ರಾಣವು ವಿಕ್ಷೇಪರೂಪವದೆ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಷೇಪಸ್ವಭಾವವು ರಜೋಗುಣದ್ದದೆ; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೂತಗಳ ರಜೋಗುಣಾಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಇದೇ ಕನಿತ್ವದ ಮೂರನೇಪಾದದ ಅರ್ಥ.

||೨೫೬|| ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು

೧. ಒಂದೊಂದು ಭೂತದ ಸತ್ತ್ವಗುಣಾಂಶದಿಂದ ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಉಂಟಾದವು.

೨. ಒಂದೊಂದು ರಜೋಗುಣಾಂಶದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು.

(೧) ಆಕಾಶದ ಸತ್ತ್ವಗುಣದಿಂದ ಶ್ರೋತ್ರ, (೨) ವಾಯುವಿನ ರಜೋಗುಣಾಂಶದಿಂದ ತ್ವಕ್, (೩) ತೇಜದ ಸತ್ತ್ವಗುಣಾಂಶದಿಂದ ನೇತ್ರ, (೪) ಸತ್ತ್ವಗುಣಾಂಶದಿಂದ ರಸನೆ, (೫) ಪೃಥ್ವಿಯ ಸತ್ತ್ವಗುಣಾಂಶದಿಂದ ಛೇದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತು. ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಜ್ಞಾನವು ಸತ್ತ್ವಗುಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೂತಗಳ ಸತ್ತ್ವಗುಣಾಂಶಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯವು ಆಕಾಶದ ಗುಣವನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು

ಹೇಳಿದೆವು. ಇದರಂತೆ ಯಾವ ಭೂತದ ಗುಣವನ್ನು ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯವು ಗ್ರಹಣಮಾಡಿರುವದೋ ಆ ಭೂತದಿಂದ ಆ ಇಂದ್ರಿಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು.

(೧) ಆಕಾಶದ ರಜೋಗುಣಾಂಶದಿಂದ ವಾಗಿಂದ್ರಿಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು (೨) ವಾಯುವಿನ ರಜೋಗುಣಾಂಶದಿಂದ ಪಾಣಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು (೩) ತೇಜದ ರಜೋಗುಣಾಂಶದಿಂದ ಪಾದದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು, (೪) ಜಲದ ರಜೋಗುಣಾಂಶದಿಂದ ಉಪಸ್ಥದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು. (೫) ಪೃಥ್ವಿಯ ರಜೋಗುಣಾಂಶದಿಂದ ಗುದದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗಿರುವದು.

ಸ್ತ್ರೀಯು ಯೋನಿ, ಪುರುಷನ ವಿಷಯಾನಂದದ ಸಾಧನ ಇಂದ್ರಿಯವಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಿಯೆಯು ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವದು; ಆದಕಾರಣ ಭೂತಗಳ ರಜೋಗುಣಾಂಶಗಳಿಂದ ಇವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತೇವೆ.

|| ಇತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸೃಷ್ಟಿ ನಿರೂಪಣ ||

||೨೫೭|| || ಸಮೈಯಾ ಭಂದ ||

ಭೂತ ಅಪಂಚೀಕೃತ ಔ ಕಾರಜ |
ಇತನೀ ಸೂಭಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಿಭಾನ ||
ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತನತ್ಯೇ ಉಪಜ್ಯೋ |
ಸ್ಥೂಲಪಸಾರೋ ಸಾರೋ ಮಾನ ||
ಕಾರೇನ ಸೂಭಮ ಧೂಲದೇಹ ಅರು |
ಪಂಚಕೋಸ ಇನಹೀಮೈ ಜಾನ ||
ಕರಿ ವಿನೇಕ ಲಖಿ ಆತಮ ನ್ಯಾರೋ |
ಮುಂಜ ಇಷೀಕಾತ್ಯೆ ಜ್ಯೂ ಭಾನ ||೨೫೭||

ಟೀಕಾ|| ಅಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಕಂಠಕರಣ, ಪ್ರಾಣ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮಸೃಷ್ಟಿಯು ಜ್ಞಾನವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ನೇತ್ರ

ಪಾಸಿಕಾದಿ ಗೋಲಕಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗುವವು; ಮತ್ತು ಈ ಗೋಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ವಿಷಯವಲ್ಲ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮಸೃಷ್ಟಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಮೇಲೆ ಈಶ್ವರನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂತಗಳ ಪಂಚೀಕರಣವಾಯಿತು.

(ಪಂಚೀಕರಣ.) ||೨೫೮—೨೫೯||

||೨೫೮|| ಪಂಚೀಕರಣ ಪ್ರಕಾರವು.

೧. ಒಂದೊಂದು ಭೂತದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾದವು. ಭೂತಗಳ ಉಳಿದ ಅರ್ಧಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡವು. ಸರಿಯಾದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಉಳಿದ ಭೂತಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅರ್ಧದ ವಂದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅರ್ಧಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇದೇ ಪಂಚೀಕರಣವಾಯಿತು.

೧

೨. ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರವು ಹೇಗೆಂದರೆ:—ಒಂದೊಂದೇ ಭೂತಗಳಾದ ಎರಡೆರಡು ಭಾಗಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಅದೆಂತೆನೆ ಒಂದುಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶದ್ದು, ಉಳಿದ ಎರಡನೇಭಾಗವು ಐದು ಅಂಶದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾದವು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಅಧಿಕಭಾಗವು ಹೇಗೆ ಉಳಿದದ್ದೋ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅರ್ಧದ ಐವನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಐದುಭಾಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಭಾಗವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚೀಕರಣವಾಯಿತು.

೧. ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದುಭಾಗದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗವು ಪೃಥಕ್ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಂತವು. ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಿಕೊಂಡವು.

೨. ದ್ವಿತೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನಭಾಗದ ಪಂಚಭಾಗಗಳು ಪೃಥಕ್ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಂತವು, ಅಧಿಕ ಪಂಚಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾಗಸಹಿತವಾಗಿ ಕೂಡಿ ಕೊಂಡವು.

೧. ಪ್ರಥಮಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಂಚೀಕೃತಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಅಂಶವೂ ಮತ್ತು ಉಳಿದಭೂತಗಳ ಅರ್ಧ ಅಂಶವೂ.

೨. ದ್ವಿತೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಅದ ತಮ್ಮ ಅಂಶವನ್ನೊಂದು, ಉಳಿದ ಭೂತಗಳ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು.

ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸುಗಮರೀತಿಯು ಹೇಗೆಂದರೆ-ಒಂದೊಂದು ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗಗಳು. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಭಾಗಗಳೂ ಮತ್ತು ಐದು ಭಾಗಗಳೂ ಪೃಥಕ್ಪ್ರಕಾರವು. ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯ ಮದೊಂದು ಭಾಗವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡವು. (ತಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು.)

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡುವಿಧವಾಗಿ ಪಂಚೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಳಿವು ಮದೊಂದು ಭೂತದಲ್ಲಿ ಐದೈದು ಭೂತಗಳು ಕೂಡಲಾಗಿ, ಆದರೆ ಇವು ಪಂಚೀಕರಣವೆಂದು ಆಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಭೂತಗಳ ಪಂಚೀಕರಣವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚೀಕೃತವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಪಂಚೀಕರಣದ ಪ್ರಥಮರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಅರ್ಧ ಭಾಗವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ, ಉಳಿದ ಅರ್ಧಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯಭೂತಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿವೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಸ್ಯಭೂತಗಳ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಭಾಗದ ಶೇಷ ವುಳಿಯುವದರಿಂದ ಆಕಾಶಾದಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭೂತಗಳ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ಭಾಗವು ಆಗಬಾರದು ಆದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವುಕ್ತಪಂಚೀಕರಣದ ರೀತಿಯು ಅಭೂತವಿದೆ, ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಪಂಚೀಕರಣದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ,

||೨೫೯|| ಸ್ಥೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾದಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು.

ಈ ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳಿಂದ (೧) ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಸ್ಥೂಲಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಯಿತು. (೨) ಆಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಂತರ್ಗತ ಭೂಲೋಕ ಭುವಲೋಕ, ಸ್ವಲೋಕ, ಮಹಲೋಕ ಜನಲೋಕ, ತಪೋಲೋಕ ಭೂಲೋಕಗಳೆಂಬ ಏಳು ಭುವನಗಳು ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಉರ್ವ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದವು. (೩) ಆತಲ, ಸುತಲ, ಪಾತಾಲ, ವಿತಲ, ರಸಾತಲ, ತಲಾತಲ, ಮಹಾತಲಗಳೆಂಬ ಏಳು ಲೋಕಗಳು ಪೃಥ್ವಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದವು.

(೪) ಈ ಚತುರ್ದಶ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಗಳ ಭೋಗಯೋಗ್ಯ ಅನ್ನಾದಿ ಖನ್ನೋ ಮತ್ತು ಭೋಗ್ಯಸ್ಥಾನ ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ ಪಶುಮೊದಲಾದ ಸ್ಥೂಲ ಭೂತಗಳು ಉಂಟಾದವು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರೂಪಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ
ಆದರೆ ಎಂದೂಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯುಷ್ಯವು ಸಹ ಮಾಯವೆಂದು
ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಾಲದು; ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ-
ರ್ಷಿಯು ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದ ವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣಮಾಡಿ-
ಇದು ಸವಾಯಿ ಭಂದದ ಎರಡುಪಾದಗಳ ಅರ್ಥವಾಯಿತು.

||ಆತ್ಮವಿವೇಕ ಅಥವಾ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕ ||೨೬೦--೨೭

||೨೬೦||ಪಂಚಕೋಶ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನ ಆಚ್ಛಾದ

ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸುವದು ಸವಾಯಿ ಭಂದದ ಮೂರನೇ ಚರ್ಮದ
ಅರ್ಥವು.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಮಾಯಾಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ
ದೇಹತ್ರಯಗಳೂ ಪಂಚಕೋಶಗಳೂ ಇರುವವು.

೧. (೧) ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣಸಹಿತ ಮಾಯೆಯು ಈಶ್ವರನ ಕಾರಣ
ಶರೀರವಾಗಿರುವುದು. ಮತ್ತು (೨) ಮಲಿನ ಸತ್ವಗುಣಸಹಿತ ಅವಿಮಲ
ಅಂಶವು ಜೀವನ ಕಾರಣಶರೀರವದೆ.

೨. (೧) ಉತ್ತರಶರೀರದ ಅರಂಭದ ಪಂಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೂತ, ಮಹಾ
ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ, ಆಹಂಕಾರ, ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಮಹಾ
ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿದರೆ ಜೀವನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವೆನ್ನಬೇಕು.

(೨) ಸರ್ವಜೀವನಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳೂ ಕೂಡಿ, ಈಶ್ವರನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ಶರೀರವಾದೆ.

೩. (೧) ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಈಶ್ವರನ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ
ವಾಗಿರುವುದು.

(೨) ಜೀವನಗಳ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವದೆ, ಮತ್ತು
ಈ ದೇಹತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಂಚಕೋಶಗಳಿರುವವು.

೧. ಕಾರಣ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನಂದಮಯ ಕೋಶವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೨-೪. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಮನೋಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ
ಮೂರು ಕೋಶಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿವೆ.

(೧) ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯರೂಪ ಆತ್ಮನ

ಮಹಾಪುತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಕೋಶವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(೨) ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವಿಕಲ್ಪ ಅಂತಃ
ಕರಣಮಪುತ್ರಿ ಮನಕ್ಕೆ ಮನೋಮಯಕೋಶವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(೩) ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಮತ್ತು ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಮಯ
ಕೋಶವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ, ೫. ಸ್ಥೂಲಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನ್ನಮಯಕೋಶವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ದೇಹತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಂಚಕೋಶಗಳಿರುವವು.

೧

೧. ಈಶ್ವರನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಕೋಶವದೆ.

೨. ಜೀವಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕೋಶವದೆ.

ಕೋಶವೆಂದರೆ ಬಿಡ್ಡದ ಮೇಲಿನ ವರೆ. ಈ ಬಿಡ್ಡದ ವರೆಯು ಬಿಡ್ಡ
ಮಾಡಿದುದಿಂತು ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಚ್ಛಾ
ದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದ ಕೋಶ
ಗಳೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಅನೇಕ ಮಂದಮತಿಗಳಾದ ಪುರುಷರು ಪಂಚಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಿರುವದೋ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವದಾದರೊಂದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ
ಮಿದು ತಿಳಿದು, ಮುಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷೀ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿರು
ವರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಆಚ್ಛಾದನ
ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.

೨. [೧] ಸಮಷ್ಟಿ ಅಜ್ಞಾನರೂಪ ಮಾಯೆಯು ಈಶ್ವರನ ಕಾರಣಶರೀರವದೆ.
ಇದು ಈಶ್ವರನ ಅನಂದಮಯ ಕೋಶವದೆ.

[೨] ಜೀವನಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರದ ಸಮಷ್ಟಿರೂಪ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಈಶ್ವರನ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ೧. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ೨. ಮನೋಮಯ,

೩. ಪ್ರಾಣಮಯರೂಪ, ಈ ಮೂರು ಈಶ್ವರನ ಕೋಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೧. ದಿಕ್ಪಾಲವಾಯು, ಸೂರ್ಯ ವರುಣ, ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನೀ
ಕ.ಮಾರ ಎಂಬ ಈ ಐವರು ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಮತ್ತು
ಸಮಷ್ಟಿಬುದ್ಧಿಮಯ ಮಹತ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಸರ್ವಬುದ್ಧಿಗಳ ಅಭಿಮಾನೀ
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಈಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿ ಇವು ಕೂಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಯವಾದ ಕೋಶ
ವದೆ.

೨. ಉಕ್ತೋಕ್ತಾದಿಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ದೇವತೆಗಳು ಐದು, ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನ
ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿ ಮನರೂಪ ಅಹಂಕಾರ ಮಯ ಅಥವಾ ಸರ್ವ
ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಮಾನೀ ಚಂದ್ರಮಯ, ಈಶ್ವರನ ಮನ, ಇವು ಕೂಡಿ,
ಈಶ್ವರನ ಮನೋಮಯ ಕೋಶವದೆ,

೩. ಅಗ್ನಿ ಇಂದ್ರ ಉಪೇಂದ್ರ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು [ಯಮ] ರೂ ಈಶ್ವರನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ವಿನ ಅಭಿವಾಣಿ ದೇವತಾ ರೂಪ ಈಶ್ವರನಪ್ರಾಣ ಇವು ಕೂಡಿ ಈ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶವದೆ.

೪. ಸಮಷ್ಟಿ ಸ್ಥೂಲದೃಷ್ಟಿರೂಪವು ವಿರಾಟ್ ಈಶ್ವರನ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಇದು ಈಶ್ವರನ ಅನ್ನ ಮಯ ಕೋಶವದೆ.

ಜೀವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಕೋಶವದೆ. ಈ ಕೋಶಾಕಾರವು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಟಕ ರಚಿತ ಗೃಹರೂಪ ಕೋಶದಂತೆ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುರೂಪ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನ ಅಭ್ಜಾದಕವದೆ. ಇದರಂತೆ ಈಶ್ವರನ ಶರೀರವು ಈಶ್ವರನ ಕೋಶವದೆ ಇದು ಈಶ್ವರನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನ ಸಮ ಬ್ರಹ್ಮದ ಅಭ್ಜಾದಕವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೀವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಅಭ್ಜಾದಕವದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ವ್ಯಷ್ಟಿಪಂಚಕೋಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಗಾತ್ರದ ವೇಷೇಷನ ಕರ್ತವ್ಯವದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಪಂಚಕೋಶಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿವೇಚನವು ಸಹ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವದೆ. ಈಶ್ವರನ ಅವರಣದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕರ್ತವ್ಯವು ಈಶ್ವರನಿಂದ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

||೨೬|| ವಿರೋಚನ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಅನ್ನಮಯಕೋಶ ಅಥವಾ

ಎಷ್ಟೋಜನ ಪಾಮರರು ವಿರೋಚನ ಮತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರರೂಪ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾ ಅನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಯನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

೧. ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಅಹಂಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುವದೋ, ಅದು ಆತ್ಮಾ ಅದೆ. ಈ ಅಹಂಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವದು.

(೧) “ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದೇನೆ” “ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿದ್ದೇನೆ” ಎಂಬ ಪ್ರಕೀತಿಯು ಸರ್ವರಿಗೂ ಇರುವದು.

(೨) ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಗಳು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಅವೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವು ಅಹಂ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಷಯವಾದದರಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಅದೆ.

೨. ಅಥವಾ ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯುಂಟಾಗುವದೋ, ಅದು ಆತ್ಮಾ ಅದೆ. (೧) ಸ್ತ್ರೀ, ಪುತ್ರ, ಧನ, ಪಶು ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಉಪಕಾರಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

(೨) ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಿಗಳಾಗದೆ ಇದ್ದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಯಾವದರ ಸಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಅನ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಂಟಾಗುವದೋ ಇಂಥ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಅದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವೇ ಆತ್ಮಾ ಅದೆ.

ಸ್ಥೂಲಶರೀರಕ್ಕೆ ವಸ್ತ್ರ, ಭೂಷಣ, ಅಂಜನ, ಮಜ್ಜನ, ನಾನಾವಿಧ ಭೂಷಣ, ಶೃಂಗಾರ, ಪೋಷಣ, ಮೊದಲಾದವುಗಳೇ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದು ಅಸುರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿರೋಚನನ ಸಿದ್ಧಾಂತವದೆ.

||೨೭|| “ನಾನು ನೋಡುವೆನು,, “ಕೇಳುವೆನು,, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಹಂಬುದ್ಧಿಯು ನೋಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರೀತಿಯು ನೋಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಲಂಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಪ್ರೀತಿಯು ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ “ನನ್ನ ದೇಹವದೆ,, ಮತ್ತು “ನನ್ನ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ,, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಮಮಕಾರಬುದ್ಧಿ, ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವು ಆತ್ಮಾ ಅಲ್ಲ.

ಈ ದೇಹಾತ್ಮವಾದಿಗಳ ಮತಖಂಡನವನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪೀತಾಂಬರಜಿಯವರು, ಪಂಚದತಿಯ ಚಿತ್ರದೀಪಿಕೆಯ ೬೧ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವರು.

||೨೮|| ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆತ್ಮವೆಂದು ವಾದಿಸುವವರ ಮತ ||

(ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತ್ಮವು.)

ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥೂಲಶರೀರವು ಆತ್ಮಾ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ

೧. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವದರ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಟಾಗುವದೋ, ಮತ್ತು ಯಾವದು ಇಲ್ಲದಾಗುವದರಿಂದ ಮರಣ

ವಹಾರ ಉಂಟಾಗುವದೋ ಇಂಥ ಆತ್ಮವು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಜೀವನ, ಮರಣಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಧೀನ ಅವೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ

ಯುಂಥ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರುವವೋ, ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಜೀವವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಲು ಆಗ ಮರಣವು

೨. “ನಾನು ನೋಡುವೆನು, “ನಾನು ಕೇಳುವೆನು” ನಾನು ಮನಗಾಣುವೆನು.” ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಹಂಬುದ್ಧಿಯು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆತ್ಮಾ ಅಲ್ಲ. ಟಿಪ್ಪಣಿ. (೧) ೧ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಭಾವದಿಂದ ಬಧಿರ, ಅಂಧ, ಮೂಕನಾದವನಾಗಿ ಶರೀರವು ಬದುಕಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವನವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಧೀನವಲ್ಲ.

೨. “ನಾನು ಕ್ಷುಧೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, “ನಾನು ನೀಡಿಕೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ” ಹೀಗೆ ಕ್ಷುಧಾ ತೃಪ್ತಾರೂಪ ಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಹಂಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ;—

೩. “ನನ್ನ ಕಣ್ಣು, ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆ, ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮಂದಬುದ್ಧಿಯು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗತ ಅಹಂ ಬುದ್ಧಿಯ ವ್ಯಭಿಚಾರವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆತ್ಮಾ ಅಲ್ಲ.

ಇಂದ್ರಿಯ ಆತ್ಮವಾದಿಗಳ ಮತದ ವಿಶೇಷ ಖಂಡನವನ್ನು ಶ್ರೀ ಪ್ರೀತಾಂಬರಜಿಯವರು ಪಂಜದತಿಯ ಚಿತ್ರದೀಪಿಕೆಯ ೬೫ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವರು.

||೨೬೩|| ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭೋಪಾಸಕರ ಮತವು.
(ಪ್ರಾಣವೇ ಆತ್ಮಾ)

ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭೋಪಾಸಕರು ಪ್ರಾಣವೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುವರು ಹೇಳುವ ಯುಕ್ತಿವಾದವೇನೆಂದರೆ:—

೧. ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂರ್ಛೆಯು ಬರುವದು ಆಗಲೂ ಜೀವನ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಪುತ್ರ, ಮೊದಲಾದವರು ಪ್ರಾಣವಿರುವ ಸರಿಯಂತ ಜೀವವಿರುವದೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣವು ಇರುವದು ಮರಣವೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು.

೨. ಅಥವಾ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯವಿಲ್ಲದಿರಲು, ಅಂಧನಾದವನು ಇರುವದು; ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯವಿಲ್ಲದಿರಲು, ಬಧಿರವೆನಿಸುವದು; ಇಂದ್ರಿಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೂಕವೆನಿಸುವದು. ಹೀಗೆ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯವಿಲ್ಲದವನೋ, ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೊರ್ತು ಶರೀರವು ಸ್ಥಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದಾದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿತನದಂತೆ ಅಮೂರ್ತನಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬೀಳುವದು.

೩. “ನೇತ್ರಸ್ವರೂಪನಾದ ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ” “ಶ್ರವಣ ಸ್ವರೂಪನಾದ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳೋಣದರಿಂದ ಆತ್ಮವು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. “ನಾನು ನೋಡುವೆನು” “ನಾನು ಕೇಳುವೆನು” ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯಿರುವದರಿಂದ ಆತ್ಮವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುವುದೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ “ನೇತ್ರ ಸ್ವರೂಪನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ” “ಶ್ರೋತ್ರವುಳ್ಳ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ” ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯುಂಟಾಗುವದು. (ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ವಾದಿಸುವ ಮತವು ಸಿದ್ಧವಲ್ಲ. ಎಂಬ ಭಾಸವಿರುವದು.)

೪. ಸುಷುಪ್ತವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕರಣ ವ್ಯಾಪಾರವು ಲಭ್ಯವಾಗುವದು. “ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ” “ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ” ಎಂಬ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ವ್ಯವಹಾರವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿರುವ ಸಮೀಪ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರಾಣಾಧೀನವಾದವುಗಳೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಜೀವರ ಮರಣಗಳೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣಾಧೀನವಾದುವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣವೇ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಪ್ರಾಣವು ಆತ್ಮಾ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಷಯವು ಪಂಜದತಿಯ ಚಿತ್ರದೀಪಿಕೆಯ ೬೫ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಇರುವದು.

||೨೬೪|| ಮನವೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರ ಮತವು.
(ಮನವೇ ಆತ್ಮವು.)

ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:—

೧. ಪ್ರಾಣವು ಜಡವದೆ, ಇದರಿಂದ ಘಟದಂತೆ ಅನಾತ್ಮಾ ಅದೆ.
೨. ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಧೀನವಾಗಿವೆ. (೧) ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವದು (೨) ವಿಷಯವಾಸನಾರಹಿತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿರುವದು.

೩. ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿವೆ. ಮನಸಂಬಂಧದ ಹೊರ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವದು ಎಂದು ಇವೇ ಆತ್ಮಾ ಅದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮವಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯವು ಪಂಚದಶಿಯ ಚಿತ್ರಣ
ಕಯ ೬೮ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ಇರುವದು

||೨೬೫|| ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳಾದ ಬೌದ್ಧರ ಮತವು
(ಬುದ್ಧಿಯೇ ಆತ್ಮವು.)

ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಾದಿಗಳಾದ ಬೌದ್ಧರು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ—
ಬುದ್ಧಿಯ ಆಕಾಶದಂತೆಯೇ ಮನವಾಗುವದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ರವು ಬುದ್ಧಿಯ ಅಧೀನವಾಗಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನರೂಪ
ಬುದ್ಧಿಯೇ ಆತ್ಮಾ. ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ವೇನೆಂದರೆ, (೧) ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದಾರ್ಥವು ವಿಜ್ಞಾನಾಕಾರವೇ ಇರುವದು
(೨) ಈ ವಿಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಕಾಶರೂಪವದೆ ಮತ್ತು (೩) ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ
ಯೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶವಾಗುವದು.

ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಅನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಯಾದರೆ, ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನವು ನಾಶಹೊಂದುವದು. ಇದರಿಂದ ತೃತೀಯ
ವಿಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಾಶವು, ಪೂರ್ವ
ರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯು, ತೃತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಶವೂ ಆಗುವದು.
ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರವಾಹವು ಇರು
ವದು. ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರವಾಹವು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವದು (೧) ಆಲಯ
ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರವಾಹ, (೨) ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರವಾಹ.

(೧) “ಅಹಂ ಅಹಂ” ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಆಲಯ
ವಿಜ್ಞಾನಧಾರಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದೂ ಅನ್ನುವರು,
(೨) “ಇದು ಘಟವದೆ.” “ಇದು ಶರೀರವದೆ” ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನ
ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನಧಾರಾ ಅನ್ನುವರು.

ಆಲಯ ವಿಜ್ಞಾನಧಾರಾದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನಧಾರೆಯು ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಯಾಗುವದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪವು ಸಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಧಾರಾ
ಯಲ್ಲಿ ಆದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಧಾರಾರೂಪವು ಬುದ್ಧಿಯ
ಕಾರ್ಯವದೆ. ಈ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಆತ್ಮಾ.

ಆಲಯ ವಿಜ್ಞಾನರೂಪ ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಧಾರೆಯು
ಬಾಧಾಹಿಂತನೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಧಾರೆಯ ಸ್ವರೂಪ
ಇವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವದೆ.

೧
ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕ ರೂಪ
ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ರೂಪವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಮಾಡಿ ಆತ್ಮಾ ಎಂದು ಹೇ
ಳುತ್ತಾರೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನರೂಪ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಆತ್ಮಾ. ಹೀಗೆ ತಿಳಿದು ತಕ್ಕ
ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳ ಮತದ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮತ್ತು ಖಂಡನವು ಚಿತ್ರ
ದ್ವಿಪಿಕೆಯ ೬೪ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವದು.

||೨೬೬|| ಭಟ್ಟವಾದಾಚಾರ್ಯನ ಮತವು.
(ಆನಂದಮಯ ಕೋಶವೇ ಆತ್ಮವು.)

ಪುರಸ್ಕರಿಸಾಂಸಾ ವಾರ್ತಿಕಕಾರನಾದ ಭಟ್ಟವಾದಾಚಾರ್ಯನು
ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ;—ವಿದ್ಯುಲ್ಲತೆಯಂತೆ ಆತ್ಮವು ಕ್ಷಣಿಕರೂಪವಾದದ್ದಲ್ಲ,
ಅದರೆ ಸ್ಥಿರಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮವು (೧) ಅದು ಜಡಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು (೨) ಚೈತ
ನ್ಯರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

೧. ಸುಷುಪ್ತವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ಪುರುಷನು
ನಾನು ಜಡವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೆನು ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಜಡರೂಪವದೆ.

೨. ಜಾಗ್ರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಅಜ್ಞಾತ ವಿಷ
ಯದ ಸ್ಮೃತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ
ದಿಂದ ಭಿನ್ನ, ಅಸ್ಯಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನವು ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಯ ಹೇ
ತುವು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವದೆ. ಅದೇ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವೂ ಆದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಬದ್ಧೋತ್ಪತ್ತಿ ಆತ್ಮಾಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಅಪ್ರ
ಕಾಶ ರೂಪವದೆ.

೧. ಜ್ಞಾನರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶರೂಪವದೆ.

೨. ಜಡವಿರುವುದರಿಂದ ಅಪ್ರಕಾಶರೂಪವದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾಶರೂಪ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಕಾಶರೂಪವು ಅನಂದಮಯ ಕೋ
ಶವದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತನದ ಅಭಾಸಸಹಿತ
ಯಾವ ಅಜ್ಞಾನವಿರುವದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದಮಯಕೋಶವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಅಭಾಸವು ಪ್ರಕಾಶರೂಪವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವು ಅಪ್ರಕಾಶ
ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಟ್ಟವಾದರ ಮತದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶವೇ
ಆತ್ಮಾ ಆದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜಡ ಮತ್ತು ಜೇತನ ಎಂಬ ಉಭಯರೂಪಗಳಿಂದ
ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಭಟ್ಟಮತದ ಖಂಡನವನ್ನು ಚಿತ್ರದೀಪಿಕೆಯ ೯೮ನೇ ಶ್ಲೋಕ
ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪೀತಾಂಬರಜಿಯವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ

||೨೬೭|| ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಬೌದ್ಧರ ಮತವು.

(ಆನಂದ ಮಯಕೋಶವೇ ಆತ್ಮವು.)

ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳಾದ ಬೌದ್ಧರೂ ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ;—“ಆತ್ಮಾ
ರಂಶವದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶರೂಪ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಕಾಶ
ರೂಪವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಸರಿಯಾದ್ದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಖದ್ಯೋತದ ಒಂದು
ಅಂಶವು ಪ್ರಕಾಶರೂಪವಾಗಿಯೂ ಎರಡನೇ ಅಂಶವು ಅಪ್ರಕಾಶರೂಪವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಅಂತರಹಿತ ಆತ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ
ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವದು ಆಸಂಗತವದೆ, ಇದರಿಂದ (೧) ಉಭಯರೂಪ
ಸಿದ್ಧಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಆತ್ಮಾ ಅಂಶಸಹಿತವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದೀತು.
(೨) ಘಟವೊದಲಾದ ಅಂಶವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರುವವು. ಇವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಶವುಳ್ಳವಳಾಗಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಸಹ ಅಂಶ
ಸಹಿತ ವುಳ್ಳದ್ದಾಗುವದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಶವುಳ್ಳದ್ದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

೧. ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಪೂರ್ವದ
ಮತ್ತು ನಾಶದನಂತರ ಅಸತ್ ಇರುವವು. ಯಾವವು ಆದ್ಯಂತದಲ್ಲಿ ಅಸತ್
ಇರುವವೋ ಅವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ, ಸತ್ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯ
ದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಸತ್ತೇ ಇರುವವೋ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮವು ಅಸತ್
ರೂಪವದೆ.

೨. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಸಹ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶವುಳ್ಳವುಗಳೇಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಸತ್ ರೂಪವಾಗಿದೆ
ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮರೂಪ ಸಮಗ್ರವಸ್ತುಗಳು
ಅಸತ್ ರೂಪವುಳ್ಳವುಗಳೇ ಆಗುವದರಿಂದ ಶೂನ್ಯವೇ ಪರಮತತ್ವವದೆ.
ಇದು ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಲಾಘ್ಯಮಿಕ ಬೌದ್ಧರ ಮತವದೆ.

ಈ ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳು ಸಹ ಅಜ್ಞಾನರೂಪ ಆನಂದಮಯಕೋಶ
ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅಜ್ಞಾನವು ಮೂಲ
ರೂಪಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

೧. ಅದ್ವೈತಕಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರರಹಿತ ಮೂಢನಾದವನಿಗೆ ಜಗತ್ಪ್ರಕಾಶ
ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅಜ್ಞಾನವು, ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ಅದ್ವೈತ ಕಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರ ಯುಕ್ತಿಸಿವುಣ ಪಂಡಿತನಿಗೆ
ಅಸತ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅನಿರ್ವಚನೀಯರೂಪ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
ಪ್ರಾಪ್ತ ಜಗತ್ತು ಪ್ರತಿಪತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

೩. ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ಕಾ
ಶ್ವಾಸಿತ ಅಜ್ಞಾನದ ತುಚ್ಛರೂಪವು ಪ್ರತಿಪತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಚ್ಛ, ಅಸತ್, ಶೂನ್ಯ, ಈ ಮೂರೂ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ
ವನ್ನು ಹೇಳುವವು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಯಾವ ತುಚ್ಛರೂಪವು ಪ್ರತಿಪ
ತ್ತವಾಗದೋ, ಅದು ಅಜ್ಞಾನವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತರಾದ ಶೂನ್ಯವಾದಿಗ
ೆ

೧ ಪತನು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರರು; ಆದರೆ ತುಚ್ಛರೂಪ
ವಾದಮಯಕೋಶಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕರ ಮತದ ಖಂಡನವನ್ನು ಚಿತ್ರದೀಪಿ
ಕೆಯ ೯೮ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಪೀತಾಂಬರಜಿಯವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ
ದ್ದಾರೆ.

||೨೬೮|| ಪ್ರಭಾಕರ ಮತ್ತು ನೈಯಾಯಿಕರ ಮತವು.

(ಆನಂದಮಯ ಕೋಶವೇ ಆತ್ಮವು.)

ಪೂರ್ವವಿವರಣೆಯ ಏಕದೇಶೀ ಪ್ರಭಾಕರ, ಮತ್ತು ನೈಯಾಯಿ
ಕರು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ, ಆತ್ಮಾ ಶೂನ್ಯ ರೂಪವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ;—
ಆತ್ಮವು ಶೂನ್ಯರೂಪವೆಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುವರೋ, ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು
ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇನೆಂದರೆ;—“ನಿಮ್ಮಿಂದ ಶೂನ್ಯರೂಪದ ಅನುಭವವು
ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದೋ ! ಅಥವಾ ೨ ಇಲ್ಲವೋ !”

ಇವಕ್ಕೆ ಅವರು “ಶೂನ್ಯರೂಪದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿರುವದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರೆ ಶೂನ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ
ಇವರು “ಶೂನ್ಯರೂಪದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಆತ್ಮವು ಶೂನ್ಯರೂಪದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿರುವದೋ
ಆತ್ಮವು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವದೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆತ್ಮಾ ಅದೆ.

ಆದರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ಅಜ್ಞಾನಗುಣದಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಚೇತನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೩. ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಜಡವದೆ.

೪. ಇದರಂತೆ ಸುಖ, ದುಃಖ. ಇಚ್ಛಾ, ದ್ವೇಷ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಧರ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವವು.

ಅನಂದಮತದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅನಂದಮಯಕೋಶವೇ ಆತ್ಮಾ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಕೋಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಯು ಇರುವದೋ, ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನಗುಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಮಯಕೋಶದಲ್ಲಿ ಚೇತನವು ಗೊಡವದೆ. ಇದು ವಿವೇಕಹೀನವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾಕರ ಹಾಗೂ ನೈಯಾಯಿಕರು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಜಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೊಡಚೇತನ, ಅನಂದಮಯಕೋಶದಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮಭ್ರಾಂತಿಯು ಅದೆ.

ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವು ನಿತ್ಯವೆಂದು ಇವರು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ; ಅನಿತ್ಯಜ್ಞಾನವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅನಿತ್ಯಜ್ಞಾನವು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಣದ ವೃತ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿರೂಪವದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾಕರ ನೈಯಾಯಿಕರ ಮತದಲ್ಲಿ ಅನಂದಮಯಕೋಶವೇ ಆತ್ಮಾ ಅದೆ. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯು ಅದರ ಗುಣವದೆ. ಮತವು ಸಹ ಸಮೀಚೀನವಾದದ್ದಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. (೧) ನೈಯಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರ ಮತದ ಪ್ರತಿಸಾದನವನ್ನು.

ದೀಪಿಕೆಯ ಲಬರಿಂದ ೯೪ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಪರಿಯಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇವರ ಮತಖಂಡನವನ್ನು ಚಿತ್ರದೀಪಿಕೆಯ ೨೪ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಂಡಿತ, ಪಿತಾಂಬರಜಿಯವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ “ಗೊಡಚೇತನ, ಈ ಶಬ್ದವು ಗೊಡವದೆ. ಚೇತನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅನಂದಮಯಕೋಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವದೆ.

||೨೬೯|| ಜೀವದ ಪಂಚಕೋಶಗಳಂತೆಯೇ, ಈಶ್ವರನ

ಕೋಶಗಳಿಂದ ಅವನ ಸ್ವರೂಪದ ಆಚ್ಛಾದನ

೧. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದ ಜಡವಸ್ತುಗಳಾದ ಘಟ ಮೊದಲಾದವು ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರುವವು. ಇದರಂತೆ ಆತ್ಮವು ಸಹ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದ ಜಡವಸ್ತುಗಳಾದ ಘಟ ಮೊದಲಾದವು ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರುವವು.

೨. ಆತ್ಮಾ ಅನಿತ್ಯವಾಗಲು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಾಧನಗಳು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವವು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಹೀನರಾದ ಅನೇಕ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಪಂಚಕೋಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವದೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಆತ್ಮಾ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಆತ್ಮಾ ಸಾಕ್ಷೀರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಆತ್ಮನ ಆಚ್ಛಾದಕವಾಗುವದರಿಂದ ಕೋಶವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಜೀವನ ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಜೀವನ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಆಚ್ಛಾದನ ಮಾಡುವವೋ, ಹಾಗೆ ಈಶ್ವರನ ಸಮಷ್ಟಿ ಪಂಚಕೋಶ ಈಶ್ವರನ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಚ್ಛಾದನ ಮಾಡಿರುವವು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ;—ಈಶ್ವರನ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವು “ತತ್” ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ (೧) ಕೆಲವರು ಆ ಮಾಯಾರೂಪ ಅನಂದಮಯಕೋಶ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯಾವಂತರಾಮಿ ತತ್ ಪದದ ವಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಅನು ತತ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(೨) ಇದರಂತೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ವೈಶ್ಣವರ, ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ಕೇಶ, ದೇವಿ, ಸೂರ್ಯ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಕುದ್ಬಾಲಕ, ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಕ, ವಂಶ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವರು. ಯದ್ಯಪಿ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯ ಲಕ್ಷ್ಯಭಾಗವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಆಯಾ ಉಪಾಧಿ ಸಹಿತಕ್ಕೆ ಅವನ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿಯುವರೋ, ಇದೇ ಅವರಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿರುವುದು.

೧. ಪಂಚಕೋಶಗಳಿಂದ ಆವೃತರಾದ ಜೀವೇಶ್ವರ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿಮುಖರಾಗಿ ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು.

೨. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಿಂದ ಮೊದಲೊಂದು ವಂಶಪರಿಯಂತರ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿದು ಆರಾಧನ ಮಾಡಿ ಸುಖವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವರು. ಹೀಗೆ ಉಪಾಧಿಯ ಆರಾಧನಮಾಡುವರೋ ತದನು ಪರಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಫಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಕಾರಣ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರನ ಮೂರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಫಲವು ಸಹ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಂತು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಹೊರ್ತು ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷವೇ
ಯುಂಟಾದರೆ ವಿವೇಕದಿಂದ ಜೀವೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಂಚಕೋಶಗಳಿಂದ
ಭಿನ್ನವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವೇನೆಂದರೆ, ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ವೇಲಿ ಬಿರುಸಾದ
ಯೂ, ಅದರ ವಳಗೆ ಪಂಡಿಳಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ರಸವೂ ಇರುವುದು
ಕಬ್ಬನ್ನು ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪನ್ನು
ಬಿಡದೂ ಚಲ್ಲಿಕೊಟ್ಟು ಸಿಹಿಯಾದ ರಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಣಮಾಡುವೆವೆಂಬ
ಹಾಗೆ ವಿವೇಕದಿಂದ ಜೀವೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಂಚಕೋಶಗಳಿಂದ
ಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

||೨೭೦|| ಈ ಪಂಚಕೋಶಗಳ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕಾರ
ವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ.

|| ಸ ವೈ ಯಾ ||

ಸ್ಥೂಲದೇಹಕೊ ಭಾನ ನ ಹೋವೈ |
ಸ್ವಪ್ನಮಾಂಹಿ ಲಖ ಆತಮಜ್ಞಾನ ||
ಸೂಭಮಜ್ಞಾನ ಸುಷುಗ್ಧಿ ನಮೈನಹಿ |
ಸುಖಸ್ವರೂಪ ಹೈ ಆತಮ ಭಾನ ||
ಭಾಸೈ ಭಯೆ ಸಮಾಧಿ ಅವಸ್ಥಾ |
ನಿರಾವರನ ಆತಮ ನ ಅಜ್ಞಾನ ||
ಐಸೈ ತೀನಿದೇಹ ವ್ಯಭಿಚಾರೀ |

ಆತಮ ಅನುಗತ ನ್ಯಾರೊ ಜಾನ ||೧೫||

ಟೀಕಾ|| ೧. ಸ್ವಪಾ ವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲದೇಹದ ಭಾನವಾಗುವುದು.
ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಾದ ಭಾನವಾಗುವುದು.

೨. ಇದರಂತೆ ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸುಖಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಆತ್ಮವು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ರೂಪವಾಗಿ
ಭಾನ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿವಾಗುವುದು. ಸುಖದ ಜ್ಞಾನವು ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಆಗದಿದ್ದರೆ “ನಾನು ಸುಖದಿಂದ ಮಲಗಿದ್ದೆನು” ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯು
ದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲುಬಾರದು. ಅದರಿಂದ ಸುಖದ ಜ್ಞಾನವು ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸುಖವು ವಿಷಯಜನ್ಯ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ

(೪೫)

ಸುಖವೇ ಆಗಿರುವುದು. ಈ ಆತ್ಮನು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ನಾಗಿರುವನು.
ಆತ್ಮಕಾರಣ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಆತ್ಮಾ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶರೂಪದಿಂದ
ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಸವಾಗುವನು.

ನಿಧಿಧ್ಯಾಸದ ಫಲವಾದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಾಭಾಸವು
ವ್ಯಕ್ತಿಸಮಾಧಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿವಾಗುವುದು.

ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಶರೀರವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ಭಾಸವಾಗು
ವುದಿಲ್ಲ.

೧. ಹೀಗೆ ಮೂರೂ ದೇಹಗಳೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು
ವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಸವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

೨. ಆತ್ಮಾ ಅನುಗತವದೆ. ಇದು ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಸ
ವುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಆತ್ಮವು ವ್ಯಾಪಕವದೆ.

ಈ ವಿವೇಕದಿಂದ ಮೂರೂ ಶರೀರಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಇರು
ವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

(೧) ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವು ಅನ್ನಮಯಕೋಶವದೆ. (೨) ಕಾರಣ ಶರೀ
ರವು ಅನಂದಮಯಕೋಶವದೆ. (೩-೫) ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ
ಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಎಂಬ ಮೂರೂ ಕೋಶಗಳು
ವಿರುವವು.

ಆವಕಾರಣ ಮೂರು ಶರೀರಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪಂಚಕೋಶಗಳೆ
ಜ್ಞಾನವೂ ಆಗುವದು.

ಜೀವದ ಸ್ವರೂಪವು ಪಂಚಕೋಶಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ
ದೋ, ಹಾಗೆ ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪವೂ ಸಹ ಸಮಷ್ಟಿಯಾದ ಪಂಚಕೋಶಗ
ಳಿಂದ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿರುವದು.

ಚತುರ್ಥ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥವಿಧ ಆಕಾಶದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ
ಜೀವೇಶ್ವರನ ಲಕ್ಷ್ಯಸ್ವರೂಪದ ವಿವೇಕವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ಹೇಳಿರು
ತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿ, ಭಾತಿ, ಪ್ರಿಯರೂಪ ನಿಶೂ
ಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ
ಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವೆವು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮವಿವೇಕವು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು.

||೨೭೧|| ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥೋಪದೇಶವು.

ಈ ರೀತಿ ಪಂಚಕೋಶಗಳಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ

ಹರಿದ್ವೇ ಕೃತಕೃತ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಅಭೇದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಪುನಃ ವಿಚಾರವು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಭಾವರೂಪ ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹಾ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವೆವು.

|| ಸ ವೈ ಯಾ ||

ಪಂಚಕೋಶಕ್ಕೆ ಆತಮ ನ್ಯಾರೊ |

ಜಾನಿ ಸುಜಾನಹು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ||

ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭಿನ್ನ ಜು ದೀಪ್ತಿ ಸುನಿಯೆ |

ಸೊ ಮಾನಹು ಮಿಥ್ಯಾ ಭ್ರಮರೂಪ ||

ಮಿಥ್ಯಾ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ನ ಜಿಗಾರೈ |

ಸ್ವಪ್ನ ಭೀಖ ನ ದರಿದ್ರೀ ಭೂಪ ||

ಸಬ ಕಭು ಕರ್ತಾ ತುಗ ಆಕರ್ತಾ |

ತವ ಅಸ ಅದ್ಭುತರೂಪ ಅನೂಪ ||೨೫||

ಟೀಕಾ || ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ! ಪಂಚಕೋಶಗಳಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೃತ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದು, ಆ ಆತ್ಮವು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾಗಿದೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ.

|| ೨೭೨ || ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾರದು.

ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಉಂಟಾಗುವದು. ಆತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದು, ಅದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ, ನರಕ, ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು, ಇವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರದು.

|| ಗತ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ||೨೭೩—೩೦೩||

||೨೭೩|| ಕರ್ತಾ, ಅಭೋಕ್ತಾ, ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ

ಆತ್ಮವು ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭೇದವು,

ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ-“ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯಾವವು ಕಾಣುವವೋ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಸವೈಯಾದ ಮೂರು ಪಾದಗಳಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಆ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಆತ್ಮದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯಾವವು ದೃಷ್ಟವಾಗುವವೋ, ಮತ್ತು ಕಾಸ್ತೃಗಳಿಂದ ಯಾವವು ಕೃತವಾಗುವವೋ ಅಂಥ ಸ್ವರೂಪಕ, ಪುಣ್ಯ, ಪಾಪ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾಭ್ರಮವೆಂದು ತಿಳಿದು ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯವಸ್ತುವು ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕೆಡಿಸಲಾರದು. ಹೀಗೆ (೧) ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ರಾಜನು ದರಿದ್ರನಾಗುವದಿಲ್ಲ, (೨) ಮರು ಸ್ಥಲದ ಮಿಥ್ಯಾಜಲದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಹಸಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ; (೩) ಮಿಥ್ಯಾ ಸರ್ಪದಿಂದ ರಜ್ಜುವು ವಿಷಸಹಿತವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವವು ಎಲ್ಲ ಕರ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಥ್ಯಾ ಶುಭಾ ಶುಭಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕರ್ತಾ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅಕರ್ತಾ ಅಂದರೆ ಪರಮಾರ್ಥದಿಂದ ಕರ್ತಾ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯರೂಪ ಸ್ವರೂಪವು ಉಪಮಾರಹಿತವದೆ. ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, (೧) ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಶುಭಾ ಶುಭಕ್ರಿಯಾ, ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಫಲ, ಜನ್ಮ, ಮರಣ, ಸ್ವರ್ಗ, ನರಕ, ಸುಖ ದುಃಖ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿವೆ, (೨) ಈ ಕಲ್ಪಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವವು ಸಾತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೆ ಆಗಿರುವುದು. (೩) ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಶರೀರ, ಮತ್ತು ಅದರ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮವು ಸರ್ವದಾನಿತ್ಯಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಎಂದೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ||೨೭೪||

||೨೭೪|| ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ನಿತ್ಯತೆಯ, ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣದ ಫಲ. ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ:—ಆತ್ಮಾ ಸರ್ವದಾ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವದೆ, ಹೀಗೆ ಇದ್ದಮೇಲೆ ಶ್ರವಣಾದಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳು ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿರುವವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ:—

|| ಇಂದವ ಭಂದ ||

ನಾಹಿ ಖ ಪುಷ್ಪಸಮಾನ ಪ್ರಪಂಚ ತು |

ಈಸ ಕಹಾ ಕರತಾ ಜು ಕಹಾವೈ ||

ಸಾಭ್ಯ ನಹೀ ಇಮ ಸಾಫಿ ಸ್ವರೂಪ ನ |

ದೃಶ್ಯನಹೀ ದೃಕ ಕಾಹಿ ಜನಾಮೈ |
 ಬಂಧುಹು ಹೋಈ ತು ಮೋಘ ಬನ್ಯ ಅರು |
 ಹೋಯ ಅಜ್ಞಾನ ತು ಜ್ಞಾನ ನಸಾಮೈ |
 ಜಾನಿ ಯಹೀ ಕರತವ್ಯ ತಜೈ ಸಬ |
 ನಿಶ್ಚಲ ಹೋತಹಿ ನಿಶ್ಚಲ ವಾಮೈ ||೧೬೦||

ಟೀಕಾ || ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಮೂಲಕಾರಣವೂ ತುಳ್ಳವದೆ. ಈ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರ ನಿಶ್ಚಯವೂ ತೋರಿಸುವೆನು. ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ? (೧) ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಆಕಾಶವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಇದರ ಕರ್ತೃವು ಈಶ್ವರನೂ ಅಲ್ಲ. (೨) ಸಾಕ್ಷಿಯಿರುವದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೆನ್ನಬೇಕು. ಇದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಅಲ್ಲ. (೩) ಹೇಗೆ ದೃಶ್ಯದ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ದೇಹಾದಿಕವೂ ದೃಶ್ಯವೆನ್ನಬೇಕು. ಈ ದೇಹಾದಿಗಳು ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದೃಶ್ಯವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಿಷೇಧವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷೀನಾಮು, ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ದೃಶ್ಯನಾಮು ಅದೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯದ ಅಭಾವವದೆ. ಅದರಿಂದ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರಷ್ಟಾನಾಮದ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವರೂಪದ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು (೪) ಬಂಧವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೆ ಬಂಧವು ರೂಪ ಮೋಕ್ಷವು ಇರಬೇಕು. ಬಂಧವು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು (೫) ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನವು ಇಲ್ಲದಿಂದ ಅದರ ನಾಶಕ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯ ತ್ಯಾಗಮಾಡು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಇಹಲೋಕ ಅಪರಲೋಕ ಇವು ತುಳ್ಳವೆ. ಇವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಏನೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಅತ್ಯಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೂ ಕರ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಈರೀತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮವು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವೆಂದು ಯಾವಾಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸರ್ವಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುವಿಯೋ, ಆಗಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಿದೇಹ ಮೋಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು.

ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ-ಆತ್ಮಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಅದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃವೆಂದು ಮಿಥ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಸುಖ ದ್ರಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಯಾವಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಆಚಾರ್ಯನ ಮುಖದಿಂದ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶ್ರವಣವಾಗುವದೋ, ಆಗ ಈರೀತಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವದು "ನಾನು ಕರ್ತೃ ಭೋಕ್ತಾ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರ್ತವ್ಯವು ಸಹಾ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದೇ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳ ಫಲವದೆ. ಮತ್ತು ಬಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಫಲವಲ್ಲ; ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಬಹ್ಮವು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವದೆ. ಅದರಿಂದ ಪನಿತ್ತಪ್ಪವದೆ. ||೧೬೦||

||೨೭೫|| ಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಚಿನ್ತೆ.

(ಅಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ.)

|| ದೋಹಾ ||

ಯಹೀ ಚಿನ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನಕೊ | ಜೊ ಮಾನೈ ಕರ್ತವ್ಯ ||
 ಸೋ ಈ ಜ್ಞಾನೀ ಸುಘಾರನ | ನಹಿ ಜಾಕೊ ಭವಿತವ್ಯ ||೧೬೧||

ಟೀಕಾ|| ಯಾವದು ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುವೆವೋ ಅದು ಅಜ್ಞಾನದ ಚಿನ್ತೆವದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವನಿಗೆ ಭವಿತವ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅಂದರೆ ಅನ್ಯರೂಪವೆಂದು ಹೊಂದುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲವೋ ಆ ನರನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೀ ಅನ್ನಬೇಕು ||೧೬೧||

||೨೭೬|| ಗೋವ್ಯ ತತ್ವದ ಉಪದೇಶ.

|| ಇಂದವ ಭಂದ ||

ಏಕ ಅಖಂಡಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸಂಗ |

ಅಜನ್ಮ ಅದೃಶ್ಯ ಆರೂಪ ಅನಾಮೈ ||

ಮೂಲ ಅಜ್ಞಾನ ನಸೂಘವಮ ಥೂಲ |

ಸಮಷ್ಟಿ ನ ವೃಷ್ಟಿಪನೊ ನಹಿ ತಾಮೈ ||

ಈಸನ ಸೂತ್ರ ವಿರಾಟ ನ ಪ್ರಾಜ್ಞ ನ |

ತೈಜಸ ವಿಸ್ವಸ್ವರೂಪ ನ ಜಾಮೈ ||

ಭೋಗ ನ ಜೋಗ ನ ಬಂಧನ ಮೋಕ್ಷ |

ನಹಿ ಕಭು ವಾಮೈ ರುಹೈ ಸಬ ವಾಮೈ ||೧೬೩||

ಅರ್ಥ|| ಬ್ರಹ್ಮನು ಒಬ್ಬನು ಭಾಗವಿಲ್ಲದವನು; ಸಂಗರಹಿತನು, ರಹಿತನು, ಅರೃತ್ಯನು, ರೂಪರಹಿತನು, ನಾಮರಹಿತನು, ಆಗಿರುವನು. ನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅಜ್ಞಾನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸ್ಥೂಲ, ಸಮಷ್ಟಿ, ವ್ಯಷ್ಟಿ, ಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಈಶ, ಸೂತ್ರ, ವಿರಾಟ, ಪ್ರಾಜ್ಞ, ತೈಜಸ, ವಿಶ್ವರೂಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಭೋಗ, ಯೋಗ, ಮೋಕ್ಷ, ಬಂಧನ ಇಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ; ಸರ್ವವೂ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಐಕ್ಯವಾಗಿರುವವು. ||೧೬೩||

|| ಇಂದದ ಛಂದ ||

ಜಾಗ್ರತಮೈ ಜು ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಭಾಸತ |

ಸೊ ಸಬ ಬುದ್ಧಿವಿಲಾಸ ಬನ್ಯೋ ಹೈ ||

ಜ್ಯೋ ಸುವನೇಮಹಿ ಭೋಗ್ಯ ನ ಭೋಗ |

ತಘಾ ಇಕ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಜನ್ಯೋ ಹೈ ||

ಲೀನ ಸುಷೂಪತಿಮೈ ಮತಿ ಹೋತಹಿ |

ಭೇದ ಭಗೈ ಇಕ ರೂಪ ಸುನ್ಯೋ ಹೈ ||

ಬುದ್ಧಿರಚ್ಯೋ ಜು ಮನೋರಥ ಮಾತ್ರ ಸು

ನಿಶ್ಚಲ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾಸ ಭನ್ಯೋ ಹೈ ||೧೬೪||

ಅರ್ಥ|| ಜಾಗ್ರತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಚಿತ್ರತೆಯೇ ಹೊರ್ತು ಬೇರೆಯಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಭೋಗವಸ್ತುವಿನ ಭೋಗವು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವಾದರೂ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬುದ್ಧಿಯು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಲು ಭೇದವುನಾಶವಾಗಿ ರೂಪ ಚಿನ್ಮಾತ್ರತೆಯನ್ನೂ, ಬುದ್ಧಿರಚಿತವಾದ ಮನೋಮಾತ್ರ ತತ್ವವನ್ನೂ ಈ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾಡುವೆದು. ||೧೬೪||

||೧೬೩|| ನಿಶ್ಚಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದು ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಕಾಶಕವೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಮಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನ ಪದಾರ್ಥ [ಪ್ರಕಾಶಕ]ಗಳು ಅಭಾವವಾಗಿರುವವು.

|| ಸವೈಯಾ ಛಂದ ||

ಜಾಕೆ ಹಿಯ ಜ್ಞಾನ ಉಜಿಯಾರೊ |

ತಮ ಅಂಧಿಯಾರೊ ಖರೊ ವಿನಾಸ ||

ಸದಾ ಅಸಂಗ ವಿಕರಸ ಆತಮ |

ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಸೊ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಸ ||

ನಾ ಕಭು ಭಯೊ ನಹೈ ನಹಿ ಹೈ ಹೈ |

ಜಗತ ಮನೋರಥ ಮಾತ್ರ ವಿಲಾಸ ||

ತಾಕೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನ ಚಾಹತ |

ಜ್ಯೋ ಜ್ಞಾನೀಕೆ ಕೋ ಉ ನ ಆಸ ||೧೬೫||

ಅರ್ಥ|| ಯಾವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ ವುಂಟಾಗಿ ಅಂಧಕಾರವು ನಿಶ್ಚೇಷವಾಗಿ ಹೋಗಿರುವದೋ, ಅವನು ಸದಾ ಅಸಂಗ ವಿಕರಸ ಮುಪ್ರಕಾಶ, ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವನು; ಏನೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಏನಿಡೆಯೂ ಏನೂ ಬರುವದಿಲ್ಲ; ಈ ಜಗತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವವಿಲಾಸ ಮನೋರಥವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಇದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನು, ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ಆತನೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ||೧೬೫||

|| ಸವೈಯಾ ಚಂದ ||

ದೇಖೈ ಸುನೈನ ಸುನೈ ನ ದೇಖೈ |

ಸಬ ರಸ ಗಹೈ ರು ಲೇತ ನ ಸ್ವಾದ ||

ಸೂಂಘಿ ಪರಸಿ ಪರಸೈ ನ ನಸೂಂಘೈ |

ಬೈನ ನ ಬೋಲೈ ಕರೈ ವಿನಾದ ||

ಗ್ರಹ ನ ಗ್ರಹೈ ಮಲ ತಜೈ ನ ತ್ಯಾಗೈ |

ಚಲೈ ನಹಿ ಅರು ಧಾವತ ವಾದ ||

ಭೋಗೈ ಯುವತಿ ಸದಾ ಸನ್ಯಾಸೀ |

ಸಿಷ ಲಬಿ ಯಹ ಅದ್ಭುತ ಸಂವಾದ ||೧೬||

ಅರ್ಥ || ನೋಡಿ, ಕೇಳಿ, ನೋಡುವದಿಲ್ಲ; ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ; ಸರ್ವ
ನ್ನೂ ಗ್ರಹಣಮಾಡಿ ಸ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ; ತ್ಯಜಿಯಿಂ
ರ್ತಮಾಡಿದರೂ ಸ್ಪರ್ಶಮಾಡುವದಿಲ್ಲ; ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಅವಘ್ರಾಣ
ಡಿದರೂ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ; ಮಾತನಾಡಿಯೂ ಮ
ನಾಡುವದಿಲ್ಲ; ಗ್ರಹಣಮಾಡಿದರೂ ಗ್ರಹಣಮಾಡುವದಿಲ್ಲ; ಮಲವನ್ನು ಕ
ಗಮಾಡಿದರೂ ತ್ಯಜನವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಚರಣಗಳಿಂದ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರೂ
ಯುವದಿಲ್ಲ; ಯುವತಿ ಸುಖವನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಉಪಭೋಗಿಸುತ್ತಿ
ಅವನು ಅಭೋಕ್ತೃವಾಗಿರುವನು. ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ದುಕೊ; ಎಲೈ—ಶಿಷ್ಯನೇ? ಇದಕ್ಕೇ ಅದ್ಭುತಸಂವಾದವೆಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ—[೧] ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಪಂಚಮ ಅಧ್ಯಾಯಗತ ೭-ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ

ಶ್ಲೋಕಪರ್ಯಂತವಿರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ
ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಈ ಸವೈಯಾ ಭಂದದ ಯುಗಲವನ್ನು ಬರೆದಿರುವನು
ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥವು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಭೂ
ವಾಗುವದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಥಸಹಿತ ಬರೆದಿರುವನು,

ಶ್ಲೋಕೇ|| ಯೋಗಯಕ್ತೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ | ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ||

ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತಾತ್ಮಾ | ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ನ ಲಿಪ್ಯತಿ ||೨||

ಅರ್ಥ || [೧] ಯಾವನು ಕರ್ಮರೂಪ ಯೋಗದಿಂದ, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾ
ಸನ್ಯಾಸಯೋಗದಿಂದ ಯುಕ್ತನಿರುವನೋ, ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಬಿಡು
[ರಾಗದ್ವೇಷರಹಿತ] ಆತ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವನದಿರುವದೋ
ತ್ತು [೨] ಇವುಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ [ವಿಷಯಗಳ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತ
ತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವನೋ] ವನಿರುವನೋ ಉಭಯವು
ರದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವನಿಂದ ೩ ಗೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವೋ ಆತ್ಮಾ
ವಾಸನಾರೂಪ ಸ್ವಭಾವವು ಯಾವನದಿರುವದೋ, ೪ ಯಾವನು ಬ್ರಹ್ಮ
ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸ್ತಂಭಪರಿಯಂತ ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಆತ್ಮಭೂತ ಸ್ವ
ಪಭೂತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ರೂಪ ಆತ್ಮಾ ಯಾವನದಿ
ವದೋ ಇಂಥ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವನು
ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ಯವಿರುವನೋ ಅವನು ಶರೀರದ ಯಾತ್ರಾ ನಿವಾರಣೆ
ಅರ್ಥವಾಗಿ ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಧಿವಾರ್ತಕ ಅಥವಾ ಅವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕ ಕರ್ಮ

(೪೬)

ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಅಥವಾ ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ದರೂ ಸಹ ಈ ಪುಣ್ಯ ಅಥವಾ ಆ ಪುಣ್ಯರೂಪ ಕರ್ಮದ ಲೇಪವನ್ನು
ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮತೆಯ ದೃಷ್ಟಿ
ಯಿಂದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. ಎಂಬುದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥವು.
ಯೋಗಯುಕ್ತರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪಂಚಲಕ್ಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಹಾರಾದಿ
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇತ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮೊದಲಾದ
ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ನಾನು ಕರ್ತಾ ಅಲ್ಲ.” ಎಂಬ
ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸ್ಥಿತವಾಗುವದು, ಯೋಗ್ಯವಧೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ
ಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

|| ಶ್ಲೋಕಃ ||

ಸೃಜ ಕಿಂಚಿತ್ಕರೋಮಾತಿ ಯುಕ್ತೋ ಮನೈತತತ್ತ್ವವಿತ್ |

ಪಶ್ಯನ್ ಶೃಣ್ವನ್ ಸ್ಪೃಶನ್ ಜಿಘ್ರನ್ ಅತ್ಯನ್ ಗಚ್ಛನ್ ಸ್ಪೃಶನ್ ತತ್ತ್ವತನ್ ||೩||
ಪ್ರಲಸನ್ತಿಪೃಷ್ಠನ್ಮಣ್ಣಿ ನ್ನುಸ್ತಿಷ ನ್ನಿಮಿಷನ್ನಪಿ |

ಇಂದ್ರಿಯಾಣೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವರ್ತಂತ ಇತಿ ಧಾರಯನ್ ||೪||

ಅರ್ಥ || ಆತ್ಮದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದಂಥ ತತ್ತ್ವವಿದನು (ಬ್ರಹ್ಮವಿದನು) ತನ್ನ
ಕೂಟಸ್ಥತಾ ಅಸಂಗತಾ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಬಹಿಃಪೂರ್ಣತೆಯ ದರ್ಶನರೂಪ
ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದರೂ ತಾನು ಹೊರಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೇಳು
ತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ಪರ್ಶಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಘ್ರಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ
ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಉಚ್ಛಾಸನೀಶ್ವಾಸಗಳ
ನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಲತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ
ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಡನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿಮೇಷ ಮತ್ತು ಉನ್ನೇಷಗಳ
ನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ “ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯರೂಪ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ
ಅರ್ಥದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವವು. ನಾನು
ದ್ರಷ್ಟಾ, ಶ್ರೋತಾ, ಸ್ಪೃಶ್ತಾ, ಘ್ರಾತಾ, ಭೋಕ್ತಾ ಮತ್ತು ಗಂತಾ ಇರು
ವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಧಾರಣ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. “ಅಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇಮಾಡುತ್ತಿರುವವು
ನಾನು ಅಕ್ರಿಯನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಏನನ್ನು ಸಹಾ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಅದರೆ
ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರೂಪದಿಂದ ತೂಷ್ಣಿಯಿಂದ ಸ್ಥಿತನಾ
ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗಿಯೇ ನೋಡುವನು.

ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಛಾಂದಸ್ಸೇನೆಂದರೆ,—ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ : ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಬಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ವಾಂ
ಸನು ತೂಷ್ಣೀಭಾವದಿಂದ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವದು ಯೋಗ್ಯವದೆ ||೪||

ಇದರಲ್ಲಿಯ ರಹಸ್ಯವೇನೆಂದರೆ:—ಜ್ಞಾನಿಗೆ ನಾನು ನಾನು ಅಸಂಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಕಾರ, (ಅಕ್ರಿಯ) ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯನಿರುವೆನು. ಎಂಬನಿಶ್ಚಯವಿರುವುದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಬ್ಧಬಲದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ದರ್ಶನಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರರೂಪ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುವದು. ಇದು ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಫಲದ ಭೋಗವದೆ. ಪರಂಪು ಈ ಭೋಗ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೃಢಾ ಸಕ್ತಿರೂಪ ಅನುರಾಗವು ಆಗುವದು.

೧. ಈ ಅನುರಾಗವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯು ಆಗಲಾರದು, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ—ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನಾದಿ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಕೃತಾರ್ಥತೆಯು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ—

೨. ಅನುರಾಗವು ಆತ್ಮದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಹ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ:—ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಹಾ ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಧಾರಣ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಪ್ರಕಾಶತ್ವವು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ—

೩. ಪರಿಣೇಷದಿಂದ ವಿಷಯಗಳ ಗುಣದೋಷಗಳ ವಿಚಾರವಿರುವಕಾರಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಾ ಅನುಕೂಲತೆಯು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನುರಾಗವುಂಟಾಗುವದು.

೪. ಈ ಅನುರಾಗವು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:—ಜ್ಞಾನಿಯ ಅಂತಃಕರಣವು ಶಾಂತ (ಅಂತರ್ಮುಖ) ವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿಯು “ರಾಗವು ಅಜೋಧದ ಚಿನ್ನವದೆ., ಇತ್ಯಾದಿರೂಪ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವದೆ.

ಯದ್ಯಪಿ ಸರ್ವಭಾ ಅನುರಾಗದ ಅಭಾವವಾಗಿ ಭೋಜನಾದಿ, ರೂಪ ಶರೀರಯಾತ್ರೆಯ ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಭಾವವಿರುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಭೋಗವು ಸಹ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ವಿಷಯವಾದ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಭೋಗದ ಅಭಾವವು ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಸಹ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

೧. ತಥಾಪಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಫಲದ ಭೋಗವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದ ರೋಗಾದಿಗಳಂತೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಜನಿತ ಅದೃಢ (ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಚಿದಾತ್ಮದ ಭ್ರಮೋತ್ಪಾದಕ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಆಭಾಸರೂಪ) ಅನುರಾಗವು ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಸಹ ಆಗುವದು. ಪರಂತು ಈ ಅನುರಾಗವು ಸ್ವಾಭಾಸವಾಗುವದರಿಂದ ಮತ್ತು ದಗ್ಧ ಬೀಜದಂತೆ ನಿರ್ವಾಣವಾಗಿರುವದರಿಂದ ದೇಹ ನಿರ್ವಾಹದ ಹೇತುವು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ಭೋಗದ ಹೇತುವದೆ. ವ್ಯಸನೋತ್ಪಾದಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧ ಭೋಗದ ಹೇತುವಲ್ಲ.

೨. ಅಥವಾ—ಜ್ಞಾನಿಗೆ ವಿಷಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೆತೆಯ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯತ್ವದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜನಿತವಾದ ದೃಢವೈರಾಗ್ಯ

ಸದ್ಭಾವದಿಂದ ದೃಢರಾಗವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದೆ ಷಷ್ಠಸ್ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕಾರನಿಂದ ನಿರೂಪಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

೩. ಅಥವಾ ರಜ್ಜುವಿನಮೇಲೆ, ಆಡತಕ್ಕ ನಟನಮೇಲೆ, ಸಲ್ಲಗ್ನ ಚಿತ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಾಡತಕ್ಕ ಪಣ್ಯಾಂಗಸೆಯು ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಗ್ನ ಚಿತ್ತನಾದವನಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಅಂತಃಕರಣವು ಅವಾತಮಾಡತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಗ್ನ [ಅಂತರ್ಮುಖ] ವಾಗುವದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅನನ ಜಡ (ಚಿದಾಭಾಸ ರಹಿತ) ದೇಹ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅನುರಾಗದಮೂರ್ತು ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಫಲಭೂತ ದರ್ಶನಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಕೃತಾರ್ಥತೆಯುಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಸಹ ನಿಷ್ಕಾಮಯುಕ್ತ ಸಾಭಾಸ ಅಂತಃಕರಣರೂಪ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ವಿಷಯಭೋಗದಲ್ಲಿ ದೃಢರಾಗವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

೪. ಯದ್ಯಪಿ ಯಾವದೋ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸಾಧನ ಪ್ರಾರಬ್ಧವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನಿಯ ಮನರೂಪ ಗಜವು ವಿಷಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಏಕ್ತಿಪ್ತ (ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು ತಥಾಪಿ ವಿವೇಕ [ಮೋಕ್ಷದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ] ರೂಪಕೇಸರಿ [ಸಿಂಹ] ಯ ಜಾಗರಣದಿಂದ ಮನರೂಪ ಗಜವು ಪ್ರಮಾದರೂಪ ವಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತವಾಗುವದು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ದೃಢರಾಗವು ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ—೧. ಭೋಗದ ಹೇತುವು ಪ್ರಾರಬ್ಧದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಕಾಕ್ಷಿಯಂತೆ, ಮತ್ತು ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾದ ಅರ್ಧ ಶರೀರದಂತೆ ಮುಖ್ಯತ್ವದಿಂದ ಸ್ವರೂಪಸುಖದಿಂದ ರಮಿಸುವುದು.

೨. ಅಮುಖ್ಯತ್ವದಿಂದ ವಿಷಗೃಹೀತನಂತೆ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಹೊಂದುವದಾದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಫಲವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವದು—

ಸಸುಶಿಥಿಲಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಫಲರೂಪ ನಿಷಿದ್ಧ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬಿಡುವನು. ಆದರೂ ಈ ಭೋಗ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚಿತ್ತನಾದವುರೂಪನಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಚಿತ್ತದ ಅಮುಖ್ಯತೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಜಡ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಭೋಗ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅರ್ಥವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವರ್ತಿಸುವವು,, ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ೧೬೬ನೇ ಸವ್ಯೆಯಾದಲ್ಲಿ ಸಹಾ “ತ್ಯಾಗಮು ವಿಷಯಕೇ ಭೋಗಮು ಇಂದ್ರಿಯ,, ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ ನಿಷಿದ್ಧ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟದೋಷವಿಷಯಗಳ ಬಿಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಅದೃಢರಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ವಿಹಿತವಿಷಯಗಳ ಭೋಕ್ತೃಮದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ೧೬೫ನೇ ಸವ್ಯೆಯಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ “ಭೋಗ್ಯ ಯುನತಿ ಸಹಾ ಸನ್ಯಾಸೀ, ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ:—

೧. ತ್ಯಾಗಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಸ್ತ್ರೀಭೋಗವು ಪ್ರಿಯೇ ಇಲ್ಲಿವೆಂದಮೇಲೆ ಸ್ತ್ರೀಭೋಗವಾಗುವ ಸಂಭವವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುರದು ? ಯಾವನು ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಭೋಗ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುವನೋ, ಅವನು ತ್ಯಾಗಿಯಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ತ್ಯಾಗಿಯ ವೇಷವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ನಟನಂತೆ ಡಾಂಭಿಕನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅವನು ವಾಜಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಲಬ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ=ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥನಾದ ಜ್ಞಾನಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಭೋಗವು ಪ್ರಾಪ್ತವದೆ, ಈ ಗೃಹಸ್ಥ ಜ್ಞಾನಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಭೋಗವು ಪ್ರಾಪ್ತವದೆ. ಈ ಗೃಹಸ್ಥ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಹ ಘೃತಭಕ್ಷಣ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವುಳ್ಳವನು ತೈಲಭಕ್ಷಣ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರರೀತಿಯಿಂದ ಸಂತತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ರುತು ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೇಷ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗ ಮಾಡುವನು. ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ವೇದಾಂತವಾರ್ತಾ ನಿವುಣ ಗೃಹಸ್ಥನಿದ್ದರೂ ಅವನು ರಾಗರೂಪ ಅಜ್ಞಾನದ ಚಿಹ್ನದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿ ಅಜ್ಞಾನಿಯಿರುವನು,

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀರೂಪ ವಿಷಯದ ವಿಚಾರವಿರುವಂತೆ ಬೇರೆಯಾದ ಸರ್ವವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ರದ ಉಪಲಕ್ಷಣವದೆ, ಮತ್ತು ಅನುರಾಗದ ದೃಢತೆಯ ಅಭಾವ ಹೇಳಿದುದ್ದೇಶ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ದೃಢತೆಯ ಅಭಾವದ ಉಪಲಕ್ಷಣವು.

|| ಸ ವೈ ಯಾ ಭಂ ದ ||

ನಿಜವಿಷಯನಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಾರ್ತೆ |

ತಿನತ್ಯೆ ಮೇರೊ ನಾಹಿ ಸಂಗ ||

ಮೈ ಇಂದ್ರಿಯ ನಹಿ ಮಮ ಇಂದ್ರಿಯನಹಿ |

ಮೈಸಾಫೀ ಕೂಟಸ್ಥ ಅಸಂಗ ||

ತ್ಯಾಗಹು ವಿಷಯ ಕಿ ಭೋಗಹು ಇಂದ್ರಿಯ |

ಮೋಕೂ ಲಗೈನ ರಂಜಕ ರಂಗ ||

ಯಹನಿಶ್ಚ ಯಜ್ಞಾನೀಕೊ ಜಾತ್ಯೆ |

ಕರ್ತಾದೇಖೈ ಕರೈನ ಲಂಗ || ೧೬೬ ||

ಅರ್ಥ|| ನಿಜವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವರ್ತಿಸುವುದು ಅವುಗಳೊಡನೆ ನನ್ನ ಸಂಗವು ಇಲ್ಲ; ನಾನು ಇಂದ್ರಿಯವಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯವಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಿ ! ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಲಿ ? ನನಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಅವುಗಳ ಸಂಗವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಟಸ್ಥ, ಆಸಂಗನಾಗಿರುವೆನು. ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ

ಯವಾಗಿ ಇರುವದು, ಯದ್ವಹಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕ್ರಿಯೆಯ ಕರ್ತರಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅಕರ್ತರಾಗಿರುವರು.

(ಲಯಚಿಂತನ) ೨೬೬—೨೮೦ ||

|| ೨೬೬ || ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚದ ಈಶ್ವರ ರೂಪತೆಯು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಜ್ಞಾರ್ಯನು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗೌಪ್ಯತತ್ವದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಶಿಷ್ಯನ ಮುಖವು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗದಿರುವದನ್ನು ಕಂಡ ಶಿಷ್ಯನು ಕೃತಾರ್ಥನಾಗಲಿಲ್ಲ ವೆಂದು ಗುರುವು ತಿಳಿದನು. ಶಿಷ್ಯನು ಮುಂದೆ ಕೃತಾರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಮುಖವು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ವೆಂದು ತಿಳಿದು ಪುನಃ ಸ್ಥೂಲರೀತಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವದರ ಸಲುವಾಗಿಲಯ ಚಿಂತನವನ್ನು ಹೇಳುವನು.

|| ಸ ವೈ ಯಾ ಭಂದಾ ||

ಮಾಟೀಕೂ ಕಾರಜ ಘಟ ಜೈಸೈ |

ಮಾಟೀ ತಾಕೆ ಬಾಹರಿ ಮಾಂಹಿ ||

ಜಲತ್ಯೆ ಫೇನ ತರಂಗ ಬುದ ಬುದಾ |

ಉಪಜತ ಜಲತ್ಯೆ ಜುದೆ ಸು ನಾಹಿ ||

ಐಸೈ ಜೊ ಜಾಕೋ ಹೈ ಕಾರಜ |

ಕಾರನ ರೂಪ ಪಿಛಾನಹು ತಾಹಿ ||

ಕಾರನ ಈಸ ಸಕಲಕೊ , ಸೋಮೈ, |

ಲಯ ಚಿಂತನ ಜಾನಹು ವಿಧ ಯಾಹಿ || ೧೬೭ ||

ಟಿಪ್ಪಣಿ—ಮೃತ್ತಿಕಾ ಕಾರ್ಯದ ಒಳಹೊರಗೆ ಮೃತ್ತಿಕೆಯೇ ಇರುವುದು ಅದರಿಂದ ಮೃತ್ತಿಕೆಯ ಸರ್ವಕಾರ್ಯವು ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅದೆ. ಫೇನ (ನೀರಿನ ಬುರುಗು) ಮೊದಲಾದ ಜಲದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಲಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿವೆ ಹೀಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವು ಇರುವದೋ ಅದು, ತತ್ಕಾರಣಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಛಿನ್ನವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾರಣಸ್ವರೂಪವೇನು ಕಾರ್ಯವದೆ.

ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲಕಾರಣ ಈಶ್ವರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರಣ

ದಿಂದ ಸರ್ವಕಾರ್ಯ ಪ್ರಸಂಗವು ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಂಗದ ಸ್ವರೂಪವೂ ಈಶ್ವರನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಆ ಈಶ್ವರನು ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಲಯಚಿಂತನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೀನು ಮಾಡು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ— ೧ ವಾಂಛಿತ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ, ಚಿತ್ತದ ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ಇಚ್ಛಾರೂಪ ವೃತ್ತಿಯನಾಶರೂಪ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಂತರ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಸಾತ್ವಿಕೀ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಕೂಪಭೂತದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುವದು, ಆ ಅನಂದದ ಅನುಭವದಿಂದ ಮುಕ್ತಪ್ರಸನ್ನತೆಯುಂಟಾಗುವದು.

ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರಾ ವಾಂಛಿತ ಕಾರ್ಯಸಹಿತ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಹೋಗಿ ಮುಕ್ತ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಮೋಕ್ಷವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣದಿಂದ ಇಚ್ಛೆಯ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಂತರ್ಮುಖವಾದ ಅನುಭವದಿಂದ ಸ್ವರೂಪಾನಂದದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಗೋಚರವಾದ ಅನುಭವದ ಅಭಾವದಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮುಖದ ಅಪ್ರಸನ್ನತಾರೂಪ ಗಿಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇಚ್ಛಾಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಆಕೃತಾರ್ಥತೆಯ ಅನುಮತಿಯಾಗುವದು.

೨ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಚಿಂತನಕ್ಕೆ ಚಿಂತನ ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೨೭೮|| ಸರ್ವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತ ರೂಪತೆಯು.

ಲಯಚಿಂತನದ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಕ್ರಮವು ಈ ವಿಧವಾಗಿರುವದು.

೧. ಸ್ಥೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲವೂ ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಪೃಥ್ವಿಯ ಕಾರ್ಯವೋ ಅದು ಪೃಥ್ವಿಯ ಕಾರ್ಯವು ಮತ್ತು ಜಲಕಾರ್ಯವು ಜಲಸ್ವರೂಪ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೂ ಕಾರ್ಯವೋ ಅಭೂತ ಸ್ವರೂಪವದೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಸ್ಥೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತ ಸ್ವರೂಪವದೆ.

೨. ಇದರಂತೆ ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳು ಸಹಾ ಅಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯವದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಂಚೀಕೃತ ಸ್ವರೂಪವೇ ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯವದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ.

೩. ಅಂತಃಕರಣಾದಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸಹ ಅಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯವದೆ.

ಇದರಿಂದ ಅಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಸ್ವರೂಪವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ—

(೧-೨) ಅಂತಃಕರಣ ಸರ್ವವು ಭೂತಗಳ ಸತ್ತ್ವಗುಣದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸತ್ತ್ವಗುಣ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಇದೆ.

(೩-೭) ಭೂತಗಳ ರಜೋಗುಣಾಂಶದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಣವು ಸತ್ತ್ವಗುಣ ಸ್ವರೂಪವದೆ.

(೮-೯) ಗುಡೇಂದ್ರಿಯವು ಪೃಥ್ವಿಯ ರಜೋಗುಣಾಂಶದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಪೃಥ್ವಿಯ ರಜೋಗುಣ ಸ್ವರೂಪವು ಘೋಂದ್ರಿಯವು. ಪೃಥ್ವಿಯ ಸತ್ತ್ವಗುಣದ ಕಾರ್ಯವು ಸತ್ತ್ವಗುಣ ಸ್ವರೂಪವು.

(೧೦-೧೧) ಇದರಂತೆ ಧರಣಿ, ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥಜಲದ ಸತ್ತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಸ್ವರೂಪ.

(೧೨-೧೩) ನೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪಾದ ತೇಜದ ಸತ್ತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಸ್ವರೂಪ.

(೧೪-೧೫) ತ್ವಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಣಿ ವಾಯುವಿನ ರಜೋಗುಣ ಸ್ವರೂಪ.

(೧೬-೧೭) ಶ್ರೋತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಆಕಾಶದ ಸತ್ತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ ಸ್ವರೂಪ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಅಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತ ರೂಪವದೆ.

೨೭೯|| ಸರ್ವ ಅನಾತ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲಯಚಿಂತನ.

ಇದನ್ನು ಚಿಂತನೆಮಾಡಿ ಅಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳ ಲಯಚಿಂತನ ಸಹಾ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪೃಥ್ವಿಯು ಜಲದ ಕಾರ್ಯವದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಲಸ್ವರೂಪವದೆ. ತೇಜದ ಕಾರ್ಯಜಲ ತೇಜಸ್ವರೂಪವದೆ.

ತೇಜವು ವಾಯುವಿನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ ವಾಯು ಸ್ವರೂಪವದೆ.

ಆಕಾಶದ ಕಾರ್ಯವು ವಾಯು, ಇದು ಆಕಾಶ ಸ್ವರೂಪವದೆ.

ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಆಕಾಶ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪವದೆ.

೬. ಮಾಯೆಯ ಅವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷವೇ ಪ್ರಕೃತಿಯು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮಾಯಾ ಸ್ವರೂಪವದೆ.

ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ (೧) ಪ್ರಧಾನ, (೨) ಪ್ರಕೃತಿ, (೩) ಮಾಯಾ (೪) ಅವಿದ್ಯಾ (೫) ಅಜ್ಞಾನ (೬) ಶಕ್ತಿ, ಎಂಬ ನಾಮಗಳು ಆನೆ.

(೧) ಸರ್ವಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಉದಾಸೀನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(೨) ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉಪಾದಾನಯೋಗ್ಯತೆಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(೩) ದೇಶಕಾಲಾದಿ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೊರ್ತು ಇಂದ್ರಜಾಲದ ದುರ್ಘಟೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವದು. ಈ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಮಾಯಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅಸಂಗ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದಿಕ ದುರ್ಘಟೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಯಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(೪) ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಆಚ್ಛಾದನ ಮಾಡಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(೫) ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(೬) ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಂದೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಚೇತನಾಶ್ರಿತವಾಗಿ ಇರುವದು. ಇದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯೆಂದೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಭೇದವಿರುವದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ರೂಪವದೆ.

೭. ಈ ಪ್ರಧಾನವು ಬ್ರಹ್ಮಚೇತನದ ಶಕ್ತಿಯದೆ. ಪುರುಷನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರೂಪ ಶಕ್ತಿಯು ಪುರುಷನಿಂದ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ

ದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಧಾನರೂಪಶಕ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದು.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವ ಅನಾತ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯಚಿಂತನಮಾಡಿ, “ಆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಾನು ಇವೆ” ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಂತನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ಯದ್ಯಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಶಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದೀತು. ಮತ್ತು ಅಭಿನ್ನವೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಶಕ್ತಿ

ದಿಂದ ಕಥನಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾದೀತು! ಇದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭೇದ ಅಭೇದ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಭೇದ ಅಭೇದ ಇವರಡೂ ಧರ್ಮಗಳು ತಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶದಂತೆ ಒಂದೇ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಂತು ಶಕ್ತಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ಸಂಬಂಧವತ್ ಕಲ್ಪಿತಭೇದ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಭೇದ ರೂಪ ಮತ್ತು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವದೆ, ಇದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ [ಆಶ್ರಯಯಿಂದ ವಾಸ್ತವಭೇದದ ಅಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಪ್ರತೀತಿಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಲ್ಪಿತ ಸರ್ಪವು ಪರಮಾರ್ಥದಿಂದ ರಜ್ಜು ರೂಪವಿರುವಂತೆ ಶಕ್ತಿಯು ಪರಮಾರ್ಥದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವೆ ಆಗಿರುವದು.

||೨೮|| ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಭೇದ, ಅಹಂಗ್ರಹಧ್ಯಾನ, ೧

ಯಾವನಿಗೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯವಿಚಾರಮಾಡಿದಾಗ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯವಿರುವದಾದ ಪ್ರತಿಬಂಧದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಧ್ಯಾನವೆನ್ನುವರು. ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಧ್ಯಾನ, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಭೇದವಿರುವದು.

೧. ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯದ ಅಧೀನವದೆ. ವಿಧಿ ಕಠಿಣವು ರುಷೇಚ್ಛಾಧೀನವಲ್ಲ.

೨. ಧ್ಯಾನವು ವಿಧಿಯ ಮತ್ತು ಪುರುಷನ ಇಚ್ಛೆಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮತ್ತೆ ಘಟದ ಅಧೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

೩. ಪ್ರಮಾಣ ನೇತ್ರ, ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯ ಘಟಾದಿ ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕೂಡಲೆ ಪುರುಷೇಚ್ಛೆಯ ಹೊರ್ತು ಘಟದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ಥಿಯ ಚಂದ್ರದರ್ಶನವು ನಿಸಿದ್ಧವೆಂಬುದೂ ಮತ್ತು ಪುರುಷನಿಗೆ “ನನಗೆ ಚಂದ್ರದರ್ಶನವು ಆಗ ಬಾರದು” ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಯಾವದೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ನೇತ್ರಕ್ಕೂ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕೂಡಲೇ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿವೆ. ವಿಧಿ, ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಯ ಅಧೀನವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

೪. “ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವು ವಿಷ್ಣುರೂಪವದೆ” ಎಂಬುದನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡಿ

ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚತುರ್ಭುಜ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಶಂಬು, ಚಕ್ರ, ಗದಾ ಪದ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನೇತ್ರಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮತೀರ್ಥವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ತಥಾಪಿ ವಿಧಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಂದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವು ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿಯದೆ. ಎಂಬ ಧ್ಯಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಧ್ಯಾನವು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ.

(೧) ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರೂಪದಿಂದ ಧ್ಯಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಧ್ಯಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(೨) ವೈಕುಂಠವಾಸಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಂಬು, ಚಕ್ರ, ಗದಾ ಪದ್ಮ ಚತುರ್ಭುಜ ಮೂರ್ತಿಯ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಧ್ಯೇಯದ ಅನುಸಾರ ಧ್ಯಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರೂಪದಿಂದ ಧ್ಯಾನವಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದು. ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು ಶಂಬು ಚಕ್ರಾದಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಧ್ಯೇಯಾನುಸಾರಧ್ಯಾನವದೆ.

ವಿಧಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಇಚ್ಛೆಯ ಹೊರ್ತು ಧ್ಯಾನವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. (೧) “ಇದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು,” ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ವಚನಕ್ಕೆ ವಿಧಿಯೆನ್ನಬೇಕು.

(೨) ಆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಇರುವದೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧವೆನ್ನಬೇಕು.

(೩) ಅಂತಃಕರಣದ ಕಾಮನಾರೂಪ ರಚೋಗುಣವೃತ್ತಿಗೆ ಇವೆನ್ನಬೇಕು.

ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರು ಹೇತುಗಳು ಇರುವವು, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ (೪) ಧ್ಯಾನವು ಹಟದಿಂದ ಆಗುವದು. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಟದ ಅಭಾವವು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ನಿರಂತರ ಧ್ಯೇಯಾಧಿಕಾರವೃತ್ತಿ ಧ್ಯಾನವೆನ್ನಬೇಕು. ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಷೇಪವಿದ್ದರೆ ಹಟದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನರೂಪ ಅಂತಃಕರಣವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅವರಣ ಭಂಗವಾದರೆ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಯ ತೀಯ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಹಟದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ.

ವೈಕುಂಠವಾಸಿಯಾದ ಚತುರ್ಭುಜ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧ್ಯಾನದಂತೆ “ನಾ ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ಯೇನ” ಎಂಬ ಧ್ಯಾನವೂ ಸಹ ಧ್ಯೇಯಾನುಸಾರ ಅದೆ. ಪ್ರತೀಕವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದು ಅಹಂಗ್ರಹ ಧ್ಯಾನವದೆ.

ಧ್ಯೇಯಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ಅಭೇದಮಾಡಿ ಚಿಂತನಮಾಡುವದೇ ಅಹಂಗ್ರಹ ಧ್ಯಾನವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅವನು ವಿಧಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಹಟಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ “ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವೆನು” ಈ ವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿರೂಪ ಅಹಂಗ್ರಹಧ್ಯಾನಮಾಡಲು, ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಿ ತತ್ಕಾಲಿಕ ವೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ||೧೬೭||

ಪ್ರಕೃತಿ, ೧, ಅಲ್ಲಿ ಅದಿಶಬ್ದದಿಂದ ೧. ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಸಹವರ್ತಿಯಾದ ವಿಷಯಾ ಸಕ್ತಿ, ಕುತರ್ಕ, ಮತ್ತು ವಿಪರ್ಯಯ ದುರಾಗ್ರಹರೂಪ ತ್ರಿವಿಧವರ್ತಮಾನ ಪ್ರತಿಬಂಧದ ಗ್ರಹಣಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ೨. ಧನ ಪುತ್ರಾದಿರೂಪ ಪ್ರಿಯವಸ್ತುಗಳ ನಾಶವಾದಮೇಲೆಯೂ ಇವುಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ (ಅವಿಸ್ಮರಣ) ರೂಪ ಭೂತ ಪ್ರತಿಬಂಧದ ಗ್ರಹಣಮಾಡಬೇಕು. ೩. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾದಿಗಳ ಇಚ್ಛೆ ಅಥವಾ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಹೇತು, ಶೇಷಪ್ರಾಪ್ತರೂಪಭಾವಿಷ್ಯ (ಆಗಾಮಿ) ಪ್ರತಿಬಂಧದ ಗ್ರಹಣಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಬಂಧನಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಪಂಚದಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಧ್ಯಾನಲುಪನಾಮಕ ಎಂಭತ್ತನೇ ಪ್ರಕರಣದ ೩೨ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ೬೩ನೇ ಶ್ಲೋಕಪರಿಯಂತ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತಾರ್ಥ ಮಂಜುಷಾದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಮೀ ತಾಂಬರಜಿಯವರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಾದವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

[೨] ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಹಸ್ಯವದೆ ೧ ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನ ೨. ಸ್ಮೃತಿಜ್ಞಾನ ೩ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾನ, ಎಂಬ ಭೇದಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಮೂರು ಇವುಭ್ರಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ೧. ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ವಸು (ಭ್ರಮರೂಪ ವಿಷಯ) ವಿನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ೨ ಸ್ಮೃತಿಜ್ಞಾನವು ತನ್ನ ವಿಷಯದ ಸದೃಶ ಅಥವಾ ತತ್ಸಂಬಂಧೀ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ತನ್ನ ವಿಷಯ (ಪೂರ್ವದೃಷ್ಟವಸ್ತು) ದ ಚಿಂತನದಿಂದ ಉದಯವಾದ ಪೂರ್ವದೃಷ್ಟವಸ್ತುದ ಚಿಂತನದಿಂದ ಉದಯವಾದ ಪೂರ್ವದೃಷ್ಟ ಉದಯವಾದ ಪೂರ್ವವಸ್ತುವಿನ ಮನೋಮಯ ಆಕಾರದ ಅಧೀನವದೆ ಮತ್ತು ೩ ಭ್ರಮಾಜ್ಞಾನದ ಇಂತರ್ಗತವಾದ ಸುಖಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವು ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಚಸ್ಪತಿಮಿತ್ರನ ಮತದ ಮನೋರೂಪ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸುಖಾದಿರೂಪ ಪ್ರಮೇಯದ ಅಧೀನವದೆ; ಪರಂತು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಗೀಕಾರದಿಂದ ಸುಖಾ

ಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಪ್ರಮೇಯ (ಸುಖಾದಿ ರೂಪವಸ್ತು)ದ ಅನುಭವದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತು ಅನ್ಯವಾದ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿದರೂ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವುದು ಅದರ ಅಧೀನವೂ ಆಗಿರುವದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನರೂಪ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ದು ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯರೂಪ ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣದ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಧೀನರೂಪ ಪ್ರಮೇಯದ ಲಕ್ಷಣವೃತ್ತಿರೂಪ ಪರಂಪರಾ ಸಂಬಂಧವೆಂದು ಜ್ಞಾನದ ಅಧೀನವದೆ. ಮತ್ತು ೨. ಅನ್ಯಲೌಕಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ದು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನವಿರುವದಲ್ಲ. ಇದು ೧. ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಜ್ಞಾನದ ಅಧೀನವದೆ, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ೨. ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವೃತ್ತಿರೂಪ ಸಂಬಂಧದ ಜ್ಞಾನದ ಅಧೀನವದೆ, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವು ಜ್ಞೇಯರೂಪ ವಸ್ತುವಾಕ್ಯದ ಅಧೀನವದೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವು ಮಾಪ್ರಮೇಯರೂಪ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ತತ್ಸಂಬಂಧದ ಜ್ಞಾನದ ಅಧೀನವದೆ.

ಭ್ರಮ ಪ್ರಮಾ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞೇಯ ತ್ವಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯತ್ವವು ಇರುವದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೇಯ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಜ್ಞೇಯತ್ವವು ಸಹ ಆದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವು ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಗಳ ಅಧೀನವದೆ.

[೧] ಇಲ್ಲಿ “ವಸ್ತು,, ಶಬ್ದದಿಂದ ಈಶ್ವರಂತ್ರೆ ಅಥವಾ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಭ್ರಮರೂಪ ವಸ್ತುವೆನಿಸಿದನೆ ಪ್ರಮಾಜ್ಞಾನದ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೃತ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಗ್ರಹಣವದೆ, ಈ ದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ವಿಧಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಅಧೀನವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ೨. ಉಪಾಸನಾ ಇದು ವಸ್ತುವಿನ ಅಧೀನವಲ್ಲ, ಅದರೆ ಕರ್ತೃವಿನ ಅಧೀನವಲ್ಲ, ಯದ್ಯಪಿ ಧ್ಯಾನವು ಸಹ ಮನದ ವೃತ್ತಿರೂಪವದೆ, ತಥಾಪಿ ಇದು ಭ್ರಮರೂಪದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಇಚ್ಛಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಅಧೀನವದೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಅಧೀನವಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಇದು ಮಾನಸಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾನಸವಾಗಿರುವದು.

೩. ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿ, ಮತ್ತು ಪುರುಷನ ಇಚ್ಛಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸೂಚಕವದೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ವಿಧಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಅಧೀನವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪಂಚದತಿಯಲ್ಲಿಯ ಧ್ಯಾನವೆನಿಸಿಕೆಯ ೭೪ ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಪೀತಾಂಬರಬಾಯಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವದಿಲ್ಲ.

೪ ಯಾವನ ವೃತ್ತಿಯು ಶಾಸ್ತ್ರದ್ವಾರಾ ಪರೋಕ್ಷಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಪುರುಷನು ಪುರುಷಪ್ರೇರಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಚನದಿಂದ ದೋಷಿತ (ಅನಧ್ಯೇಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿರೂಪ ವಸ್ತು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ)

ಯ)ದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ (ಧ್ಯಾನ)ಗೆ ಪ್ರತೀಕಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ೧. “ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದೇನೆ,, ಈ ಆಕಾರದ ನಿರ್ಗುಣ ಉಪಾಸನಾರೂಪವೇ ಅಹಂಗ್ರಹ ಧ್ಯಾನವದೆ ಇದು ಸಹಾ ಧ್ಯೇಯಾನುಸಾರ ಧ್ಯಾನವದೆ.

೬. ಹೇಗೆ ಸಂವಾದಿಯ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನದ್ವಾರಾ ಇಷ್ಟವಸ್ತುವಿನ ಅಭವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿರೂಪ ಅಹಂಗ್ರಹ ಧ್ಯಾನಮಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಮಾ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರಾ ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು.

ಯದ್ಯಪಿ ಧ್ಯಾನದ ವಿಷಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಪರಮಾರ್ಥರೂಪವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನಃ ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು ಇದರಿಂದ ಭ್ರಮರೂಪವದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ವೃತ್ತಿರೂಪ ಧ್ಯಾನವು ಸಹ ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನವೇ ಅದೆ. ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಮನೆಯ ಪ್ರಭಾವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೆಣೆಬುದ್ಧಿ ರೂಪ ಸಂವಾದೀ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಓಡತಕ್ಕ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮನೆಯ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರ ಮನೆಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಶ, ಉಕ್ತಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಿ ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುವದು.

ಸಂವಾದೀ ಭ್ರಮೆಯ ವರ್ಣನೆಯು ಪಂಚದತಿಯ ಧ್ಯಾನ ದೀಪಿಕೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

|| ಪ್ರಣವದ ಉಪಾಸನಾ ||೨೮೦—೩೦೩ ||

||೨೮೧|| ಪ್ರಣವದ ಅಹಂಗ್ರಹಧ್ಯಾನ ||

ಯೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಹಂಗ್ರಹದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ

||ಸನ್ಮೇಯಾ ಭಂದ ||

ಧ್ಯಾನ ಅಹಂಗ್ರಹ ಪ್ರನವರೂಪಕೋ |
ಕಹ್ಯೋ ಸುರೇಶ್ವರ ಶ್ರುತಿ ಅನುಸಾರ ||
ಅಚ್ಛರ ಪ್ರನವ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಮರೂಪ ಸು |
ಯೂ ಅನುಲವ ನಿಜಮತಿ ಗತಿಧಾರ ||
ಧ್ಯಾನಸಮಾನ ಆನ ನಹಿ ಯಾಕೆ |
ಪಂಚೀಕರನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರ ||
ಜೊ ಯಹ ಕರತ ಉಪಾಸನುಸೊ ಮುನಿ |
ತುರಿತ ನಸೈ ಸಂಸಾರ ಅಪಾರ ||೧೬೮||

ಟೀಕಾ—ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ? ಪ್ರಣವರೂಪದ ಅಂದರೆ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪ

೧

ಪದ ಅಹಂಗ್ರಹಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೂಕ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲಾದವೃತ್ತಿಗಳ
ಸಾರವಾಗಿ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು
ಮಾಡು. ಅದರ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕಾರವು ಈ ವಿಧವಾಗಿರುವುದು. "ಆ
ರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಭವ
ಮಾತ್ರ ಅಂತರಾಯ ರಹಿತ ನಿಜಮತಿಯು ಗತಿ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ತಿಯು
ರಮಾತ್ರ ಅಂತರಾಯ ರಹಿತ ನಿಜಮತಿಯು ಗತಿ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ತಿ
ಧಾರ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಮಾಡು ಇದರ ಸಮಾನವಾದ ಧ್ಯಾನವಿಲ್ಲ
ಈ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷರೀತಿಯನ್ನು ಸುರೇಶ್ವರ
ಾರ್ಯಕೃತ ಪಂಚೀಕರಣ ನಾಮಕಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೋ!
ಯಾವನು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವನೋ ಅವನು ಮುನೀಶ್ವರ
ಅಪಾರವಾದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸತ್ಪರವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುವನು.

||೨೮೨|| ನಿರ್ಗುಣ ಮತ್ತು ಸಗುಣ ಪ್ರಣವದ ಉಪಾಸನೆಯು
ಫಲ ಸಹಿತ ಕಥನವು.

ಯದ್ಯಪಿ ಪ್ರಣವದ ಉಪಾಸನೆಯು ಅನೇಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ

೧

ತಥಾಪಿ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವದೆ; ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರನಾದ ಆನಂದಗಿರಿಯಿಂದ ; ಅದರ ರೀತಿಯು
ವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸುಲಭ ರೀತಿಯನ್ನು ವಾರ್ತಿಕಕಾರನು
ಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವನು. ತಥಾಪಿ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು
ಳ್ಳವರು ಯಾವನ ಬುದ್ಧಿಯು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವದೋ ಅಂಥವನು
ವಾಗಿ ಪ್ರಣವದ ಉಪಾಸನಾ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯುವೆವು.
ವದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ
ದೆ. ಅವು ಯಾವವೆಂದರೆ (೧) ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಣವದ
(೨) ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಚಿಂತನೆ.

(೧) ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, (೨) ಸಗುಣ
ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ (೧) ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪದಿಂದ
ವದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವ
(೨) ಅಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದವನು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ
ಹೊಂದುವನು.

ನಿರ್ಗುಣ ಸಗುಣ ಭೇದದಿಂದ ಪ್ರಣವದ ಉಪಾಸನೆಯು ಎರಡು
ಕಾರವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ.

೧. ಇಲ್ಲಿ 'ಮಾಂಡೂಕ್ಯ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಗೌಡ ವಾದಾಚಾರ್ಯಕೃತ
ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಾರಿಕೆಯೂ ಸಹ ಗ್ರಹಣವದೆ,

||೨೮೩|| ನಿರ್ಗುಣ ರೂಪ ಪ್ರಣವ ಉಪಾಸನೆಯು
ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಾರಂಭವು.

ನಿರ್ಗುಣ ಉಪಾಸನೆಯು ರೀತಿಯನ್ನೇ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಗುಣದ
ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ.

೧. ಯಾವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಇಚ್ಛೆಯು ಉಂಟಾಗುವದೋ ಅವನು
ನಿರ್ಗುಣ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಸಹ ಕಾಮನಾರೂಪ ಸ್ತುತಿಬಂಧದಿಂದ
ಮುಕ್ತನಾದರೂ ತತ್ಕಾಲ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವೇ
ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ
ಪೋಷಣೆ, ಭೋಗಿಸಿ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಲು ಆಗ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವದು.

೨. ಯಾವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಇಚ್ಛೆಯು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ
ಅವನಿಗೆ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವದು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಗುಣ ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲವು ಸಹ ನಿರ್ಗುಣ ಉಪಾ
ಸನೆಯ ಅಂತರ್ಭೂತವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ಗುಣ ಉಪಾಸನೆಯ
ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರುವೆವು.

ಯಾವದು ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯವಸ್ತುವು ಅದೆಯೋ, ಅದು
ನಿರ್ಗುಣವೂ ಸಹ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವರೂಪ ಓಂಕಾರವದೆ.

೧. ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮ ಮತ್ತು ರೂಪ ಎಂಬ ಎರಡು
ಭಾಗಗಳಿರುವವು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಭಾಗವು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ನಾಮ ಭೇದ
ದಿಂದ ಪೃಥಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ರೂಪಭಾಗವದೆ.
ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಪದಾರ್ಥಗಳ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಆಕಾರ. ಇದರ ನಾಮದಿಂ
ದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲು, ಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗವಾಗುವದು ಇದು ತಿಳಿ
ವುದು ಹೊರ್ತು ಕೇವಲ ಆಕಾರದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ನಾಮವೇ ಸಾರವದೆ. ಮತ್ತು ಆಕಾರದ ನಾಶವುಂಟಾದರೂ
ಸಹ ನಾಮವು ಶೇಷವಾಗಿ ಉಳಿಯುವದು, ಹೇಗೆ ಘಟವು ನಾಶವಾದರೂ
ಸಹ ಮೃತ್ತಿಕೆಯು ಶೇಷವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಘಟವು

ಮೃತ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಪೃಥಕ್ ಸ್ವರೂಪವು. ಅಲ್ಲ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸ್ವರೂಪವು ಬ್ರಹ್ಮವದೆ. ಅದಕಾರಣ ಓಂಕಾರವು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವದೆ. (೧) ಇದರಿಂದ ಆಕಾರದನಾಶವಾದರೂ ಸಹ ಮೃತ್ತಿಕಾವತ್ ಶೇಷವಾಗಿ ಉಳಿದ ನಾಮದಿಂದ ಆಕಾರವು ಪೃಥಕ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಕಾರವು.

ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಘಟ ಮತ್ತು ಕುಂಡಗಳಿಂದ ಮೃತ್ತಿಕೆಯು ಆಕಾರವಾಗುವದೆಯೋ, ಮತ್ತು ಘಟ, ಕುಂಡ, ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಚಾರಿಗಳು ಅವೆ. ಇದರಿಂದ ಘಟ, ಕುಂಡಗಳು ಮಿಥ್ಯಾ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ

೧

ಗತವಾದ ಮೃತ್ತಿಕೆಯು ಸತ್ಯವದೆ. ಇದರಿಂದ ಘಟದ ಆಕಾರವು ವಿಧವಾಗಿವೆ, ಇದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗಲ್ಲ ಒಂದೇ “ಘಟ” ಎಂಬ ಎರಡು ರದ ನಾಮವು ಒಂದೇ ಅದೆ. ಈ ಆಕಾರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಘಟಗಳ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮವು ಒಂದೇ ಅನುಗತವು.

೨

ಇದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಕಾರವು ಸತ್ಯನಾಮದಿಂದ ಪೃಥಕ್ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಆಕಾರವು ತಮ್ಮ ನಾಮದಿಂದ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ, ಅದರಿ ನಾಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಕಾರವದೆ.

೨. ಈ ಸರ್ವ ನಾಮಗಳು ಓಂಕಾರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕಾರ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಾಮವಾಗಿವೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ವಾಚಕ ನಾಮ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ, ವೈದಿಕ ಸರ್ವಶಬ್ದಗಳು ಓಂಕಾರದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವದೆ. ಸರ್ವಾರ್ಥಕಾರ್ಯವು. ಕಾರಣ ಸ್ವರೂಪ ಅದೆ. ಇದರಿಂದ ಓಂಕಾರದ ಕಾರಣವಾದ ಯಾವ ವಾಚಕ ಶಬ್ದರೂಪ ನಾಮವಿರುವದೋ ಇದು ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪವದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ರೂಪಭಾಗವು ನಾಮಸ್ವರೂಪ ಅದೆ, ಸರ್ವಾರ್ಥಗಳು ಓಂಕಾರಸ್ವರೂಪ ಅವೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಓಂಕಾರದ ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧ ಘಟ, ಕುಂಡ, ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮೃತ್ತಿಕೆಯ ಬಹುಕಾಲ ಸ್ಥಾಯಿ ಅದೆ, ಇದರಿಂದ ಈ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ

೨ ಘಟದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ‘ಘಟ’ ಎಂಬ ಎರಡು ಅಕ್ಷರವುಳ್ಳ ನಾಮವು ಕಾಲಪರ್ಯಂತ ಸ್ಥಾಯಿ ಅದೆ ಇದರಿಂದ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷಯದಿಂದ ಮರಣದ ತಕ್ಕ ಬಹುಕಾಲ ಸ್ಥಾಯಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಮರರಾದವು ಉಂಟೋ ಹಾಗೆ ಈ ನಾಮವು ಸಹ ಸತ್ಯ [ನಿತ್ಯ] ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ

||೨೮೪|| ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದ ಅಭೇದವು.

೩. ಹೇಗೆ (೧) ಸರ್ವಸ್ವರೂಪವು ಓಂಕಾರವದೆಯೋ ಹಾಗೆ

ಸ್ವರೂಪವು ಬ್ರಹ್ಮವದೆ. ಅದಕಾರಣ ಓಂಕಾರವು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವದೆ. (೧)

ಅಥವಾ ಓಂಕಾರವು ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕವದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ವಾಚ್ಯವದೆ, ವಾಚ್ಯದ ಮತ್ತು ವಾಚಕದ ಅಭೇದವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಸಹ ಓಂಕಾರವು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವದೆ. ಮತ್ತು (೨) ವಿಚಾರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಅಕ್ಷರವು ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ತವದೆಯೋ, ಆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಸ್ತದ ಸ್ವರೂಪವು ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಓಂಕಾರವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವದೆ.

||೨೮೫|| ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳ ಕಥನ ಪೂರ್ವಕ ಆತ್ಮವು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವು ವಿರಾಟ್‌ದಿಂದ ಅಭೇದವು. ವಿರಾಟ್‌ನಿಂದ ವಿಶ್ವದ ವಿಳು ಅಂಗಗಳೂ, ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು ಮುಖಗಳು.

೪. ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಓಂಕಾರದ ಆತ್ಮದಿಂದ ಸಹ ಅಭೇದ ಚಿಂತನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಆತ್ಮವು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅಭೇದವದೆ.

೧

ಬ್ರಹ್ಮದ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳು ಇದ್ದಂತೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳುಂಟು. ಪಾದ ಅಂದರೆ, ಭಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಶವೆಂದೂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೧) ವಿರಾಟ್, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಈಶ್ವರ, ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವದ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಈಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದವೆ. (೨) ವಿಶ್ವ ಕೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಮತ್ತು ತ್ವಂಪದದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದ ಜೀವ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳು ಆತ್ಮದವೆ. ಜೀವ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ತುರೀಯ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(೧) ಸಮಷ್ಟಿ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚಸಹಿತ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(೨) ಸ್ಪಷ್ಟಿ, ಸ್ಥೂಲ, ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ವಿರಾಟ್‌ರೂಪ ವಿಶ್ವದ ವಿಳು ಅಂಗಗಳು ಅವೆ, ಅವು ಯಾವವೆಂದರೆ;—

(೧) ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವು ಶಿರಸ್ಸು, (೨) ಸೂರ್ಯ ನೇತ್ರ, (೩) ವಾಯು, ಪ್ರಾಣ, (೪) ಆಕಾಶ, ದಡ, (೫) ಸಮುದ್ರಾದಿರೂಪ ಜಲ, ಮೂತ್ರಸ್ಥಾನ (೬) ಪೃಥ್ವಿಯು ಪಾದ, (೭) ಹೋಮಾಗ್ನಿಯು ಮುಖ, ಎಂಬ ವಿಳು ಅಂಗಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅಂಗಗಳಾಗಿರುವವು. ಯದ್ಯಪಿ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಾದಿ ವಿಳು ಅಂಗಗಳು ವಿಶ್ವದವಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ವಿರಾಟ್‌ದ ಅಂಗಗಳು ಆಗಿವೆ. ಆ ವಿರಾಟ್‌ದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅಭೇದವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅಂಗಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆಯೇ ವಿರಾಟ್ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು ಮುಖಗಳು ಇರುವವು. ಅವು ಮಾನವನಿಂದಲೇ, ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು, ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತಃಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು. ಈ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು ಮುಖಗಳಂತೆ ಭೋಗಸಾಧನಗಳು ಅವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮುಖಗಳೆಂದ ತ್ತಾರೆ. ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು ಮುಖಗಳಿಂದ ಬಾಹ್ಯವೃತ್ತಿ ದ್ವಾರಾ ಶಬ್ದಾದಿಗಳ ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ವಿಶ್ವವು ಸ್ಥೂಲದ ಭೋಕ್ತಾ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವೃತ್ತಿ ಅಧೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಜಾಗ್ರತಾವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳವನು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ:—[೧] ಇಲ್ಲಿ ಪಾದವೆಂಬ ಶಬ್ದವು ಧಾನ್ಯದ ಪಾದದಂತೆ ವಿಭಾಗವಾದ ಅರ್ಥದ ಬೋಧಕವಾದ ಗೋವಿನ ಪಾದದಂತೆ ಅವಯವರೂಪ ಅರ್ಥದ ಬೋಧಕವಲ್ಲ.

[೨] ಬಹಿಃಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಎಚ್ಚರುಳ್ಳವ.

||೨೮೬|| ಚತುರ್ದಶ ತ್ರಿಪುಟೇ.

ಪ್ರಾಣ ಮೊದಲಾದ ಈ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು ಮುಖಗಳು ಭೋಗಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿ ದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಅಂತಃಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯಗಳೇ ಬಹುದಿನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳು ತನ್ಮತನ್ಮ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ತನ್ಮತನ್ಮ ದೇವತೆಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ದೇವತಾ ವಿಷಯದ ಸಹಾಯದ ಹೊರ್ತು ಕೇವಲ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಭೋಗವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಚತುರ್ದಶ ತ್ರಿಪುಟ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ವಿಶ್ವದಮುಖ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವುಗಳ ಸಮುದಾಯವು ನಾನುವು ತ್ರಿಪುಟಯು.

ಈ ತ್ರಿಪುಟಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೧. (೧) ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವದೆ. ಮತ್ತು (೨) ಇಂದ್ರಿಯವಾದ ಶಬ್ದವು ಅಧಿಭೂತವದೆ. [೩] ದಿಶಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಧಿದೈವತಗಳಾಗಿವೆ. [೪] ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆನ್ನಬೇಕು. [೫] ಇವುಗಳ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಭೂತವೆನ್ನಬೇಕು. [೬] ಇವುಗಳ ಸಹಾಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿದೈವತವೆನ್ನಬೇಕು.

ವೆನ್ನಬೇಕು. [೧] ಇವುಗಳ ಸಹಾಯಕ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿದೈವವೆನ್ನಬೇಕು. ೨ (೧) ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, (೨) ಇಂದ್ರ ವಿಷಯವಾದ ಸ್ಪರ್ಶವು ಅಧಿಭೂತವದೆ. (೩) ವಾಯುತತ್ವದ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆಯು ಅಧಿದೈವವದೆ.

೩. (೧) ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ (೨) ರೂಪವು ಅಧಿಭೂತ (೩) ಸೂರ್ಯನು ಅಧಿದೈವನು.

೪. (೧) ರಸನೇಂದ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ (೨) ರಸವು ಅಧಿಭೂತ (೩) ವರುಣನು ಅಧಿದೈವನು.

೫ (೧) ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, (೨) ಗಂಧವು ಅಧಿಭೂತ (೩) ಅಶ್ವಿನೀಕುಮಾರರು ಅಧಿದೈವ.

ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಿಕಕಾರರಾದ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಪೃಥ್ವಿಯ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆಯು ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯದ ಅಧಿದೈವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದಾದರೂ ಯಥಾರ್ಥವದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಗಂಧವತ್ಪಲಕ್ಷಣವಿಹಿತವಾದ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದಲೇ ಘ್ರಾಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯು ಅಧಿದೈವವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಅತ್ವದ ನಾಸಿಕದಿಂದ ಅಶ್ವಿನೀ ಕುಮಾರರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಸಿಕದ ಅಧಿದೈವವು ಅಶ್ವಿನೀಕುಮಾರರೆಂದು ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೬ (೧) ವಾಗಿಂದ್ರಿಯವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, (೨) ವಕ್ತವ್ಯವು ಅಧಿಭೂತ, (೩) ಆಗ್ನಿದೇವತೆಯು ಅಧಿದೈವ.

೭ (೧) ಹಸ್ತೇಂದ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, (೨) ಪದಾರ್ಥಗಳ ಗ್ರಹಣ, ಅಧಿಭೂತ, (೩) ಇಂದ್ರನು ಅಧಿದೈವವು.

೮ (೧) ಪಾದೇಂದ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, (೨) ಗಮನ ಅಧಿಭೂತ (೩) ವಿಷ್ಣುವು ಅಧಿದೈವವು.

೯ (೧) ಗುದೇಂದ್ರಿಯವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, (೨) ಮಲತ್ಯಾಗವು ಅಧಿಭೂತ, (೩) ಯಮನು ಅಧಿದೈವವು.

೧೦ (೧) ಉಪಸ್ಥೇಂದ್ರಿಯವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, (೨) ರತಿಸುಖವು ಅಧಿಭೂತ (೩) ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಅಧಿದೈವನು.

೧೧ (೧) ಮನವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, (೨) ಮನನದ ವಿಷಯವು ಅಧಿಭೂತ,

(೩) ಚಂದ್ರಮನು ಅಧಿದೈವವು.

೧೨ (೧) ಬುದ್ಧಿಯು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ (೨) ಬೋಧವ್ಯವು ಅಧಿಭೂತ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವತಿಯು ಅಧಿದೈವವು. ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೋಧವ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ ನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೧೩ (೧) ಅಹಂಕಾರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, (೨) ಅಹಂಕಾರದ ವಿಷಯ ಅಧಿಭೂತ, (೩) ರುದ್ರನು ಅಧಿದೈವವು.

೧೪ (೧) ಚಿತ್ತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, (೨) ಚಿಂತನದ ವಿಷಯವು ಅಧಿಭೂತ.

(೩) ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಕ್ಕೆ ಯಾವದು ಸಾಕ್ಷಿಯೋ ಅದು ಅಧಿದೈವವು.

ಈ ಚತುರ್ವರ್ತ ತ್ರಿಪುಟಗಳೂ, ಮತ್ತು ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಈ ಚಿತ್ತದ ಸ್ತೋಂಭತ್ವದ ವಿರಾಟ್‌ರೂಪ ವಿಶ್ವದ ಮುಖಗಳಾಗಿವೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. [೧] ವಚನಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಕ್ತವ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇದು ವಚನಕ್ರಿಯಾದ್ವಾರ ವಾಗ್ಗೇಂದ್ರಿಯದ ಅಧಿಭೂತವದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕ್ರಿಯಾದ್ವಾರ ವಾಗ್ಗೇಂದ್ರಿಯದ ಅಧಿಭೂತವದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕ್ರಿಯಾದ್ವಾರವಾಗಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉ ಅಧಿಭೂತವಾಗಿವೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವೆಡೆ ವಚನಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಭೂತವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಸ್ಥೂಲದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಜನರ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಅದೆ, ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥದ ವಿಚಾರವಾಗಿ.

[೨] ಸ್ವಕ್ಷೀಣತನವು ಜಾತ್ಯಾಚಿತ್ತದ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಚಿತ್ತದ ಯೇ ಅಸುಗ್ರಹ ಮಾಡುವದು, ಇದರಿಂದ ಅದರ ಅಧಿದೈವವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಂತೆಯೇ ಕೆಲವು ಆಚಾರ್ಯರು ಚಿಂತನರೂಪ ಸ್ಥೂಲವು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಆಶ್ರಿತವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತದ ಅಧಿದೈವವು ನಾರಾಯಣ (ವಾಸುದೇವ)ನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

||೨೮೭|| ವಿಶ್ವವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅಕಾರದ ಅಭೇದಚಿಂತನ.

೧. ಹೇಗೆ ವಿರಾಟ್‌ದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅಭೇದವದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂಕಾರದ ಪ್ರಥಮನಾತ್ರೆಯಾದ ಅಕಾರಕ್ಕೂ ವಿರಾಟ್‌ರೂಪವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಅಭೇದವದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, (೧) ಬ್ರಹ್ಮದ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದವು ವಿರಾಟ್ ಅದೆ. ಮತ್ತು ೨. ಆತ್ಮದ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದವು ವಿಶ್ವವದೆ. ೩. ಇದರಂತೆ ಒಂಕಾರದ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದವು ಪ್ರಥಮ ಪಾದವು ಅಕಾರವದೆ.

ಇದರಿಂದ ಪ್ರಥಮಸ್ವರವು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ವಿಶ್ವ, ವಿರಾಟ್, ಅಕಾರದ ಅಭೇದಚಿಂತನನ್ನು ಮಾಡು. ಯಾವ ಅಂಗಗಳೂ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು ಮುಖಗಳೂ ವಿಶ್ವದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಅಕಾರದಿಂದ ಎಂದು ತಿಳಿ.

||೨೮೮|| ವಿಶ್ವ ಮತ್ತು ತ್ರೈಜಸಗಳ ವಿಲಕ್ಷಣತೆಯು.

ಈ ಎಳು ಅಂಗಗಳೂ, ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು ಮುಖಗಳೂ ತ್ರೈಜಸಕ್ಕೆ ಸಹಾ ಇರುವವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅದರ ವಿಲಕ್ಷಣತೆ ಭೇದವಿರುವದು.

೧ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಂಗಗಳೂ, ಮತ್ತು ಮುಖಗಳೂ ಇರುವವೂ ಅವು ಈಶ್ವರ ರಚಿತವಾಗಿವೆ.

೨ ತ್ರೈಜಸದ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ದೇವತೆಗಳು, ವಿಷಯರೂಪ ತ್ರಿಪುಟಗಳು, ಮತ್ತು ಮೂರ್ಧಾವೊದಲಾದ ಅಂಗಗಳಿರುವವೋ ಅವು ಮನೋಮಯವಾಗಿ ಅನೇ. ತ್ರೈಜಸದ ಭೋಗವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವದೆ.

೧ ಯದ್ವಾಪಿ ಭೋಗ ಅಂದರೆ ಸುಖ ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಜ್ಞಾನವು, ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲತ್ವ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳುವದು ಯಾವ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಬಾಹ್ಯಾಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಯಾವ ಸುಖ ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥೂಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೨ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಯಾವ ಶಬ್ದಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಭೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ೧ ವಿಶ್ವವು ಸ್ಥೂಲದ ಭೋಕ್ತೃವೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ೨ ತ್ರೈಜಸವು ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಭೋಕ್ತೃವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ೧ ತ್ರೈಜಸದ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಾದಿಗಳು ಮಾನಸವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ೨ ಇವುಗಳ ಆಪೇಕ್ಷೆ ಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಶಬ್ದಾದಿಗಳಂತೆ, ಇವೂ ಸ್ಥೂಲವವೆ. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವು ಬಹಿಃಪ್ರಜ್ಞವುಳ್ಳದ್ದು ತ್ರೈಜಸವು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಅದೆ. ಯಾವೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅಂತಃಕರಣವೃತ್ತಿರೂಪ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅದೆ, ಇದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ತ್ರೈಜಸದ್ದು ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.

||೨೮೯|| ತ್ರೈಜಸ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಮತ್ತು ಉಕಾರದ

ಅಭೇದ ಚಿಂತನ.

೨. ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್‌ದ ಅಭೇದವಿರುವದೋ ಹಾಗೆ

ತೈಜಸದ ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭದ ಅಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ; ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಪಾಧಿಯು ತೈಜಸದ್ದು ಅದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭದ್ದು ಆಗಿರುವುದು ಇದರಿಂದ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತ್ವವೆಂದು ತಿಳಿ.

ತೈಜಸ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭದ ಐಕ್ಯತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭದ ದ್ವಿತೀಯಮಾತ್ರಾ ಆದ ಉಕಾರದಿಂದ ಇವುಗಳ ಅಭೇದಚಿಂತನವನ್ನು ಮಾಡು; ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ

(೧) ಆತ್ಮದ ನಾಲ್ಕುಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದವು ತೈಜಸದ ಬ್ರಹ್ಮದ ನಾಲ್ಕುಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭವು ದ್ವಿತೀಯಪಾದವದೆ. ಕಾರಣ ಮಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾತ್ರೆಯು ಉಕಾರವದೆ.

ದ್ವಿತೀಯತ್ವವು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಧರ್ಮವದೆ. ಇದರಿಂದ ರೂಪ ಐಕ್ಯತ್ವವನ್ನು ಚಿಂತನಮಾಡು.

||೨೯೦|| ಪ್ರಾಜ್ಞ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಮಹಾರದ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಾಜ್ಞದ ವಿಶೇಷಣ.

೩. ಪ್ರಾಜ್ಞವು ಈಶ್ವರ ರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ (೧) ಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಪಾಧಿಯದೆ, ಮತ್ತು (೨) ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಸಹ ಉಪಾಧಿಯದೆ.

ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜ್ಞ ಇವೆರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೈಜಸದ (೩) ಒಂಕಾರದ ತೈಜಸ ಮಾತ್ರೆಯು ಮಹಾರದ. ತೈಜಸವು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಧರ್ಮವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೂರರೂ ಐಕ್ಯತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿ.

೧. ಈ ಪ್ರಾಜ್ಞವು ಪ್ರಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಾಜ್ಞ ಮತ್ತು, ಸ್ವಪ್ನದ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವದೆಯೋ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನವೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಅವಿದ್ಯಾರೂಪವಾಗಿ ಹೋಗುವದು ಇಂದಮದವು ನಫನ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೨. ಆನೆಂದ ಭುಕ್ ಇದು ಸಹ ಪ್ರಾಜ್ಞ ವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಯಾವುದೂ ವಿರುವದೋ, ಅದನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಜ್ಞವು ಭೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭುಕ್ ಅನ್ನುತ್ತಾ.

ತೈಜಸ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಭೋಗವು ಹೇಗೆ ತ್ರಿಪುಟಯಿಂದ ಆಗಿರುವದೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞದ ಭೋಗಕ್ಕೂ ಸಹ ತ್ರಿಪುಟಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ೧ ಚೇತನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಹಿತವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಾದ್ದು ೨ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ವ್ಯೂಹಾನಂದವೇ ಅಧಿಭೂತವು ಈಶ್ವರನು ಅಧಿದೈವವು, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ೧ ವಿಶ್ವವು ಬಹಿಃ ಪ್ರಜ್ಞವು ಮತ್ತು ೨ ತೈಜಸವು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞವದೆ. ೩ ಪ್ರಾಜ್ಞವು ಪ್ರಜ್ಞಾನವದೆ.

೧ ಪಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲಿಸಲು, ಉಡೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ರೂಪವಲ್ಲದಾದ್ದು ಗುವದೋ ಮತ್ತು ವರ್ಜನೆಯ ಅನೇಕ ಬಿಂದುಗಳು ಕೂಡಿ ತಟಾಕವೆಂದು ಒಂದೇ ರೂಪವಲ್ಲದಾದ್ದು ಗುವದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನದ ಜ್ಞಾನವು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅವಿದ್ಯಾರೂಪವಾಗುವದು. ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಕೂಟಸ್ಥ ಸಹಿತ ಚೇತನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ರೂಪ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಜೀವವೇ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಜೀವ, ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

೨೯೧ || ವಿಶ್ವಾದಿ ತ್ರಯದ ನಿಜವಾದ ಐಕ್ಯತ್ವವೂ ಈಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತುರೀಯದ ಅಭೇದವೂ.

೪. ಇಂಥ ಈ ತ್ರಯದಲ್ಲಿಯಾವ ಭೇದವದೆಯೋ, ಅದು ಉಪಾಧಿ ದಿಂದಮೂಲತವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಮೂರು ಉಪಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ೨ ತೈಜಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಎರಡು ಉಪಾಧಿಗಳು ಆವೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂದು ಒಂದೇ ಉಪಾಧಿಯಿರುವದು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಾಧಿಗಳ ನ್ಯೂನತ್ವಾಧಿಕತ್ವದಿಂದ ಈ ತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭೇದವದೆ. ಆದರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಭೇದವಿಲ್ಲ.

ವಿಶ್ವ, ತೈಜಸ, ಪ್ರಾಜ್ಞ ಎಂಬ ಈ ತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾದ ಯಾವ ಚೇತನವು ಇರುವದೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ಮೂರೂ ಉಪಾಧಿಗಳ ಸಂಬಂಭದಿಂದ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಉಪಾಧಿಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ತುರೀಯವದೆ.

ಇದು ಬಹಿಃ ಪ್ರಜ್ಞವಲ್ಲ; ಮತ್ತು (೨) ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞವೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಅಲ್ಲ (೪) ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯವಲ್ಲ (೫) ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ (೬) ಯಾವ ಶಬ್ದದ ವಿಷಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಇಂಥಯಾವ ತುರೀಯವಿರುವದೋ, ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಚತುರ್ಥವಾದ ಈಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷೀ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿ.

||೨೯೨|| ಎರಡು ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಓಂಕಾರ, ಮತ್ತು ಮಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಪಾದ ರೂಪದಿಂದ ಅಭೇದಚಿಂತನ.

೧. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವು ಕಥನ ಮಾಡಿದೆವು. ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಥರೂಪ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಪರಮಾರ್ಥರೂಪ (೧) ಮೂರು ಪಾದ ಅಪರಮಾರ್ಥರೂಪ ಮತ್ತು (೨) ಒಂದು ಪಾದ ತುರಿಯ ಪರಮಾರ್ಥರೂಪ ಅದೆ.

ಆತ್ಮದ ಎರಡು ಸ್ವರೂಪಗಳಿದ್ದಂತೆ ಓಂಕಾರಕ್ಕೂ ಎರಡು ಸ್ವರೂಪಗಳು ಆವೆ. (೧) ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರ, ಎಂಬ ಯಾವ ಮೂರು ಮಾತ್ರಾರೂಪಗಳಾದ ವರ್ಣಗಳಿರುವವೋ, ಅವು ಅಪರಮಾರ್ಥರೂಪ ಮತ್ತು (೨) ಈ ಮೂರು ಮಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಕವಾದ ಅಸ್ತಿ ಭಾಷೆಯ ರೂಪ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೇತನವದೆಯೋ ಅದು ಪರಮಾರ್ಥರೂಪವದೆ.

ಓಂಕಾರದ ಯಾವ ಪರಮಾರ್ಥ ರೂಪವದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಾಮವಾಗಿ ಅನಾತ್ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕಥನವದೆ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಆ ಪರಮಾರ್ಥರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಾ ವಿಭಾಗವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನಾತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವ ಎರಡು ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಓಂಕಾರವಿರುವದೋ, ಇದು ಎರಡು ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

೧. ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಮತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚ ಸಹಿತವಾದವು, ವಿರಾಟದ ಅಕಾರದಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿ. ಆತ್ಮದ ಪಾದ (೧) ವಿಶ್ವವು ಆದಿಯದೆ (೨) ಓಂಕಾರದ ಮಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾರವು ಆದಿಯದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸು.

೨. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಸಹಿತ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭರೂಪ ತೈಜಸ್ಯ ಉಕಾರರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿ. (೧) ತೈಜಸ್ಯವು ದ್ವಿತೀಯವಾಗಿದೆ. (೨) ಉಕಾರವೂ ದ್ವಿತೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸು,

೩. ಕಾರಣ ಉಪಾಧಿ ಸಹಿತ ಈಶ್ವರ ರೂಪ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಮಹಿಮೆ ರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿ. (೧) ಹೇಗೆ ಈಶ್ವರರೂಪ ಪ್ರಾಜ್ಞವು ತೃತೀಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ (೨) ಮಕಾರವೂ ಸಹ ತೃತೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿ.

ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅನೂಗತವಾದ ಪರಮಾರ್ಥದ ಯಾವ ರೂಪವು ಅನೂಗತವಾದ ಪರಮಾರ್ಥರೂಪ ಅನಾತ್ರಕ್ಕೂ ಅಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿ. (೧) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುರಿಯವು ಹೇಗೆ ಅನೂಗತವಾಗಿದೆಯೋ ೨ ಹಾಕಾರಾದಿ ಮೂರು ಮಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತ್ರವು ಅನೂಗತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರದ ಆ ಮಾತ್ರ ರೂಪಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ತುರಿಯಕ್ಕೂ ಅಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮದ ಪಾದ, ಮತ್ತು ಓಂಕಾರದ ಪಾದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಲಯಚಿಂತನಮಾಡು.

||೨೯೩|| ಲಯ ಚಿಂತನೆಯ ಅನುವಾದ || (ಒಂದೊಂದು ಮಾತ್ರಾ) ರೂಪಗಳ ಅನ್ಯಮಾತ್ರಾ ರೂಪತ್ವವು.

ಈ ಲಯ ಚಿಂತನವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು.

೧. ವಿಶ್ವರೂಪವಾದ ಯಾವ ಅಕಾರವದೆಯೋ, ಅದು ತೈಜಸ್ಯರೂಪ ಉಕಾರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಉಕಾರರೂಪವದೆ. ಎಂದು ಚಿಂತನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಚಿಂತನೆಯೆಂದು ಅನ್ವೇಷಿಸು. ಅನ್ಯಮಾತೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

೨. ಯಾವ ಉಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಕಾರದ ಲಯವನ್ನು ಮಾಡುವವೋ, ತೈಜಸ್ಯರೂಪ ಉಕಾರದ ಪ್ರಾಜ್ಞ ರೂಪವಾದ ಯಾವ ಮಕಾರವಿರುವದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಯ ಮಾಡಬೇಕು.

೩. ಪ್ರಾಜ್ಞ ರೂಪವಾದ ಯಾವ ಮಕಾರವಿರುವದೋ ಅದು ತುರಿಯ ಉಕಾರದ ಪರಮಾರ್ಥರೂಪ ಅನಾತ್ರವದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಥೂಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಯಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಯವು ಆಗುವವು. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾರ್ಥರೂಪ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಲೀನ ಮಾಡಬೇಕು.

೪. ವಿಶ್ವರೂಪವಾದ ಅಕಾರಕ್ಕೆ, ತೈಜಸ್ಯರೂಪ ಉಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಯವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

೫. ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಯವು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವದು. ಕಾರಣದಿಂದ ತೈಜಸ್ಯರೂಪ ಉಕಾರಕ್ಕೆ, ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಾಜ್ಞ ರೂಪ ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಯವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪಾದಿಗಳ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಸಮಾಪ್ತಿಗಳಾದ ವಿರಾಟಾದಿಗಳು

ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತ್ರಿಪುಟಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗ್ರಹಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅತಿಶಯಬೇಕು.

೩. ಯಾವ ಪ್ರಾಜ್ಞರೂಪ ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಕಾರವನ್ನು ಲಯಮಾಡಬೇಕು. ಅ ಮಕಾರದ ತುರಿಯರೂಪವಾದ ಓಂಕಾರದ ಪರಮಾರ್ಥಸ್ವರೂಪವು ಅ ಮಾತ್ರವದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಯಮಾಡಬೇಕು ಕಾರಣವೇನು. ಓಂಕಾರದ ಪರಮಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ತುರಿಯಕ್ಕೂ ಅಭೇದವದೆ. ತುರಿಯವು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವದೆ, ಮತ್ತು ಕುದ್ಧ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನು ಇವೆರಡೂ ಕಲ್ಪಿತವನೆ. ಯಾವದು ಯಾವದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗುವದೋ ಅದು ಅದರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಶ್ವರನು ಪ್ರಾಜ್ಞರೂಪ ಮಕಾರದ ಲಯವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಓಂಕಾರದ ಪರಮಾರ್ಥಸ್ವರೂಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವದ ಲಯಮಾಡಿ "ಅವನೇ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಚಿತ್ತದಿಂದ ಚಿಂತನಮಾಡಬೇಕು.

ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮರೂಪ, ಮತ್ತು ಅಸಂಗ, ಅದ್ವಯ, ಅಸಂಖ್ಯ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ, ನಿರ್ಭಯ, ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಓಂಕಾರ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವೇ "ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ಎಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು ಇದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರ ಮುಕ್ತಿರೂಪ ಫಲವನ್ನು ತಕ್ಕ ಈ ಓಂಕಾರದ ನಿರ್ಗುಣ ಉಪಾಸನೆಯಗಿಂತಲೂ ಏನು ಮನವಾದದ್ದು.

|| ೨೯೪ || ಓಂಕಾರ ಚಿಂತನದಲ್ಲಿ ಪರಮಹಂಸರ ಅಧಿಪತ್ಯವು.

ಈ ಪೂರ್ವರೀತಿಯಿಂದ ಓಂಕಾರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುನಿ ಎನ್ನಬೇಕು. ಯಾವನು ತಿಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಮುನಿ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಮುನಿ ಎಂಬ ನಾಮವು ಮನನಮಾಡುವವನಿಗೆ ಇರುವದು. ಈ ಓಂಕಾರದ ಚಿಂತನವು ಮನನರೂಪವದೆ. ಯಾವನಿಗೆ ಓಂಕಾರದ ಚಿಂತನಾರೂಪ ಮನನವಿರುವದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಮುನಿಯಲ್ಲ.

ಇದು ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಓಂಕಾರದ ಚಿಂತನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆವು, ಮತ್ತು ನೃಸಿಂಹತಾಪಿನೀ ಮೊದಲಿನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವರು. ಈ ಓಂಕಾರದ ಚಿಂತನವು ಪರಮಹಂಸರ ಗೋವ್ಯಧನವದೆ. ಬಹುಮುಖ ಪುರುಷನು.

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳ ಅಧಿಕಾರವು ದೇಗುಲದಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಧನ, ಪುತ್ರ, ಸ್ತ್ರೀಸಂಗ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜ್ಯಮಾಡಿದಂಥ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವದೆ.

|| ೨೯೫ || ಓಂಕಾರದ ಧ್ಯಾನಮಾಡುವವರಿಗೆ ಫಲ || ೨೯೫-೨೯೬ ||

೧. ಪೂರ್ವಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಧ್ಯಾನಮಾಡಲು ಜ್ಞಾನದ್ವಾರಾ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವದು.

೨. ಪರಂತು ಯಾವಪುರುಷನಿಗೆ ಇಹಲೋಕದ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನಾ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ತೀವ್ರವೈರಾಗ್ಯವು ನಾಶವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಕಾಮನಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧನಮಾಡಿ, ಧನವುತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜ್ಯಮಾಡಿ, ಪರಮಹಂಸ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಓಂಕಾರರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮದ ಧ್ಯಾನಮಾಡಲು, ಅವನಿಗೆ ಭೋಗಕಾಮನೆಯು ಜ್ಞಾನವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧವದೆ ಇದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ನಂತರ ಅನ್ಯತರೀರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು.

(೧) ಯಾವನು ಇಹಲೋಕ ಭೋಗಗಳ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗಿರಲು, ಅವನು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯವಂತನಾಗಿ ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನೂ ಹೊಂದುವನು. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯಕಾಮನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸರ್ವಭೋಗಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಧ್ಯಾನಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಪುನಃ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದು, ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

|| ೨೯೬ || (೨) ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಭೋಗಗಳ ಕಾಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಿ ಓಂಕಾರರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತನಾಗಲು, ಅವನು ಬಿರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗುವನು. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಪಿಶ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದುರ್ಲಭವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯದೆ. ಅದರ ಅನಂದದ ಭೋಗ, ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಾದಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

|| ೨೯೭ || ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಮಾರ್ಗ ಕ್ರಮ.

ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದದೆಯೋ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ಯಾವ ಪುರುಷನು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರನಿರುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅಂತಃಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ಯಾವ ಪುರುಷನು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರನಿರುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅಂತಃಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು.

ಕರಣ ನೋದಲಾದ ಸರ್ವವೂ ಮೂರ್ಛಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಯಾವ
ತಿಳಿಯಲೂ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಲಿಂಗವು
ಒಯ್ಯುವದಕ್ಕೆ ಯಮದೂತರು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ
ಅಗ್ನ್ಯಾಭಿಮಾನ ದೇವತೆಯು ಅವನ ಲಿಂಗಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡು
ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಲೋಕವನ್ನು ಕುರಿತು ಗಮನಮಾಡುವನು. (೨) ಯಾವ
ಲೋಕದಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾದ ದೇವತೆಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು.
(೩) ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುಕ್ಲವಸ್ತ್ರದ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆಯು ತನ್ನ ಲೋಕವನ್ನು
ಮುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. (೪) ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಸಮಾನ
ಮಾನದೇವತೆಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. (೫) ಅಲ್ಲಿಂದ
ಸಂವತ್ಸರಾಭಿಮಾನ ದೇವತೆಯು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನು.
ಆಮೇಲೆ ದೇವಲೋಕದ ಅಭಿಮಾನದೇವತೆಯು ಕರೆದೊಯ್ಯುವನು.
ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ವಾಭಿಮಾನ ದೇವತೆಯು, (೬) ಮುಂದೆ ಸೂರ್ಯ
(೭) ಚಂದ್ರದೇವತಾ, (೮) ವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾಭಿಮಾನ ದೇವತಾ, ಹೂ
ಮವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವರು. (೯) ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾ ಲೋಕ
ಆ ಉಪಾಸಕನಮುಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ
ಕವಾಸಿಯೂ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನರೂಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿಯೂ ಇರುವ
ಪುರುಷನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬರುವನು. ಅವನು ವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾ ಲೋಕ
ವರುಣಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವನು. ವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾಭಿಮಾನ ದೇವತಾ
ಉಪಾಸಕನೊಡನೆ ಬರುವನು. (೧೦) ವರುಣಲೋಕದಿಂದ ಇಂದ್ರ
ಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು, ಈ ವರುಣದೇವತೆಯಾದ ಇಂದ್ರ
ಗರ್ಭಲೋಕವಾಸಿಯಾದ ಪುರುಷನೊಡನೆ ಇರುವನು. [೧೧] ಯಾವ
ಮುಂದೆ ಇಂದ್ರದೇವತಾ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕವರ್ಯಂತರ ಸಂ
ರುವನು. (೧೨) ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಆ ಉಭಯಕ್ಕೆ
ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನಾದ
ಅದರಿಂದ ಅದಿವ್ಯವಾದವನೊಡನೆ ಉಪಾಸಕನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ
ನಾಗುವನು, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು. ಸೂ
ರ್ಯನು ಅಭಿಮಾನ. ಚೇತನ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರನು
ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮನ ನಿವಾಸವು
ಲೋಕವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ರಹ್ಮನು- [೧] ಈ ವರ್ಗದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯಜುರ್ವೇದದ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿ
ಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು.
(೨) ವರುಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಿಂದ ಲಿಂಗಶರೀರವು ವಿಯೋಗವಾಗು
ವದರಿಂದಲೂ, ಚೇತನದ ಅಭಾವದಿಂದಲೂ ಉಪಾಸಕನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು
ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಆನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಮೂರ್ಛಿತವಾಗುವವು.
ಇದರಿಂದ ಅವು ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಲು, ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವವು.
ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣವು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಜೇತವಾಗುವದು.
ಇದರಿಂದ ಅಜ್ಞೆಯಅಭಾವದಿಂದ ಅವುಗಳೊಡನೆ ಪ್ರಾಣದ ಗಮನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

||೨೯೬|| ಸಾಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷದ ವರ್ಣನಾ.

ಯದ್ಯಪಿ ಪೂರ್ವರೀತಿಯಿಂದ ಓಂಕಾರದ ಉಪಾಸನೆಯು ಶುದ್ಧ
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಶುದ್ಧಬ್ರ
ಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಥಾಪಿ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಯು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಾಮನಾರೂಪ ಪ್ರತಿಬಂಧ
ದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಪವಾದ ಸಾಯುಜ್ಯರೂಪ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವದು.

೧. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತನಾದ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ
ಸಮಾನವಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ೨. ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನಾಗು
ತ್ತಾನೆ. ೩. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಶರೀರದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮಾಡುವನೋ
ಉದ್ದ ಶರೀರವು ಆಗುವದು. ೪. ಯಾವ ಭೋಗಗಳ ಆಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ
ುವನೋ, ಆ ಸರ್ವ ಭೋಗಗಳು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವವು.
೫. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭೋಗಗಳ
ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಶರೀರ
ಗಳೂ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಭೋಗಗಳೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ
ವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ಹೇಳುವದೇನು ? ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುವ
ನೋ, ಅದು ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ವರಂತು ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಮೂಲನ ಸಂದಾರ ಈ ಮೂರು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಉಳಿದ ಸರ್ವೈ
ಕರ್ಯಗಳೂ ಈಶ್ವರನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾ
ಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷಮೋಕ್ಷವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಹುಕಾಲ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಿದ್ರವ್ಯ

ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉಪಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸಿ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ
ಯಾವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಲೋಕದ ನಾಶವಾಗುವದೋ, ಆಗ ಜ್ಞಾನ
ವುಂಟಾಗಿ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ವಿದೇಹ ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು.
ಟಿಪ್ಪಣಿ ೧ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಜೆಗಳಂತೆ ಈಶ್ವರಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವುದು
ಸಾಲೋಕ್ಯ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ರಾಜಕಿಂಕರರಂತೆ ಈಶ್ವರನ ಸಮಾಡು
ವಾಸಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯನುಕ್ತಿ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಿಂಕರರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ರಾಜಸಹೋದರನಂತೆ ಈಶ್ವರನ ಸಮಾಡು
ವಾಗಿ ರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದೇ ಸಾರೂಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯು.

ರಾಜಸಹೋದರನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ರಾಜನ ಜೇಷ್ಠಪುತ್ರನಂತೆ ಈ
ಸಮಾನವಾಗಿ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾದಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದೇ ಸಾರೂಪ್ಯ
ಮುಕ್ತಿಯು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫಲರೂಪವಾದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಮುಕ್ತಿ
ಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮಮುಕ್ತಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಈ ಸಾರ್ವಭೌಮಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷವೆಂದೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

||೨೯೯|| ಓಂಕಾರದ ಅಹಂಗ್ರಹ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ
ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಯಮವು.

ಹೇಗೆ ಓಂಕಾರರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಉಪಾಸ
ಕನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ್ವಾರಾ ಮೋಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದೋ
ಹಾಗೆ ಅನ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯಂತೆ ಉಪಾಸ
ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಇದೇ ಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪದಾರ್ಥ
ಅಹಂಗ್ರಹದ ಉಪಾಸನೆಯ ಹೊರ್ತು ಅನ್ಯ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ
ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಎಂಬ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಸೂಕ್ತ
ಕಾರನು ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯಕಾರನು ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ
ಮಾಡಿರುವರು. ೧. ಹೇಗೆ ನರ್ಮದೇಶ್ವರನನ್ನು ಶಿವರೂಪದಿಂದಲೂ ಸಾ
ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಿಷ್ಣುರೂಪದಿಂದಲೂ ಧ್ಯಾನಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವು
ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಹಂಗ್ರಹ ಧ್ಯಾನವಲ್ಲ. ೨. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ
ದಿಂದ ಅಥವಾ ಅದಿತ್ಯನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಧ್ಯಾನಮಾಡುವದಕ್ಕೆ
ಹಾ ಪ್ರತೀಕ ಧ್ಯಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಹಂಗ್ರಹ ಧ್ಯಾನವಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರತೀಕ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗುವದು.

ಸೂಕ್ತ ಅಥವಾ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಮ್ಮಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ
ಚಿಂತನ ಮಾಡಬೇಕು-ಇದಕ್ಕೆ ಅಹಂಗ್ರಹಧ್ಯಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ
ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು.

||೩೦೦|| ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಪುನಃ ಸಂಸಾರದ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಯೂ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ್ವಾರಾ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ

ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾರ್ಗವೆ
ನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದೇವ ಮಾರ್ಗವೆಂದೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ದೇವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಯಾವ ಉಪಾಸಕನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು
ಛೇದಿಸಿ, ಗಮನಮಾಡುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಪುನಃ ಸಂಸಾರವು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ
ಸಾಧನವಾದ ಗುರೂಪದೇಶ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರೂಪದೇಶ ಮೊದಲಾದ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ
ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಜೋ

ಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳ ಲೇಶವಾದರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸತ್ಯಗುಣ
ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಲೋಕವದೆ. ೧. ತಮೋಗುಣವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಜಡ, ಆಲಸ್ಯಾದಿ

ಗಳು ಇಲ್ಲ. ೨. ರಜೋಗುಣವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾಧಿರೂಪ ರಜೋ
ಗುಣದ ಕಾರ್ಯವಿಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ. ೩. ಕೇವಲ ಸತ್ಯಗುಣವದೆ, ಇದರಿಂದ ಸತ್ಯ

ಗುಣದ ಕಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವದೆ.

||೩೦೧|| ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಸಂಗ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ
ರೂಪ ಆತ್ಮದ ಭಾನವಾಗುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರಣ.

ಓಂಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಯಾವನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ
ಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವನೋ, ಅವನು ಆ ಓಂಕಾರದ ಮಾತೃಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿಂತನ ಮಾಡಿರುವನು. ೧. ಸ್ಥೂಲ ಉಪಾಧಿ ಸಹಿತ
ವಿರಾಟ ವಿಶ್ವ ಚೇತನವು ಅಕಾರವದ ವಾಚ್ಯವದೆ. ೨. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಪಾಧಿ

ಸಹಿತ ಚೇತನವು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ತೈಜಸ ಉಕಾರದ ವಾಚ್ಯವದೆ. ೩-ಕಾರಣ
ಉಪಾಧಿ ಸಹಿತ ಚೇತನವು ಈಶ್ವರಪ್ರಾಜ್ಞ ಮಕಾರದ ವಾಚ್ಯವದೆ.

ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನ ಮಾಡಿರುವನು. ಅದು
ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತೂತ್ರಿಯಾಗುವದಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯಗುಣ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ

ಹೇಗೆ ವಿವೇಚನೆಯುಂಟಾಗುವದು. (೧) ಸ್ಥೂಲ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಚೇ

ತನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಟತ್ವವೂ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚತ್ವವೂ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. ಸಮಷ್ಟಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರಾಟತ್ವವು ಅದೆ. ಸ್ಥೂಲವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಶ್ಚತ್ವವೂ ಇರುವದು. ಸಮಷ್ಟಿವೃಷ್ಟಿಸ್ಥೂಲದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಹೊರ್ತು ನಿರಾಟತ್ವವೂ ನಿಶ್ಚತ್ವವೂ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚೇತನ ಮಾತ್ರವು ಪ್ರತಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

(೨) ಹೀಗೆಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಪಾಧಿಸಹಿತ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ತೈಜಸತ್ವವು ಉಕಾರ ವಾಚ್ಯವದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಪಾಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭತ್ವವು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ವೃಷ್ಟಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಪಾಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೈಜಸತ್ವವು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಪಾಧಿಯ ಹೊರ್ತು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭತ್ವವು ಮತ್ತು ತೈಜಸತ್ವವು ಪ್ರತಿತವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

(೩) ಇದರಂತೆ ಮಹಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ಈಶ್ವರನು ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಅಜ್ಞಾನ ಉಪಾಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರತ್ವವು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವೃಷ್ಟಿಜ್ಞಾನ ಉಪಾಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವವು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಉಪಾಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಹೊರ್ತು ಈಶ್ವರತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವವು ಪ್ರತಿತವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತೀತವಾದದೋ, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಅನ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ಹೊರ್ತು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದೋ ಅದು ಅದರ ಯಥಾರ್ಥರೂಪವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಪಿತನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪುತ್ರನಾಗಿಯೂ ಪಿತಾಮಹನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾತ್ರನಾಗಿಯೂ ಭಾಸವಾಗುವದು. ಇದು ಯಥಾರ್ಥದಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪುರುಷನ ಪಿಂಡವು ಪರಮಾರ್ಥದಿಂದ ಇದರಂತೆ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಉಪಾಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ವಿಶ್ವಾದಿ ರೂಪಗಳು ಭಾನವಾಗುವವೋ, ಅವು ಮಿಥ್ಯಾ ಅನಿ, ಚೇತನ ಮಾತ್ರವು ಸತ್ಯವದೆ, ಈ ಚೇತನವು ಸರ್ವಭೇದ ರಹಿತವದೆ. ಯಾವದೋ

೧. ನಿರಾಟ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವಿರುವದೋ, ಅದು ಉಪಾಧಿ ವರಡರದಿದ್ದರೂ ಸಮಷ್ಟಿ, ಉಪಾಧಿ, ನಿರಾಟದ ಮತ್ತು ವೃಷ್ಟಿ ಉಪಾಧಿ, ವಿಶ್ವದ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಇದರ ಭೇದವದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ೨. ಇದರಂತೆ ತೈಜಸತ್ವವು

(೩)

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಭೇದವು ಸಹ ಸಮಷ್ಟಿವೃಷ್ಟಿ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಇರುವದು. ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ೩. ಇದರಂತೆ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜ್ಞದ ಭೇದವು ಸಮಷ್ಟಿವೃಷ್ಟಿ ಉಪಾಧಿಯ ಭೇದದಿಂದದೆ. ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲ್ಲ. (೧) ಪ್ರಾಜ್ಞವು ಈಶ್ವರನಿಂದ ಅಭೇದವದೆ. ಮತ್ತು (೨) ತೈಜಸವು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಿಂದ ಅಭೇದವದೆ. (೩) ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ವವು ನಿರಾಟದಿಂದ ಅಭೇದವದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸ್ಥೂಲೋಪಾಧಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋಪಾಧಿ ಅಥವಾಕಾರಣೋಪಾಧಿಯೊಡನೆ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣೋಪಾಧಿ ವೃಷ್ಟಿಯ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಭೇದವೂ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಅನಾತ್ಮದಿಂದ ಸಹ ಚೇತನದ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅನಾತ್ಮದೇಹಾದಿಗಳು ಅವಿದ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುವವು. ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇವಕ್ಕೂ ಚೇತನಕ್ಕೂ ಭೇದವು ಇಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಸರ್ವಭೇದರಹಿತ ಅಸಂಗ, ನಿರ್ವಿಕಾರ, ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ, ಬಹುಭಾವವು ಅತ್ಮ ಓಂಕಾರದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪದಿಂದ ವಾಸಕ್ಕೆಗೆ ಭಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಲೋಕವಾಸಿಗೆ ಸಂಸಾರವೇ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರಾ ಮೋಕ್ಷ ರೂಪ ಫಲವಾಗುತ್ತದೆ.

೩೦೨ || ಓಂ ಮತ್ತು ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು. ಯದ್ಯಪಿ ಮಹಾ ವಾಕ್ಯದ ವಿವೇಕದ ಹೊರ್ತು ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲದರೂ ಓಂಕಾರದ ವಿವೇಕವೇ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ವಿವೇಕವದೆ.

೧. (೧) ಸ್ಥೂಲೋಪಾಧಿ ಸಹಿತ ಚೇತನವು ಅಕಾರದ ವಾಚ್ಯವದೆ, ಸ್ಥೂಲ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಚೇತನ ಮಾತ್ರವು ಅಕಾರದ ವಾಚ್ಯವು.

೨ (೧) ಇದರಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಪಾಧಿ ಸಹಿತ ಚೇತನವು ಉಕಾರದ ವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆ. (೨) ಸ್ಥೂಲೋಪಾಧಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಚೇತನವು ಮಾತ್ರ ಉಕಾರದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

೩ (೧) ಕಾರಣ ಉಪಾಧಿ ಸಹಿತ ಚೇತನವು ಮಹಾರದ ವಾಚ್ಯವದೆ. (೨) ಕಾರಣ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಲು ಚೇತನ ಮಾತ್ರ ಮಹಾರದ ವಾಚ್ಯವದೆ.

ಈರೀತಿ (೧) ಉಪಾಧಿರಹಿತ ವಿಷ್ವಾದಿಗಳು ಅಕಾರಾದಿ ವಾಚ್ಯವೆ. (೨) ಉಪಾಧಿರಹಿತ ಚೇತನವು ಸರ್ವ ಮಾತ್ರಗಳ ವದೆ.

(೧) ಇದರಂತೆ ನಾಮರೂಪಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಉಪಾಧಿರಹಿತ ಚೇತನವು ಓಂಕಾರ ವರ್ಣದ ವಾಚ್ಯವಾಗಿರುವದು.

(೨) ನಾಮಪದರೂಪ ಸಕಲ ಉಪಾಧಿರಹಿತ ಚೇತನವು ವರ್ಣದ ಲಕ್ಷ್ಯವದೆ.

ಹೀಗೆ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವು ಹೀಗೆ ಅದಕಾರಣ ಓಂಕಾರದ ವಿವೇಕದಿಂದ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.

ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಖದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರವು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿ ದ್ವಾರಾ ಪತನವುರುಷಾರ್ಥ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವನಾದನು.

||೩೦೩|| ನಿರ್ಗುಣಉಪಾಸನೆಯು ಅನಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವೆ.

ನಿರ್ಗುಣ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿತ್ತವೋ

ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವೆವು.

||ಸವೈಯಾ ಭಂದ||

ಜೊ ಯದ ನಿರ್ಗುಣ ಧ್ಯಾನ ನ ಹೈತೌ |

ಸಗುನ ಈಸ ಕರಿ ಮನಕೊ ಧಾಮ ||

ಸಗುನ ಉಪಾಸಮಾ ನಹಿ ಹೈತೌ |

ಕರಿ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಭಜಿ ರಾಮ ||

ಜೊ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಹೂ ನಹೀ ಹೈ |

ತೌಕೆರಿಯೆ ಸುಭಕರ್ಮ ಸಕಾಮ ||

ಜೊ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಹೂ ನಹೀ ಹೋವೈ |

ತೌ ಸರ ವಾರವಾರ ಮರಿಜಾಮ ||೧೬||

ಅರ್ಥ|| ನಿರ್ಗುಣ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸದೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಗುನವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸು ! ಈ ಸಗುಣೋಪಾಸನೆಯನ್ನು

ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸವನ್ನು ಮಾಡು ! ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಆಗದಿರುವ ಸಕಾಮ ಶುಭ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡು ! ಈ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮವು ಹೀಗೆ ಹೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶರ ಅಂದರೆ ದುಷ್ಟನು ಪುನಃಪುನಃ ಜನನವನ್ನು ದುಃಖಾನುಭವಿಯಾಗುವನು.

ಬೃಹ. [೧] ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ಯಾವ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣ ಮನನರೂಪ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗಿರುವದೋ ಅವನಿಗೆ ವಿಚಾರದ ಹೊತ್ತು ಅನ್ಯಸಾಧನಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವಿರುವದಿಲ್ಲ. ೧. ಈ ವಿಚಾರ ಶೀಲ ಪುರುಷನು ಕದಾಚಿತ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅನ್ಯಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದರೆ ಅವನು ಅರೂಢಪತಿತನಾಗುವನು. ೨. ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಅಶೋಭೃಷ್ಟತೆ, ತತೋಭೃಷ್ಟತೆ, ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಚಾರಿ ಪುರುಷನು ದೃಢಭೋಗವಾಗುವ ಸುಯಂತ ವಿಚಾರವೂಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ೧. ಯಾವನಿಗೆ ವಿಚಾರ ವಿಸಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗಿರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ಉಪಾಸನೆಯು ಕರ್ತವ್ಯವದೆ. ಮತ್ತು ೨. ಯಾವನಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಉಪವಾಸಕ್ಕಿಂತ ಭಿಕ್ಷೆಯು ಶ್ರೇಷ್ಠವು, ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಸಗುಣ ಉಪಾಸನಾದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

[೨] ೧. ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟಜೀತನರೂಪ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಸಗುಣ ಈತ ೨. ಇಲ್ಲಿವೆ ಅವನ ಉಪಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಹರಿ, ಹರ, ಗೌರಿ, ಗಣೇಶ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಇವರ ಅವತಾರರೂಪ ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸಗುಣ ಈತ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತಾರೆ. ೩. ಅಥವಾ ಈದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅವರವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಗುಣ ಈತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ ವುಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಉಪಾಸನೆಯು ಶ್ರೇಷ್ಠವು. ದ್ವಿತೀಯ ಉಪಾಸನೆಯು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ, ಹೀಗೆ ಕ್ರಮದಿಂದ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬರುವದು.

ಯದ್ಯಪಿ ಸಪ್ತಮತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಂತೆ ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀತನರೂಪ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈಶವದದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥವದೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಉಪಾಸ್ಯವದೆ. ತಥಾಪಿ ಮಾಯೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ [ಸರ್ದಜಗತ್ತಿನ ಉಪದಾನ] ಯೆಂದು ತಿಳಿ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮಹೇಶ್ವರನೆಂದು ತಿಳಿ ? ಎಂಬ ಪ್ರತಿಯಿಂದ ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀತನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಅಭಾವದಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸರ್ವಮತದಿಂದ ಅವಿರುದ್ಧ ಈಶರನ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನುಸಾರ

ವಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿ ಸರ್ವ ಉಪಾಸ್ಯವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಈ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ.

[೩] ಮನಕೊ ಧಾಮ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡು.

[೪] ಫಲಕಾಮನಾರಹಿತನಂತ ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಈಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡು ? ಅದರೊಡನೆ ಕೀರ್ತನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಯನ್ನೂ ಮಾಡು.

ಅಥವಾ ಕಾಮ ನಿಷ್ಕ್ರಾಮ ಕರ್ಮಕರಿಕೆ ರಾಮಭಜಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸು, ಫಲಕಾಮನೆಯಿಂದ ರಹಿತನಾದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಸಹ ಮನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು.

॥ ದೋಹಾ ॥

ಓಂಕಾರಕೊ ಅರ್ಥಲಬಿ | ಭಯೊ ಕೃತಾರ್ಥ ಅದೃಷ್ಟಿ |
ಪಡ್ಯೆ ಜು ಯಾಹಿ ತರಂಗ ತಿಹಿ | ದಾದೂ ಕರಮ ಸುದ್ಧಿ |

ಅರ್ಥ || ಓಂಕಾರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದೃಷ್ಟಿ ಕೃತಾರ್ಥನಾದನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ತರಂಗವನ್ನು ಪರಕವನೋ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೀ ದಾದೂ ಗುರುವು ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವನೋ

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಚಾರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವೇದಾದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರೀ ಸಾಧುವರ್ಣನ ನಾಮ ಪಂಚಮಸ್ತರಂಗಃ ಸಮಾಪ್ತಃ.

ಓಂ

❧ ವಿಘ್ನೇಶಾಯನಮಃ. ❧

ಟೀಕಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವಿವರಣ ಸಹಿತ

ವಿಚಾರ ಸಾಗರ

ಪ್ರಪ್ತ ಮ ಸ್ತ ರಂ ಗಃ

॥ ಅಥ ಶ್ರೀಗುರು ವೇದಾದಿ ಸಾಧನ ಮಿಥ್ಯಾವರ್ಣನಂ ॥

॥೩೦೩॥

॥ ಉಪೋದ್ಘಾತ ॥

॥ ದೋಹಾ ॥

ಜೇತನ ಭಿನ್ನ ಅನಾತ್ಮ ಸಬ | ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ನಸಮಾನ ॥

ಯೂ ಸುನಿ ಬೋಲೊ ತೀಸರೊ ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿಮಾನ ॥

ಟೀಕಾ || (೧) ಚತುರ್ಥ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದೆವು. (೨) ಪಂಚಮ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದೆವು. (೩) ಈ ಅರನೇ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಳುವೆವು.

ಯಾವನಿಗೆ ಅಧಿಕವಾದ ಸಂಶಯಗಳುತ್ಪನ್ನವಾಗುವವೋ, ಅಂಥವನ ಬುದ್ಧಿಯು ಯದ್ಯಪಿ ತೀವ್ರವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅವನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನೆಬೇಕು.

ಈ ತರಂಗವು ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವದು. ಅದರಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗೆ ಕುತರ್ಕ ಎತ್ಪನ್ನವಾಗುವದೋ ಅವನಿಗೆ ಈ ತರಂಗದ ಉಪಯೋಗವದೆ.

ಕುತರ್ಕದಿಂದ ಯಾವನ ಬುದ್ಧಿಯು ದೂಷಿತವಾಗಿರುವುದು
ನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್ನಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡತಕ್ಕ
ರವನ್ನು ಈ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಥಮ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ ಉಪಾಸನಾ, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ
ತ್ತಿ ನಿರೂಪಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವದಲ್ಲಾ - "ಚೈತನ್ಯದಿಂದ
ವಾದ ಅಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನಾತ್ಮ ಎನ್ನುವ
ಈ ಅನಾತ್ಮಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಪ್ನವತ್ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿರುವವು"
ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಉಭಯ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉಪಾಸನಾ
ಕಂಡು ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ತರ್ಕದೃಷ್ಟೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ||೩೦೫||-||೩೦೬||

||೩೦೫|| ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸ್ವಪ್ನದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಜಾಗ್ರತವಾದ

ಮಿಥ್ಯತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತರ್ಕ
ದೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿರುವನು.

|| ದೋಷಾ ||

ಪೆಹಿಲೀ ಚಾನ್ಸೆ ವಸ್ತುಕೇ | ಸ್ತೃತಿ ಸ್ವಪ್ನಮೈ ಹೋಯಿ |
ಜಾಗ್ರತಮೈ ಅಜ್ಞಾತ ಅತಿ | ತಾಹಿ ಅಯೈ ನಹೀ ಹೋಯಿ |

ಟೀಕಾ|| ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅತ್ಯಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಪದಾರ್ಥವು
ವಪೋ, ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಂದಿಗೂ ಆಗಲಾವುದು
ಜಾಗ್ರತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವದರ ಅನುಭವಜ್ಞಾನವು ಇರುವದೋ
ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತೃತಿಗೆ ಬರುವದು. ಅದರಿಂದ ಸ್ತೃತಿಜ್ಞಾನ
ಯವಾದ ಜಾಗ್ರತಪದಾರ್ಥವು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದೃಷ್ಟಿ
ಗುವ ಅವರ ಸ್ತೃತಿರೂಪ ಜ್ಞಾನವು ಕವ ಸತ್ಯವದೆ. ಇದರಿಂದ
ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಜಾಗ್ರತಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯವೆನ್ನುವದು, ಸಂ
ಸುವಿದಿಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ-||೧|| ಸ್ವಯಾಯಿಕರು ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಜಾಗ್ರತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ
ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ತೃತಿರೂಪ ವಾದನವು ಮಾರ್ಯಾಸವೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾ

|| ೩೦೬ || ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸ್ವಪ್ನವು ಮಿಥ್ಯವಲ್ಲ,

ಅನ್ಯಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಪ್ನಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದ ಪದಾರ್ಥಗಳ
ಸತ್ಯತೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

|| ದೋಷಾ ||

ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥೂಲಹಿ ಲಿಂಗ ತಜಿ | ಬಾರಿ ದೇಖತ ಜಾಯ ||

|| ೨ || ಸಮುದ್ರ ವನ ವಾಜಿ ಗಜ | ಸೊ ಮಿಥ್ಯಾ ಕಹಿ ಭಾಯ ||

ಟೀಕಾ || ಅನ್ಯಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಪ್ನಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಯ
ದವ ಪದಾರ್ಥವು ಸತ್ಯವದೆ ಮಿಥ್ಯವಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ
ಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಶರೀರವು ಸ್ಥೂಲಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಹೊರಹೊರಟು
ಸ್ವಪಾದ ಗಿರಿ ಸಮುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವದು, ಇದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನವು
ಮಿಥ್ಯವಲ್ಲ.

ಅಂಕ ೩೦೫-೩೦೬ ರಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ. ೩೦೭-೩೦೮

|| ೩೦೭ || ಜಾಗ್ರತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ತೃತಿ
ಯು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ದೋಷಾ || ಯವದಸ್ತೀ ಆಗೈ ಖರೋ | ಏಸೊ ಹೋವೈ ಜ್ಞಾನ ||
ಸ್ವಪ್ನನಾಹಿ ಸ್ತೃತಿರೂಪ ಸೊ | ಕೈಸೈ ಹೋಯಿ ಸುಜಾನ || ೪

ಟೀಕಾ|| ೧ ಪೂರ್ವ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೇ
ಸ್ತೃತಿ ಅನ್ನಬೇಕು. ಯಾವಗಲೋ ಒರ್ಮೇ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ
ಮನುಷ್ಯನು ಈಗ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ನೋಡಲೇ ಆನೆಯನ್ನು
ನೋಡಿದ್ದನಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇದು "ಆನೆ, ಎಂಬ ಸ್ತೃತಿಯುಂಟಾ
ಗುವದು. ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ೨ "ಆ ಆನೆಯು ಸಮ್ಮಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ
ವಾಗಿದೆ, ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೃತಿಯಲ್ಲ. ಅವರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಂತೂ "ಆ ಆನೆಯು ಮುಂದೆಯೇ ನಿಂತಿರುವದು. ಇದು
ಸ್ವತವದೆ ಇದು ನದಿಯದೆ" ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಆಗುವದು. ಅದರಿಂದ
ಜಾಗ್ರತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ತೃತಿಯು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಆಗುವದಿಲ್ಲ, ಅದರೆ ಗಜಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.

ಹಿಂದುವೇಳೆ ಹೀಗೆಂದರೆ "ಜಾಗ್ರತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾದ
ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಗುವವು. ಅಜ್ಞಾತಪದಾರ್ಥಗಳ

ಇದರಿಂದ ಜಾಗ್ರತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದ
ನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಜನ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ
ಯೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೃತಿರೂಪವದೆ.

ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ; ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ
ಜ್ಞಾನವು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವದು. (೧) ಅಭಿಜ್ಞಾನರೂಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನರೂಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. (೧) ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧ
ಯಾವ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವದೋ, ಅದು ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ನುವ
ಳುವದು. ಹೇಗೆ ನೇತ್ರದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ "ಇದು ಗಜನದೆ;" ಎಂಬ
ವುಂಟಾಗುವದಲ್ಲ; ಇದಕ್ಕೆ ನೆ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.
(೨) ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂ

ದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಗಜವನ್ನು ಕಂಡು "ಆ ಗಜವು ಇದೇ ಅದೆ" ಎಂಬ
ಜ್ಞಾನ ವುಂಟಾಗುವದಲ್ಲ; ಇದಕ್ಕೆ ನೆ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಗಜ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತು
ಕೂ ನೇತ್ರಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ
ವದೆ. ಇದರಿಂದ "ಸಂಸ್ಕಾರಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನವೇ ಸ್ತೃತಿರೂಪವಾಗುವದು"

ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಸಹಾ ಸಂ
ರಜನ್ಯವಾಗುವದು, ಆದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಹೊರ್ತು
ಸಂಸ್ಕಾರಜ್ಞಾನವಾಗುವದು ; ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ತೃತಿಜ್ಞಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೧. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಗಜ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಸಂ
ಜನ್ಯವಲ್ಲ ; ಆದರೆ ನಿದ್ರಾರೂಪದೋಷ ಜನ್ಯವಾದದ್ದು. ಗಜ ಮೊ
ಲಾದವುಗಳಂತೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಹ ಇರುವವು,
ರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಜನ್ಯವದೆ.

ಯದ್ಯಪಿ ಸ್ವಪ್ನದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಕ್ಷೀಭಾಷ್ಯ ಅವೆ. ಇಂದ್ರಿಯ
ಜನ್ಯಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಲ್ಲ; ತಥಾಪಿ ಅವಿವೇಕಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಪ್ನ
ಜ್ಞಾನವು ಇಂದ್ರಿಯಜನ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಪ್ನಜ್ಞಾನವು ಜಾಗ್ರತಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ತೃ
ಯು ಅಲ್ಲ.

೨. ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಜಾಗ್ರತನಾದ ಪುರುಷನು "ನಾನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಗಜ
ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥವನಾದೆನು." ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ
ಗಜ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸ್ತೃತಿಯು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗುವದು. ಆದರೆ ಆ
ಪುರುಷನು ಜಾಗ್ರತನಾದ ಮೇಲೆ "ನಾನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಗಜಾದಿಗಳನ್ನು
ಸ್ಮರಣ ಮಾಡುವಂಥವನಾದೆನು" ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ
ಹೀಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗ್ರತಕಾಲದಲ್ಲಿಯ ಪದಾರ
ಗಳ ಸ್ತೃತಿಯು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

೩. "ಜಾಗ್ರತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವು
ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗುವದು." ಎಂಬ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ
ಯ ಅಜ್ಞಾತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗುವದು. ಕದಾ
ಚಿತಸ್ವಪ್ನದ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡದೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ
ಕೇಳದೆ ಇದ್ದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತೀತವಾಗುವವು. ಅದರಿಂದ
ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೃತಿಯಲ್ಲ.

೪. ಯದ್ಯಪಿ "ಇಹ ಜನ್ಮದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ
ಸ್ತೃತಿಯು ಹೇತುವಾಗಿರುವದು." ಎಂಬ ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಅನ್ಯಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹ ಸ್ತೃತಿಯಾಗುವದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ
ಅನುಕೂಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದು. ಅನುಕೂಲಜ್ಞಾನವಿ
ಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗಲಾರದು. ಇದರಿಂದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದೋ ಇದರ ಕಾರಣವು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯ
ಪಾನವು ಅನುಕೂಲವಿದೆ, ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನ್ಯಜನ್ಮದಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಅನುಕೂಲತೆಯ ಅನುಭವವಾಗಿರುವದೋ, ಅದರ
ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಪ್ರಥಮತಃ ಅನುಕೂಲತೆಯ ಸ್ತೃತಿಯುಂ
ಟಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಜ್ಞಾನಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ತೃತಿ
ಯುಂಟಾಗುವದೆಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಇದರಂತೆ ಇಹಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾ
ತಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ತೃತಿಯೂ ಸಹ ಅನ್ಯಜನ್ಮಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ
ಸ್ವಪ್ನವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವದು.

ತಥಾಪಿ ಜಾಗ್ರತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಯಾವ
ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವವಿರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳ
ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. ತನ್ನ ಮಸ್ತಕ ಭೇದನವನ್ನು
ನೇತ್ರಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ
ಮೈ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಸ್ತಕಭೇದನವು ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಬರುವದು. ಇದರಿಂದ

ಜಾಗ್ರತಕಾಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

೫. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಿತಿರೂಪ ಬಿಡನಾವಿಷಯವೂ ಕಾರನು ಅನೇಕ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವನು. ಪರಂತು ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ದೂಷಣವು ಅತಿಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಸ್ಥೂತಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವು ಸನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಗಜಾದಿಗಳು ಸನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾದ ಕಾರಣ ಗಜಾದಿಗಳ ಸ್ಥೂತಿಯು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ-[೧] ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಹಿತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜನ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನವೆಂದು ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಯಾವದು ಯಾವದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಹಿತ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧವಿಂದ ಜನ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಬಾಹ್ಯಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವದು. ಅಂತರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷಣದ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಧಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದೋ ಅದರ ಬಾಹ್ಯ ಅಂತರವು ಸಾಧಾರಣವದೆ,

[೨] ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿವೇಚನೆಯಾದುದು. (೧) ಸಂಸ್ಕಾರಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥೂತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜನ್ಯವದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯ ಲಕ್ಷಣದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಆಗುವದು. ಇದರ ನಿವಾರಣಾಕಾರ್ಯ ಸ್ಥೂತಿಯ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪದದ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ೨. ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥೂತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಗ್ರಿಗೆ ಅನುಭವನಾಶಾಂತರ ಸಮಾನವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಸ್ಥೂತಿಯುಂಟಾಗಲೇಬೇಕು. ಈ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ಥೂತಿ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾತಪದವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು,

ಈ ರೀತಿ ಉದ್ಘಾತ ಸಂಸ್ಕಾರಮಾತ್ರ ಜನ್ಯಜ್ಞಾನವು ಸ್ಥೂತಿಯಾದುದು. ಈ ಸ್ಥೂತಿಲಕ್ಷಣವು ನಿರ್ದೋಷವದೆ.

||೨೦೦|| ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಶರೀರವು ಹೊರಹೊರಟು ಜಾಗ್ರತಕಾಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.

ಲಿಂಗಶರೀರವು ಹೊರಹೊರಟು ಸತ್ಯವಾದ ಗಿರಿ ಸಮುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಎಂಬದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು. ||ದೋಷ||

ಬಾಹರಿಲಿಂಗ ಜು ನೀಕಸೈ | ದೇಹ ಅಮಂಗಲ ಹೋಯಿತು | ಪ್ರಾಣ ಸಹಿತ ಸುಂದರ ಲಸೈ | ಯಾತ್ರೆ ಲಿಂಗವು ಜೋಯಿತು |

ಟಿಪ್ಪಣಿ | ಯಾವ ಲಿಂಗಶರೀರವು ಸ್ಥೂಲಶರೀರದಿಂದ ಹೊರ ಹೊರ ಸತ್ಯವಾದ ಗಿರಿ ಸಮುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವದೋ ಆ ಲಿಂಗಶರೀರವು ಹೊರಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶರೀರವು ಭಯಂಕರರೂಪದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಲಿಂಗಶರೀರದ ಅಭಾವದಿಂದ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವು ಅಮಂಗಲ ಅಂದರೆ ಭಯಂಕರವಾಗಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು (ಪ್ರಾಣರಹಿತ) ಮೃತಸಮಾನವಾಗಲೇಬೇಕು, ಅದರೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವು ಪ್ರಾಣಸಹಿತವಿರುವದು, ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವು ಮಂಗಲರೂಪವಾಗಿಯೇ ಇರುವದು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಶರೀರವು ಸ್ಥೂಲಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆಡೋಗುವದಿಲ್ಲ.

ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವು ಹೋಗಿರುವದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅಂತಃಕರಣ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರಹೋಗಿ, ಪರ್ವತಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವವು. ಲಿಂಗ ಶರೀರವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರುವದರಿಂದ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವು ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯಂತೆ ಭಯಂಕರವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವೂ ಸಹ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ, ಅದರೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯು ಇರುವದು, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಯು ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಇರುವದೋ ಅದು ಹೋಗುವದು. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯು ಅಂತಃಕರಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವದು. ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯು ಇರುವದು. ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯು ಇರುವದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ಮರಣನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ದಹನಾದಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವಾದ ಪರ್ವತಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣ, ಮತ್ತು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವವು.

ಇದೂ ಸರಿಯಾದ್ದಲ್ಲ, ಹೇಗೆಂದರೆ—(೧) ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಾಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣವು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರುವದು. ಪ್ರಾಣರಹಿತವಾದ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ಸಹ ಅದನ್ನು ಇರಗೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು, ದಹನಮಾಡುವರು, ಸ್ಪರ್ಶಮಾಡಿದ

ಕೂಡಲೆ ಸ್ನಾನಮಾಡುವರು, ಅದರಿಂದ ಸ್ಥೂಲಶರೀರದ ಸಾರವು ವ್ಯರ್ಥವಾದದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ, "ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಸ್ವಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಪ್ರಾಣವೂ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಟು ಬನ್ನಿರಿ? ಅಂದರೆ ಯಾವದರ ಹೊರಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಶರೀರವು ಅಮಂಗಳರೂಪವಾಗಿ ಬಿಳುವದೋ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಶೇಷವಾದದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ," ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಸ್ವಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಪ್ರಾಣವೂ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯವು ಹೊರಹೊರಡಲು ಅಂಧ, ಬಹಿರ, ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಶರೀರವು ತೋರಹತ್ತಿತು. ಆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣವು ಹೊರಗೊವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲು, ಶರೀರವು ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಿತವಾಗಿ ಬಿಳಹತ್ತಿತು. ಆಗ ಸ್ವಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ವಾಮಿಯು ಪ್ರಾಣವಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದವು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವತ್ಕಾಲ ಪರಿಯಂತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿರುವದೋ, ತಾವತ್ಕಾಲಪರಿಯಂತ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವವು. ಶರೀರದಿಂದ ಪ್ರಾಣವು ಹೊರಟುಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗುವವು, ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಮಾಜವಾದ ನಂತೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವದು. ಈ ಪ್ರಾಣದ ಹೊರಡುವಿಕೆ ಹೊರತು ಅಂತಃಕರಣಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೊರಡಲಾರವು. ೨. ಅಥವಾ ಅಂತಃಕರಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭೂತ ಸತ್ಯಗುಣದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯುಂಟು. ಇದರಿಂದ ಮರಣಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಶರೀರವು ಈ ಸ್ಥೂಲಶರೀರದ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಲೋಕಾಂತರವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗುವದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಬಲದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯದ್ವಾರಾ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು, ಹೊರಗೊಳಗಾದಿಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಗಮನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣದಿಂದ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವರು. "ಪ್ರಾಣವು ಹೊರತು ಮನೋನಿರೋಧವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಚಾರವುಂಟಾಗುವದು, ಪ್ರಾಣನಿರೋಧದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರೋಧವುಂಟಾಗುವದು." ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರೋಧರೂಪವಾದ ಹಠಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಇಚ್ಛೆಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದೋ, ಅವನು ಪ್ರಾಣನಿರೋಧರೂಪ ಹಠಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣಾಧೀನ ಅಂತಃಕರಣದ ಗಮನವದೆ. ಪ್ರಾಣವು ಹೊರಡದಹೊರತು ಅಂತಃಕರಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರ ಹೊರಡಲಾರವು.

೩. ಸ್ವಪ್ನಾ ವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವು ಪ್ರಾಣಸಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುವದು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದರಿಂದ "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವದು" ಇದು ಸಂಭವವದೆ. ಅಥವಾ ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯಾವದಾದರೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಆಮೇಲೆ ಜಾಗೃತನಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಸಂಬಂಧಿಕನು ಬೆಟ್ಟಯಾಗಲು ಅವನಿಗೆ "ನೀನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಟ್ಟಯಾಗಿದ್ದೀ? ಇಂಥಾದ್ದೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿವಿ" ಎಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹೊರಟು ಆ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಯಾಗಿ, ಸತ್ಯವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬೆಟ್ಟಯ, ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆ ಸಂಬಂಧಿಯು ಬೆಟ್ಟಯಾಗುವನೋ, ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಬಂಧಿಯು ಮತ್ತು ಅವನ ಬೆಟ್ಟಯಾಗುವಿಕೆಯು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾದವುಗಳು.

೪. ಅಥವಾ ಯಾವನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡುವನು. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಪುರುಷನು ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಘಾನ್ದದ ತಪ್ತ ಸೂರ್ಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ಗಂಗೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೀಲಪರ್ವತವನ್ನು ಗಂಗೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಕಾಣುವನು. ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಘಾನ್ದದ ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲ. ಗಂಗೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಂದಿರವೂ ಇಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಗಂಗೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ನೀಲಪರ್ವತವೂ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳ ನೋಡುವಿಕೆಯು ಅಸಂಭವವದೆ. ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟು, ಈಶ್ವರ

ಹೊರತು ಮನೋನಿರೋಧವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಚಾರವುಂಟಾಗುವದು, ಪ್ರಾಣನಿರೋಧದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರೋಧವುಂಟಾಗುವದು. " ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರೋಧರೂಪವಾದ ಹಠಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಇಚ್ಛೆಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದೋ, ಅವನು ಪ್ರಾಣನಿರೋಧರೂಪ ಹಠಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣಾಧೀನ ಅಂತಃಕರಣದ ಗಮನವದೆ. ಪ್ರಾಣವು ಹೊರಡದಹೊರತು ಅಂತಃಕರಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರ ಹೊರಡಲಾರವು.

೩. ಸ್ವಪ್ನಾ ವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವು ಪ್ರಾಣಸಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುವದು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದರಿಂದ "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವದು" ಇದು ಸಂಭವವದೆ.

ಅಥವಾ ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯಾವದಾದರೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಆಮೇಲೆ ಜಾಗೃತನಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಸಂಬಂಧಿಕನು ಬೆಟ್ಟಯಾಗಲು ಅವನಿಗೆ "ನೀನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಟ್ಟಯಾಗಿದ್ದೀ? ಇಂಥಾದ್ದೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿವಿ" ಎಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹೊರಟು ಆ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಯಾಗಿ, ಸತ್ಯವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬೆಟ್ಟಯ, ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆ ಸಂಬಂಧಿಯು ಬೆಟ್ಟಯಾಗುವನೋ, ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಬಂಧಿಯು ಮತ್ತು ಅವನ ಬೆಟ್ಟಯಾಗುವಿಕೆಯು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾದವುಗಳು.

೪. ಅಥವಾ ಯಾವನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡುವನು. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಪುರುಷನು ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಘಾನ್ದದ ತಪ್ತ ಸೂರ್ಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ಗಂಗೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೀಲಪರ್ವತವನ್ನು ಗಂಗೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಕಾಣುವನು. ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಘಾನ್ದದ ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲ. ಗಂಗೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಂದಿರವೂ ಇಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಗಂಗೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ನೀಲಪರ್ವತವೂ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳ ನೋಡುವಿಕೆಯು ಅಸಂಭವವದೆ. ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟು, ಈಶ್ವರ

ಕೃತ ಪರ್ಮತಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗುವಿಕೆ ಇವೆರಡುವತ್ಸಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವು.
ದಂತಾಯಿತು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಮಾನ ದೇವತೆಗಳ ಗ್ರಹಣಮಾಡಬೇಕು.

೨ “ ಎ೦ಲಾಮ್ಯ [ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ] ಪ್ರಾಣ ಲೂಪವೆಂಬ ಪಂಜರಬಲ್ಲಿಮಧ್ಯ
ಯಂತೆ] ಬಂಧನವು ಯಾವದಕ್ಕೋ, ಅಂಥ ಮನವದೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣ
ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣದ ಅಧೀನವದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯುತ್ಪದ್ಧಿ.

೩ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿರವೆಂದರೆ ಹರಿದ್ವಾರ ಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೃಹ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ- ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನದ ಸಮಾನತ್ವವು. ೩೦೯-೩೧೦

||೩೦೯|| ಸರ್ವತ್ರಪ್ರತಿ ಸಮಾಜವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ
ವಾಗುವದು. || ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು||

|| ದೋಹಾ ||

ಯಾತ್ಯೇ ಅಂತರ ಉಪಜೈ | ತ್ರಿಪುಟೇ ಸಕಲ ಸಮಾಜ ||
ವೇದಕಪತ ಯಾ ಕರ್ತಕೂ | ನಬ ಪ್ರಮಾನ ಸಿರತಾಜ ||೩೧೦||

ಟೀಕಾ || ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯು, ಮನಸ್ಸು
ಲಿಂಗಶರೀರವು ಹೊರ ಹೊರಡುವದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಜಾಗೃತ
ತಿಯಂತೆ ಚ್ಚಾತಾ, ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞೇಯ, ಎಂಬ ತ್ರಿಪುಟೆಯು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ
ಪ್ರತಿವಾಹವಾಗುವದು. ಅದರಿಂದ ಕಂಠದ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವವೂ ಉತ್ಪನ್ನ
ವಾಗುತ್ತವೆ.

೩೦ ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಇದು ಹೇಳಿ
ಗ

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ಉಪನಿಷದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗವು ಇರುವದು. “ಜಾಗೃತಕಾಲದ
ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾಹವಾಗುವದಿಲ್ಲ;” ಅದರೆ ರಥ, ಮತ್ಸ್ಯ
ಅಶ್ವ, ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗ, ಇದರಂತೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವನು, ಇವು
ವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು
ಪರ್ಮತ, ಸಮುದ್ರ, ನದಿ, ವನ, ಗ್ರಾಮ, ಪಟ್ಟಣ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವವೋ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನೂತನವಾಗಿ
ಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವವು.

ಯಾವ ಪರ್ಮತಾದಿಗಳು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇವುಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗುವದು. ಅದು ಆಗಬಾರದು; ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಅಥವಾ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿಯ
ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನದ ಹೇತುವಾಗಿರುವದು. ಅದರಿಂದ ಸರ್ವತಾ
ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಥವಾ
ಅಂತಃಕರಣ ಇವೆಲ್ಲವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು.

ಯದ್ವಾಪಿ ಸ್ವಪ್ನಪದಾರ್ಥಗಳು ಶುಕ್ತಿ ರಜತಾದಿಗಳಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿಭಾಸ್ಯ
ವಾಗಿರುವವು ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಥವಾ ಅಂ
ತಃಕರಣದ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮತಾದಿ
ವಿಷಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವದು ಯೋಗ್ಯವದೆ. ಪರಂತು ಚ್ಚಾತಾ,
ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವದು ಯೋಗ್ಯ
ವದೆ. ೧. ತಥಾಪಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮತಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿವಾಹವಾಗುವವೋ
ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣ ಪ್ರಾಣಸಹಿತ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವು ಸಹ ಸ್ವಪ್ನ
ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾಹವಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಾ
ವಿಷಯವೆಂದೇಬೇಕು.

೨. ಇಲ್ಲವೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾದಿಗಳ ವಿಷಯವು ಭಾಸವಾಗುವದು.
ಮುಖ್ಯವಹಾರಿಕ ನೇತ್ರಾದಿಗಳ ವಿಷಯವು, ಸ್ವಪ್ನದ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಪ
ದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಸಮಸತ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪ
ದಾರ್ಥಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಧಕಬಾಧಕಗಳಾಗಿರುವವು, ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು
ಮಾಡಮತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಿರುವೆವು. ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾವ
ಹಾರಿಕ ನೇತ್ರಾದಿಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥ
ಗಳ ವಿಷಮಸತ್ತೆಯುಂಟಾ ಗುವದರಿಂದ ಇವುಗಳಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯತೆಯು
ಸ್ವಪ್ನದ ಪರ್ಮತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

೩. ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಗೋಲಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕಾರ್ಯಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ
ವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಪಾದಾದಿ ಗೋಲಕಗಳಂತೂ
ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ತೋರುವವು. ಮತ್ತು ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು
ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಗುತ್ತ ಓಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನ
ದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು.

೪. ಇದರಂತೆ ಸುಷುಪ್ತ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಖ
ಮುಖ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಆಶ್ರಯ, ಪ್ರವತಾ, ಇವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾಹವಾಗು
ವವು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಉಂಟಾಗದೆ ಇದ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರತಿತಿತಿಯು
ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಅದರಿಂದ ಸರ್ವತ್ರವುಟೇ ಸಮಾಜವು ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು. ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ರೀತಿಯು ಈ ರೀತಿಯಾಗುವುದು. ಎಷ್ಟು ಭ್ರಮ ಜ್ಞಾನವಿರುವವೋ ಅವುಗಳ ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವವಿಷಯದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು. ವಿಷಯದ ಹೊರ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತವೆ.

ಅನ್ಯತಾಸ್ತು ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳು ಅನ್ಯರೂಪದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಕ್ಕೆ ಭ್ರಮ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿಯಂತೂ ಪದಾರ್ಥವು ಇರುವದೋ, ಅದರಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಅದರಿಂದ ಭ್ರಮವು ಯೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವದು. ವಿಷಯದ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುಟಯ ಪ್ರತೀತಿಯು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಸರ್ವ ಸಮಾಜವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧. 'ನತತ್ರ ರಥಾ ನ ರಥಯೋಗಾ ನ ಪಂಥಾನೋ ಭವಂತ್ಯದಿಶಃ ರಥಯೋಗಾನ್ ಪಥಃ ಸೃಜತೆ, ಅರ್ಥ='ಅಲ್ಲಿ (ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ) ರಥವಿರುವದು ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗವಿರುವದಿಲ್ಲ, [ಅದರಲ್ಲಿ] ಸ್ವದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಸಾಕ್ಷೀ ಬ್ರಹ್ಮಜೇತನವದೆ] ಜಾಗ್ರತೆಯ ಸುಖವು ಅಶ್ವ, ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೃಜಿಸುವದು. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಥಾದಿತ್ರಯಗಳಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸರ್ವಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯು [ಉತ್ಪತ್ತಿ] ಹೇಳಿರುವದು. ಮತ್ತು 'ಸಂಭ್ಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಃ [ಉಕ್ತ ಶ್ರುತಿಜಾಗ್ರತಮತ್ತು ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳುವದು] ಈ ಉಕ್ತ ಶ್ರುತಿರೂಪ ಮೂಲ ವುಳ್ಳದ್ದು ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರವದೆ. ಈ ಉಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥ [ಸ್ವಸ್ಥ ಸೃಷ್ಟಿ]ವನ್ನು ದೃಢಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತಕಾಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮೃತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಶರೀರದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮನವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯಗಿರಿ ಸಮುದ್ರಾದಿಗಳ ದರ್ಶನವು ಸುಖವದಿಲ್ಲ.

||೨೧೦|| ಸ್ವಸ್ಥದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಂದ ಅಂತಃಕರ್ಮವು ಅಥವಾ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಚೇತನದ ವಿವರ್ತ ಸ್ವಸ್ಥಸಿದ್ಧಿಯು.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಉಂಟಾಗುವದು. ಸ್ವಸ್ಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತೀತವಾಗುವವೋ, ಅವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ಥ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಜಾಗ್ರತಕಾಲದಲ್ಲಿ

(೨)

ಫಲಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೋ, ಹಾಗೆ ಜಾಗ್ರತ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವದರಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥಕಾಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದರೂ ಸತ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲದೆ ಸ್ವಸ್ಥದೊಳಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈದೋಷವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಜಾಗ್ರತಕಾಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವಾಗ ಪ್ರತೀತವಾಗುವವು. ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗದೆಯೇ ಪ್ರತೀತವಾಗುವವು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗದೆ ಇದ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವೇ ಭ್ರಮರೂಪವದೆ. ಅವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವದು ದೋಷವಲ್ಲ.

|| ೨೧೧ || ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ.

|| ದೋಹಾ ||

ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರೀವಿನಾ | ಉಪಜೈ ರೂಠ ಸು ಹೋಯ ||
ವಿನ ಸಾಮಗ್ರೀ ಉಪಜೈ | ಯೂ ತಿಹಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಜೋಯ ||೨||

ಟೀಕಾ—೧ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇಶಕಾಲಾದಿ ಸಾಮಗ್ರೀ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಕಾರಣಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವವೋ ಆ ಸಾಮಗ್ರೀಗಳ ಹೊರ್ತು ಯಾವವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವೋ, ಅವಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ಥ ಗಜಾದಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೋಗ್ಯ ದೇಶಕಾಲವಿರುವದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಬಹುಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಹು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು. ಇದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿರುವವು.

೨. ಯದ್ಯಪಿ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೂದೇಶಕಾಲಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರತೀತವಾಗುವವು. ತಥಾಪಿ ಅನ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳಂತೆ ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಕಾಲ ಮತ್ತು ಅಧಿಕದೇಶಗಳು ಸಹ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕಗಳೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ವಿಷಯದ ಹೊರ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ದೇಶಕಾಲಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೇಶಕಾಲಗಳು ನ್ಯೂನವಾಗಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದು. ಪರಂತು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕದೇಶಕಾಲಗಳು ಸ್ವಸ್ಥ ಗಜಾದಿಗಳ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಯಾವನು ಕಾರಣವಿರುವದೋ, ಅದು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗು

ತದೇ ಯಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದು. ದೇಶಕಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಜಾದಿಗಳು ವಿಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವು ಸಂಭವಿಸುವದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೇಶಕಾಲಗಳು ನ್ಯೂನವಾಗಿರುವವು. ಗೆಜಾದಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದೇಶಕಾಲರೂಪ ಸಾಮಗ್ರಿಯು ತುರ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಿಥ್ಯವಾಗಿವೆ.

೨. ಸ್ವಪ್ನದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾತಾ ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇರುವದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾತಾಪಿತಾದಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೀತವಾಗುವವು. ತಥಾಪಿ ಸ್ವಪ್ನದ ಮಾತಾಪಿತಾದಿಗಳು ಪುತ್ರೋತ್ತರ ಕಾರಣವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಮಾತಾ, ಪಿತಾ: ಮತ್ತು ಇವರು ಒಂದೇಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವರು. ಇದರಿಂದ ಇವರ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವದ್ದೆಯಿಂದ ನಿದ್ರಾಸಹಿತ ಸ್ವಪ್ನಪದಾರ್ಥಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವವು? ದೇ ಅನಿದ್ರೆಯ ಸಂಬಂಧವಾದವುಗಳು, ಆ ಪದಾರ್ಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಿದ್ರೆಯೇ ಮಾತೃತ್ವ, ಪಿತೃತ್ವ, ಮತ್ತು ಪುತ್ರತ್ವವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಮಾಡು. ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಪ್ನಪದಾರ್ಥಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೇನೂ ವ ಸಾಮಗ್ರಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ನಿದ್ರಾರೂಪ ದೇಶಕಾಲ ಕಾರಣವದೆ. ಯಾವ ದೇಶಕಾಲ ಸಹಿತ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಜನ್ಮವಾದದೋ ಅದು ಶುಕ್ತಿರಜತದಂತೆ ಮಿಥ್ಯವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಪ್ನಪದಾರ್ಥಗಳು ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಮಿಥ್ಯಾ ಅವೆ.

ಇವುಗಳ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವು ಅತಃಕರಣವದೆ. ಅಥವಾ ಕ್ಷಾತ್ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಇವುಗಳ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುವದು.

೧. ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಜೀತನವು ಸ್ವಪ್ನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೆಂದು. ೨. ದ್ವಿತೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜೀತನವು ಸ್ವಪ್ನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೆಂದು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂತ-ಕರಣದ ಅಥವಾ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸಹಿತ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದ ವಿವರವು ಸ್ವಪ್ನವದೆ,

೧. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ ವಿರೇಷವಿರುವದು ಗ್ರಹಣೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದ್ವಯ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಜೇತನ ರೂಪವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವವದೆ. ಮತ್ತು ೨ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವದಾಭಾಸರೂಪ ದೇಹದ್ವಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನದ ಕರ್ತೃವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಜೀವವದೆ. ಮತ್ತು ೧ನಿದ್ರಾರೂಪ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವರೂಪ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕದ ಜೀವವದೆ.

ಈ ಭೇದಗಳಿಂದ ಜೀವವು ತ್ರಿವಿಧವಾಗಿರುವದು. ಇವುಗಳ ವಾದಿಗಳಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಮೊದಲಾದವರು ಸ್ವಪ್ನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ [೧] ಸ್ವಪ್ನದ ಜೀವ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಜಾಗ್ರತೆಯಜೀವ, ದ್ರಷ್ಟಾ ಅದೆ, ಮತ್ತು [೨] ಸ್ವಪ್ನ ಜಗತ್ತು ದೃಶ್ಯ, ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಜಾಗ್ರತೆಯ ಜಗತ್ ದೃಶ್ಯ, ಅದೆ. ಮತ್ತು [೩] ಸ್ವಪ್ನದ ಉಪದಾನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವವು ಜಗತ್ತಿನ ಆವರಣ ನಿವಾಸ ಅನಸ್ಥಾ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ, ತೂಲಾಜ್ಞಾನ ವದೆ.

ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದ್ರಷ್ಟಾ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯವು ಜನವದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ತಾಸ್ಥಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ [೧] ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಜೇತನ (೨) ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರ ಅನವಚ್ಛಿನ್ನ ಜೇತನವು ಸ್ವಪ್ನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವದೆ. ಈ ಎರಡು ಮತಗಳು ಸಮೀಚೀನವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೧. ಪ್ರಥಮ ಮತವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಅವಚ್ಛಿನ್ನದ ಆಚ್ಛಾದಕ ತೂಲಾಜ್ಞಾನವೇ ಸ್ವಪ್ನದ ಉಪಾದಾನವೆಂದು ಸಂಭವಿಸುವದು. ಜಾಗ್ರತೆಯ ಬೋಧದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಹೊರ್ತು ಇದರ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಹಾ ಸಂಭವಿಸುವದು.

ಮತ್ತು [೨] ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರೂಪ ಜೀವ ಜೇತನವು ಅಥವಾ ಜೀವರೂಪ ಈ ಶ್ವರ ಜೇತನವು ವಿವರಣಿಕಾರನ ರೀತಿತ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗುವದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಅನವಚ್ಛಿನ್ನ ಜೇತನವದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೆಂದು ತಿಳಿದರೆ, ಅದರ ಆಚ್ಛಾದಕ ಮೂಲ ಜ್ಞಾನವೇ ಸ್ವಪ್ನದ ಉಪಾದಾನವೆಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಂಟಾಗುವದು. ಜಾಗ್ರತ್ ಬೋಧದಿಂದ ಆ ಸ್ವಪ್ನದ ಬೋಧರೂಪ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಪಾದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಲಸುವರೂಪ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದು. ಪರಂತು ಅಹಂಕಾರ ಅನವಚ್ಛಿನ್ನ ಜೇತನವನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೆಂದು ತಿಳಿದರೂ ಶರೀರದ ಅಂತರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜೇತನ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವದು. ಬಾಹ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜೇತನವಲ್ಲ; ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಜೀವಜೇತನ ಅಥವಾ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಜೇತನ ಇವೆರಡೂ ಅಹಂಕಾರ ಅನವಚ್ಛಿನ್ನ ಅದೆ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಶರೀರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದೆ. ಅಂತರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜೇತನದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಪ್ನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನತೆಯು ಅದೆ. ಅದರ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಅವಚ್ಛೇದಕವೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಅನವಚ್ಛಿನ್ನ ಕ್ಷೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು ಇವೇ ಜೇತನದಲ್ಲಿ

ಸ್ವಪ್ನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನತ್ವದ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಅವಜ್ಞೇದಕ ವ್ಯವರ್ತಕನಿಂದ
ಳಯದಿರಲು ಅಹಂಕಾರ ಅನವಚ್ಛಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು.
ಹಂಕಾರ ಅನವಚ್ಛಿನ್ನವು ಅವಿದ್ಯಾಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಮತ್ತು ಬಿಂಬ ಇವೆರಡೂ
ಮತ್ತು ಮತಭೇದದಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ವಪ್ನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನತೆಯು ಅದೆ.
ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರೂಪ ಜೀವಜೀತನಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ
ಸಮಾಜೀನವದೆ.

ಅಥವಾ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅಧಿ
ತ್ವದ ಅಯೋಗ್ಯತೆಯು ಅದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಉಪಹಿತ ಅಥವಾ
ದ್ಯಾ ಉಪಹಿತ ಸಾಕ್ಷೀಜೀತನವೇ ಸ್ವಪ್ನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೆಂದು ತಿಳಿದು
ಉಚಿತವದೆ. ಈ ಸರ್ವವೂ ತ್ರಿಸತ್ತಾವಾದಿಗಳ ರೀತಿಯಾಗಿರುವದು.

ದೃಷ್ಟಿಸ್ಪಷ್ಟವಾದದ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ವ ಅನಾತ್ಮಪದಾರ್ಥಗಳ
ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತಾ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಜಾಗ್ರತ್, ಸ್ವಪ್ನ ಇವೆರಡೂ
ಷ್ಠಾನವು ಬ್ರಹ್ಮಜೀತನವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು.

||೩೧೨|| ತ್ರಿವಿಧ ಸತ್ತಾವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ
ಉಭಯ ಸತ್ತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವದರಿಂದ
ಅವಿಲಕ್ಷಣತೆಯು || ೩೧೨....೩೧೮ ||

ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಉಂಟಾಗುವದು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಚೇತನವು ಸ್ವಪ್ನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೆಂದೂ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಉಪಾದಾನ
ವೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತದ ನಿವೃತ್ತಿ
ಗುವದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಇರುವದು, ಇದರಿಂದ
ಜ್ಞಾನದ ಹೊರ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನದ ನಿವೃತ್ತಿ
ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು.

||೩೧೩|| ಅನ್ಯಾಕ್ಷೇಪಣೆಯೂ ಹೇಗೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು
ಮತ್ತು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವೂ, ಅವಿದ್ಯೆಯು ಆಗಿ ಇರುವದೋ
ಯೇ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತ್ತಿನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಮಾ
ಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮವದೆ. ಮತ್ತು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ
ದ್ಯಾ ಅದೆ. ಇದರಿಂದ (೧) ಜಾಗ್ರತದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ
ನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು (೨) ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕವೆಂದು
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಥ ಭೇದವು ಉಂಟಾಗಬಾರದಿತ್ತು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಸ್ವಪ್ನದ
ಷ್ಠಾನವು ಬ್ರಹ್ಮವದೆ. ಮತ್ತು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವು ಅವಿದ್ಯೆ

ಇದರಿಂದ (೧) ಜಾಗ್ರತ್, ಸ್ವಪ್ನ ಇವೆರಡೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆಬೇ
ಕು. (೨) ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು.

||೩೧೪|| ಇವೆರಡೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಸರಿಯಾದವುಗಳಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂ
ದರೆ, ಪ್ರಥಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಇದು ಸಮಾಧಾನವದೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯು ಎರಡು
ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಆಗುವದು. ಇದನ್ನು ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾತಿನಿರೂಪಣದಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿದೆ. (೧) ಕಾರಣ ಸಹಿತ ಕಾರ್ಯದ ವಿನಾಶರೂಪ ಅತ್ಯಂತ ನಿವೃತ್ತಿ
ಯು ಸ್ವಪ್ನದ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಹೊರತು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ
(೨) ಪರಂತು ದಂಡದ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಘಟವು ನಿವೃತ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲಯ
ವಾಗುವದೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಹೇತುವಾದ ನಿದ್ರಾದೋಷ ನಾಶದಿಂದ
ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ನದ ವಿರೋಧಿ ಜಾಗ್ರತೆಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಲಯರೂಪ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸ್ವಪ್ನದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಹೊರ್ತು ಸಂಭವಿಸು
ವದು.

||೩೧೫|| ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾ
ಗುವದು. "ಜಾಗ್ರತಾ, ಸ್ವಪ್ನ ಇವೆರಡೂ ಸಮಾನವಾಗಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು." ಇದು
ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, (೧) ಜಾಗ್ರತೆಯ ದೇಹಾದಿಕ ಪದಾ
ರ್ಥಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯದೋಷಸಹಿತ ಕೇವಲ ಅನಾದಿ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ
ಉಪಾದಾನಕಾರಣವದೆ. (೨) ಸ್ವಪ್ನದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾದಿನಿ
ಪ್ರಾದೋಷವು ಸಹ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸಹಾಯಕವದೆ. (೧) ಇದರಿಂದ ಅನ್ಯದೋ
ಷಸಹಿತ ಕೇವಲ ಅವಿದ್ಯಾಜನ್ಯವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು

(೨) ಸಾದಿ ದೋಷಸಹಿತ ಅವಿದ್ಯಾಜನ್ಯವು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕವೆಂದು ಹೇಳಿ
ದ್ದಾರೆ. (೧) ಸ್ವಪ್ನದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿದ್ರಾದೋಷಸಹಿತ ಅವಿದ್ಯಾಜನ್ಯ
ವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಅವೆ. ಮತ್ತು (೨) ಜಾಗ್ರತದ ಪದಾ
ರ್ಥಗಳು ಅನ್ಯದೋಷಸಹಿತ ಅವಿದ್ಯಾ ಜನ್ಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ ವ್ಯಾವಹಾರಿ
ಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತಪದಾರ್ಥಗಳಿಂ
ದ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವವು ಅದೆ. ಪರಂತು ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂರುಬಗೆಯ ಸತ್ತಾ
ವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಸ್ಥೂಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಚಾರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವು (೧) ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ಸತ್ತೆಗಳು
ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು (೨) ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪ್ನಗಳ ಪರಸ್ಪರ ವಿಲಕ್ಷಣ

೪೧೫

ಸರ್ವಕಾ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿವರಣ ಸಹಿತ.

ತೆಯು ಸಹ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ತೂಲಾಅವಿದ್ಯಾಜನ್ಯ.

||೩೧೬|| ಯದ್ಯಪಿ ವೇದಾಂತ ಪಾರಿಭಾಷಾದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರು ಸತ್ತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವರು.

ಇದರಂತೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಹ ಮೂರು ಸತ್ತೆಗಳನ್ನು ದಿರುವರು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಸಂಗವು ಅವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ದೇಹಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುವವು. (೧) ೧. ಒಂದು ಕಾರದವು ಈಶ್ವರ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇವು ಬಾಹ್ಯದ್ದವೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಕಾರಣವು ಜೀವದ ಸಂಕಲ್ಪರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇವು ಮನೋಮಯವೆ. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಂತರ ಅವೆ.

ಈ ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ (೨) ೧. ಜೀವಸಂಕಲ ದಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಗಳು ಅತರ ಮನೋಮಯ ಸಾಕ್ಷೀಭಾಸ್ಯವೆ. ಮತ್ತು (೨) ಈ ರಚಿತವಾದವುಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಅವೆ. ಇವು ಪ್ರಮಾತಾ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು (೩) ೧. ಅಂತರ ಮನೋಮಯ ದೇಹಾದಿಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ಸುಖದುಃಖದ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುವವು. (೨) ಬಾಹ್ಯವಾದವು ಈ ರಚಿತವಾಗಿವೆ. ಇವು ಸುಖದುಃಖಗಳ ಹೇತುವಲ್ಲ. (೪) ೧. ಇದರಿಂದ ಅಂತರ ಮನೋಮಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವೆ. (೨) ಬಾಹ್ಯಪ್ರಸಂಚವು ಸುಖದುಃಖದ ಹೇತುವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇವುಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಅವೇಕ್ಷಿತವಲ್ಲ.

ಈರ್ವರು ಗೃಹಸ್ಥರ ಈರ್ವಪುತ್ರರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವಾ ! ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಪುತ್ರನು ಸತ್ತುಹೋದನೆಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಪುತ್ರನು ಸಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ, ಆ ಜೀವ ಪುತ್ರನು ಅತ್ಯೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮುಖವನ್ನು ತನ್ನ ಪಿತನಿಗೆ ತನ್ನ ಅತುಲೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯವನ ಮರಣದ ಸಮಾಚಾರವನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಆಗ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಜೀವಿತಪುತ್ರನ ಪಿತನಿಗೆ “ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನು ಮರಣಹೊಂದಿದನೆಂದೂ” ಮತ್ತು (೨) ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಪುತ್ರನ ಪಿತನಿಗೆ “ನಿನ್ನ ಮಗನು ನಿರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಅತುಲೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಜಾರೂಪನಾಗಿ ಬಹು ಜನ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವೆನೆಂದೂ” ಹೇಳುವರು.

ಈ ಮೋಸದ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ (೧) ಜೀವಿತಪುತ್ರನ ಪಿತನು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಿಯಾಗುವನು. ಮತ್ತು (೨) ಮರಣಹೊಂದಿದ ಪುತ್ರನ ಪಿತನು ಅತ್ಯಂತ ಹರುಷವುಳ್ಳವನೂ ಆಗುವನು, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ದೇಶಾಂತರದಲ್ಲಿ (೧) ೧ ಈಶ್ವರರಚಿತ ಪುತ್ರನು ಸಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮನೋಮಯ ಪುತ್ರನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನೆಂದು ದುಃಖಿತನಾದನು. (೨) ಅವನಿಗೆ ಈಶ್ವರ ರಚಿತ ಜೀವಿತ ಪುತ್ರನ ಸುಖವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. (೨) ೧. ಇದರಂತೆ ಎರಡನೆಯವನ ಈಶ್ವರರಚಿತ ಪುತ್ರನು ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖವುಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. (೨) ಮನೋಮಯ ಪುತ್ರನು ಜೀವಿತನಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸುಖವೇ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ (೧) ಚೇವಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಹೇತುವಾಗಿದೆ. (೨) ಈಶ್ವರಸೃಷ್ಟಿಯು ಸುಖದುಃಖಗಳ ಹೇತುವಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚೇವಸೃಷ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿ, ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ (೧) ಚೇವಸೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕವದೆ. ಮತ್ತು (೨) ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿಯು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವದೆ.

ಇದರಂತೆಯೇ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರೂ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ಸತ್ತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (೧) ಚೇತನದ ಪರಮಾರ್ಥಸತ್ತಾ ಅದೆ. ಮತ್ತು ಚೇತನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಸತ್ತಾ ಅವೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತಾ, ಅದೆ. (೨) ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಕೇವಲ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಾದ ಪಂಚಭೂತ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತಾ ಅದೆ. (೩) ದೋಷಸಹಿತ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಾದ ಸ್ವಪ್ನ, ಶುಕ್ತಿ ರಜತಾದಿಗಳು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತಾ ಅವೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ (೧) ಜಾಗ್ರತ್ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತಾ ಮತ್ತು (೨) ಸ್ವಪ್ನದ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತಾ ಎಂದು ಎರಡು ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

||೩೧೭|| ತಥಾಪಿ ಎಲ್ಲಾ ಅನಾತ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತಾ ಅವೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಸತ್ತಾ ಉಂಟಾಗಿವೆ. ೧. ಚೈತನ್ಯದ ಪರಮಾರ್ಥಸತ್ತಾ, ೨. ಮತ್ತು ಚೇತನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಸಕಲ ಅನಾತ್ಮಗಳ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತಾ ಅದೆ. ಜಾಗ್ರತಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನದ ಕಿಂಚಿನ್ನಾತ್ರನಾದರೂ ಸಹ ವಿಲಕ್ಷಣತೆಯು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಉತ್ತಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡುವೆನು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧. ಇಲ್ಲಿ ೫೦೭ ರಿಂದ ೫೦೯ರ ಪರಿಯಂತೆ ದೃಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿ ವಾದವು ತಿಪಾದನ ಮಾಡಿರುವವು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಬಿನ ಸಾಮಗ್ರೀ ಉಪಜತ ಯಾತ್ಯೆ |

ಸ್ವಪ್ನಸೃಷ್ಟಿ ಸಬ ಮಿಥ್ಯಾ ತಾತ್ಯೆ ||

ದೇಶಕಾಲಕೊ ಲೇಸ ನ ಜಾಮೈ |

ಸರ್ವಜಗತ ಉಪಜತ ಹೈ ತಾಮೈ ||೮||

ಸ್ವಪ್ನಸಮಾನ ರೂಪಜಗ ಜಾನಮು |

ಲೇಸ ಸತ್ಯ ತಾಕೂ ಮತಿ ಮಾನಮು ||

ಜಾಗ್ರತ ಮಾಹಿ ಸ್ವಪ್ನ ನಹಿ ಜೈಸೈ |

ಸ್ವಪ್ನಮಾಹಿ ಜಾಗ್ರತ ನಹಿ ತೈಸೈ ||೯||

ಟೀ|| ದೇಶಕಾಲ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೊರ್ತು ಸ್ವಪ್ನದ ಗಜಪ್ರತಾಪದೇಶಕಾಲವು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಅಭಿನ್ನವದೆಯೋ! ಅಥವಾ ಭಿನ್ನವದೆಯೋ? ಇದರಂತೆ ಆಕಾಶಾದಿ ಪ್ರಪಂಚಸೃಷ್ಟಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಕಾಲದ ಲೇಶವು ಸಹಾ ಇರುವದಿಲ್ಲವೋ? ೧. ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ದೇಶಕಾಲವೆಂದರೆ ಇದು ಸತ್ಯವದೆಯೋ? ೨. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಅದ್ವೈತತ್ವತಿಯಿಂದ ವಿರೋಧವಾಗುವದು. ಅದೆ. ಇದರಂತೆ ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಪದೇಶಕಾಲವು ಸಹಾ ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರಪಂಚವತ್ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ದೇಶಕಾಲ ರಹಿತವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಇದರ ಕಾರಣವು ಯಾವದೋ ಒಂದು ದೇಶಕಾಲವೆಂದು ಹೇಳಲೇ ಬೇಕಾಗುವದು. [ಕ] ಯಾವದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಾರಣವಾಗುವದೋ? ಅದು ಆತ್ಮಾತ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. [ಖ] ಯಾವ ಪ್ರಥಮ ದೇಶಕಾಲಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವು ದ್ವಿತೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ಪತ್ತಿವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವಾಗುವದು. [ಗ] ಯಾವ ದ್ವಿತೀಯ ದೇಶಕಾಲಕ್ಕೆ ತೃತೀಯವೂ, ಪುನಃ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ದೇಶಕಾಲವೂ ದೇಶಕಾಲವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಚಕ್ರವತ್ ಭ್ರಮಣರೂಪ ಚಕ್ರಿಕಾ ವಾಗುವದು. [ಘ] ಯಾವ ತೃತೀಯ ದೇಶಕಾಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವು ಚತುರ್ಥವೋ ಮತ್ತು ಚತುರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಪಂಚಮವೆಂದು ಹೇಳಿದರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂತ ದೇಶಕಾಲಗಳ ಧಾರಾರೂಪ ೫ನವಸ್ಥಾವುಂಟಾಗುವದು ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶಕಾಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ದೇಶಕಾಲ ರಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯದಿಂದ ಜಾಗ್ರತ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭವವು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದರಿಂದ ಜಾಗ್ರತ್ ಪ್ರಪಂಚವು ಅಸತ್ತಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ಜಾಗ್ರತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮೃತಿಯುಂಟಾಗುವದು. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗ್ರತ್ ಕಾಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮೃತಿಯುಂಟಾಗುವದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧. ಇಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಿರುವದೇನೆಂದರೆ, ಈರ್ವರು ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ಧರ್ಮಶೂನ್ಯವಾದ ವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಲಾಬಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥಿ ಪರಿಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ 'ಯಾವನು ಎರಡನೆಯವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವನೋ, ಅವನು ಸತ್ತಾನು', ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧರಾಗಿ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೋರಾಡಿ, ಉಭಯತ್ರೂ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು, ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಶೂನ್ಯವನದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು.

ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ದೇಶಕಾಲಗಳು
ನ್ನವಾಗುವವು. ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಉಪಹಿತಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಶಕಾಲಗಳ ಅಧಿಪತ್ಯವು
ನು ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ದೇಶಕಾಲಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಆಗುವದು, ಮತ್ತು ಕಾಲದ
ಯು ಹೊರ್ತು ಪೂರ್ವದಕಾಲವು ಅಸಿದ್ಧವದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕಾಶಾದಿಗಳ
ಲೂ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶಕಾಲಾದಿಗಳುಂಟಾಗುವವು ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅಸಂಭವವಾದದ್ದು ಆದರೆ ಮಧುಸೂದನಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಹೇಗೆ ಭೂತಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ದೇಶಕಾಲ
ಗಳೂ ಸಹ ಪ್ರತೀತವಾಗುವವು. ಮತ್ತು (೧) ಆತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ
ಯಾವದೂ ನಿತ್ಯವಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ದೇಶಕಾಲಗಳು ನಿತ್ಯವಲ್ಲ. (೨)

ಪ್ರಶ್ನೆ—[೧] ದೇಶಕಾಲಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕಾಲ (ಭೂತಕಾಲ)ವನ್ನು ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿದರೆ, ಆ ಪೂರ್ವಕಾಲಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಕಾಲವನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೇಬೇಕು? [೧]ಯಾವದು ತನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯವಾಗುವದು? ಮತ್ತು [೨] ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಪೂರ್ವಕಾಲವೂ ಆ ಅನ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾನು ಕಾರಣವೆಂದುಹೇಳಲು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವಾಗುವದು. (೩)ದ್ವಿತೀಯ ಪೂರ್ವಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ತೃತೀಯ ಪೂರ್ವಕಾಲವೂ, ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಪೂರ್ವಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಸ್ವಾಧಿಕಾರ ಪೂರ್ವಕಾಲವು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಚಕ್ರಿಕಾ ಆಗುವದು. [೪] ತೃತೀಯ ಪೂ

ರಸ್ತಕಾಲದ ಕಾರಣವು ಜತುರ್ಥಪೂರ್ವಕಾಲವೂ, ಜತುರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ
ಜಮ ಪೂರ್ವಕಾಲವೂ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷವು
ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ದೋಷಸಮೂಹದ ಸದ್ಭಾವದಿಂದ ದೇಶಕಾಲಗಳ
ಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕಾಲವನ್ನು ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಯುಕ್ತವು.

||೩೧೯|| ಬ್ರಹ್ಮವು ದೇಶಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವವಾಗಿ ಪ್ರತಿ
ವಾಗುವದು. ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾ
ತಿಯ ಅಂಗೀಕಾರವು. ||೩೧೯—೩೨೦||

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡುವದೇನೆಂದರೆ ಉಂಟಾಗದ
ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರತೀತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಂ
ಗವಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಉಂಟಾಗದೆ ಇದ್ದವುಗಳ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ
ಉ (೧) ಅಸತ್ಪ್ರತೀತಿಯ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದಂತಾಗುವದು. ಮತ್ತು
ಉತ್ಪನ್ನವಾಗದೆ ಇದ್ದ ಪಂಥ್ಯಾಪುತ್ರ ಪತತ್ಯಂಗಾದಿಗಳ ಪ್ರತೀತಿಯು
ಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗದಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರತೀತಿ
ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಇದರಿಂದ ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶ
ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಾರಣತ್ವವು ಮಾಯಾಬಲದಿಂದ ಸಹಾ
ತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ಮತ್ತು ಕಾರಣತ್ವವು ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ
ವಾಗುವದರಿಂದ ದೇಶಕಾಲಗಳು ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚದ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ “ ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚದ
ಕಾರಣವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮವದೆ. ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರಣತ್ವವು ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ
ವಾಗುವದು. ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ ” ಈ ಹೇಳುವಿಕೆ
ಸಮಂಜಸವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ (೧) ದೇಶಕಾಲಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
ವು ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು
ವದೆ. ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರಣತ್ವವು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು
ಅನ್ಯದರಲ್ಲಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ
ರಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರಣತ್ವವು ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ
ಗಲು, ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವ
ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವವು ಪ್ರತೀತವಾಗಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವ
ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತ್ವವೂ ಎಂಬ ಭೇದವು ಉಂಟಾಗಬಾರದು.

೨. ಅಥವಾ ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವವು ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ

ಕಾರಣತ್ವವಿರುವದು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರಣತ್ವವು ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ
ವಾಗುವದು. ಎಂದು ಹೇಳುವದರಿಂದ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿಯ ಅಂಗೀಕಾರ
ವಾಗುವದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅನ್ಯವಸ್ತುವು ಅನ್ಯರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತೀತ
ವಾಗಲು ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದೇಶಕಾಲಗಳು ಕಾರಣವಲ್ಲವಾದುದ
ರಿಂದ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅನ್ಯಕಾರಣವದೆ. ಇದು ಅನ್ಯರೂಪದಿಂದ ಅಂದರೆ,
ಕಾರಣರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿಯ
ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿಯ ಅಂಗೀ
ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ
ಉತ್ತಮದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ರಜತದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ
ಮನ್ನಿಸಿರುವರು. ಇದು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅನ್ಯಥಾ
ಖ್ಯಾತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತಗಳಿರುವವು. (೧) ಅನ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ
ಪದಾರ್ಥವು ಅನ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿ ಎನ್ನ
ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಜತವು ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುವ
ದೋ ಹಾಗಾಗುವದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೨) ಅಥವಾ ಅನ್ಯ
ಪದಾರ್ಥವು ಅನ್ಯರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿಯು, ಹೇಗೆ
ಶುಕ್ತಿಯೇ ರಜತರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿಯು.

ಹೀಗೆ ಸರ್ವಭ್ರಮಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಾಹವು ಸಂಭವಿ
ಸುತ್ತದೆ. ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ರಜತಾದಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಥನವು ಅಸಂಗತವಾ
ಗುವದು. ಮತ್ತು ಅನ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ವಿಷಯದ ಸ
ಮಾನಾಕಾರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವದು. ಅನ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಅನ್ಯರೂಪದಿಂದ
ಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ರಜತಾಕಾರ ಜ್ಞಾನ ವಿಷ
ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ರಜತವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದು. ಈ
ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ಯದೇಶಕಾಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದ
ಕಾರಣತ್ವದ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ದೇಶಕಾಲದಲ್ಲಿಯಾವ
ಕಾರಣತ್ವವು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದೋ, ಅದು ವುಂಟಾಗದೆ ಇರುವದರಿಂದ
ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಭಾಸವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ದೇಶ
ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರಣತ್ವವು ಅದೆ, ಅದರ ಭಾಸವುಂಟಾಗುವದು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ “ ಆಕಾಶಾದಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಾರಣವು ದೇಶಕಾಲವಲ್ಲ ”
ಎಂಬ ಕಥನವು ಅಸಂಗತವದೆ.

||೩೨೦|| (ಸಿದ್ಧಾಂತಿ) ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಸಮಂಜಸವಾದದ್ದಲ್ಲ. ರಣವೇನೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರಣತ್ವವು ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುವುದು. ಹೇಗೆ ರಕ್ತಸಂಪಿಗೆಯ ಹೂವಿನ ರಕ್ತತೆಯು ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದೋ ಹಾಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಸತ್ಯತೆಯು ಸ್ವಸ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಪರ್ವತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ರಕ್ತತೆಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಅಂಗೀಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪುಷ್ಪದ ರಕ್ತತೆಯು ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. ಅದರಿಂದ ಶ್ವೇತಸ್ಫಟಿಕವು ರಕ್ತವಾದಿಂದ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವದರಿಂದ ರಕ್ತತೆಯು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ಸ್ವಸ್ವದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆಯು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. ಅಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಸತ್ಯತೆಯು ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದು. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸತ್ಯಮಿಥ್ಯಾವಚನವತ್ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರತೀತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಸ್ವದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೇತನದ ಸತ್ಯತೆಯು ಮಿಥ್ಯಾಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವದು. ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಮಿಥ್ಯಾಪದಾರ್ಥಗಳ ಸತ್ಯರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವದರಿಂದ ಸತ್ಯತೆಯು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆಯೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರಣತ್ವವು ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾ ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ.

||೩೨೧|| ಸ್ವಸ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕ ನೊದಲಾದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನೇ ತಿಳಿದರೆ, ಸರ್ವಭ್ರಮಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾ ಖ್ಯಾತಿಯು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಸಮಂಜಸವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವದರಿಂದ “ವಿಷಯದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ತತೆಯು ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೋ, ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪುಷ್ಪದ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ಫಟಿಕಕ್ಕೆ ಇರುವದೆಂದರಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಬಂಧೀ ಪುಷ್ಪದ ಸತ್ಯತೆಯು ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಯಾವಾಗ ರಕ್ತಪುಷ್ಪಾಕಾರವಾಗುವದೋ, ಆಗ ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯವು ರಕ್ತಪುಷ್ಪಸಂಬಂಧೀ ಸ್ಫಟಿಕವದೆ. ಇದರಿಂದ ಪುಷ್ಪದ ಸತ್ಯತೆಯು ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವದು. ಇದರಂತೆ ಶುಕ್ತಿಯ

ರಜತರೂಪದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಶುಕ್ತಿ ದೇಶದ ಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ, ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಾಪಕಾರಿಕ ರಜತವು ಅನ್ಯಮತದಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶುಕ್ತಿಯೇ ಇರುವದು. ಆ ಶುಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಶುಕ್ತಿಯ ಸಮಾನಾಕಾರವಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯಾಗುವದು. ರಜತಾಕಾರ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಪರಿಣಾಮವೂ ಚೇತನದ ವಿವರ್ತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ರಜತವೂ, ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನವೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದು.

ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ತತೆಯು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. ಆಗ ವೃತ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಫಟಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ತಪುಷ್ಪ ಇವೆರಡರಿಂದಾಗುವದು. ಆ ರಕ್ತತೆಯು ಪ್ರತೀತ ರಕ್ತಪುಷ್ಪದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ರಕ್ತಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದು. ಆ ವೃತ್ತಿಯು ಸ್ಫಟಿಕಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸುವದು. ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ತತೆಯು ಛಾಯೆಯು ಅದೆ. ಇದರಿಂದ ಪುಷ್ಪದ ಧರ್ಮವಾದ ರಕ್ತತೆಯು ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ ಆ ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯವದೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ (೧) ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧವಿರುವದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಧರ್ಮವು ಎರಡನೆಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವದು. ಆಗ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವದು. (೨) ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿಯು ಇಲ್ಲ. ಅದರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯದೆ. ಪುಷ್ಪ ಸಂಬಂಧೀ ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪದ ರಕ್ತತೆಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಸ್ವದ ಗಜಪರ್ವತಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಅಧಿಷ್ಠಾನಚೇತನದಿಂದ ಅದೆ. ಇದರಿಂದ ಚೇತನದ ಧರ್ಮವಾದ ಸತ್ಯತೆಯು ಸಹ ಚೇತನ ಸಂಬಂಧೀ ಗಜಪರ್ವತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. ಇದು ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿಯದೆ. ಇದರಂತೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೇತನದ ಧರ್ಮ ಕಾರಣತ್ವವು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೇತನ ಸಂಬಂಧೀ ದೇಶಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು.

||೩೨೨|| ಜಾಗ್ರತ್ ಪ್ರಪಂಚವು ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೊರ್ತು ಉಂಟಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಸ್ವ ಸಮಾನಮಿಥ್ಯಾ ಅದೆ.

ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ:—ಅಧಿಷ್ಠಾನಚೇತನದ ಸಂಬಂಧವು ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚದೊಡನೆ ಅದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಸಂಬಂಧಿಯು ಧರ್ಮವು ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿಯಿಂದ ಅನ್ಯದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತವಾದರೆ ಆ ಚೈತನ್ಯದ ಕಾರಣತ್ವವು ಸರ್ವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು.”

ಈ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:-೧
 ಸ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶರೀರಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವೋ, ಇದರಲ್ಲಿ (೧)
 ಶರೀರವು ಪಿತಾರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. ಮತ್ತು (೨)
 ಶರೀರವು ಪುತ್ರರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಶರೀರ
 ಳಿಗೆ ಸ್ವಪ್ರಾಧಿಷ್ಟಾನ ಚೇತನದ ಸಂಬಂಧವು ಅದೆ. ತಥಾಪಿ ಪಿತಾ
 ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಟಾನ ಚೇತನದ ಕಾರಣತ್ವವು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮ
 ಪುತ್ರಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವವು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಿತಾ
 ಪುತ್ರ ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯತ್ವವು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ
 ದ್ಯುಪಿ ಅಧಿಷ್ಟಾನ ಚೇತನದಿಂದ ಸಂಬಂಧವು ಸರ್ವದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ
 ದೇಶಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೇತನಧರ್ಮವು ಕಾರಣತಾ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತೀತ
 ಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಾರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ಅಥವಾ ಅಧಿಷ್ಟಾನ ಚೇತನವು ಅಸಂಗವದೆ. ಇದು ಯಾವದರ
 ಮಾರ್ಥದಿಂದಲೂ ಕಾರಣವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಟಾನ
 ಯದ್ಯಪಿ ಕಾರಣವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಆಭಾಸದ ಸ್ವರೂಪವು ಮಿಥ್ಯಾ ಅದೆ. ಮ
 ದು ತಾನೇ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿರುವದೋ, ಅದು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ
 ದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಚದ ಕಾರಣತೆಯು ಇದ್ದರೆ
 ಪ್ರತೀತಿಯು ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಮದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವದು. ಈ
 ಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವವು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಾರಣತಾ
 ರಹಿತ ಅಸಂಗನಿರುವನು. ಇವನ ಕಾರಣತ್ವವು ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ
 ವಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದು ಸಂಭವನೀಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಯಾ
 ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ದೇಶಕಾಲವು, ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಕಾರಣತ್ವವು
 ಆಗುವದು.

ಪರಮಾರ್ಥದಿಂದ ದೇಶಕಾಲವು ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಪುತ್ರಹೀನ ಪುತ್ರ
 ಸ್ವಸ್ವದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಪಾತ್ರ ಈ ಉಭಯತ್ರರನ್ನೂ ಕಾಣುವನು. ಅಲ್ಲಿ ಪು
 ಪಾತ್ರರ ಶರೀರಗಳು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗುವವು. ಪುತ್ರಶರೀರ
 ಪಾತ್ರಶರೀರದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಕಾರಣತ್ವವು ಅದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ
 ದಿಂದ ಪುತ್ರಶರೀರ, ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಶರೀರದ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ
 ವವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಕಾರಣ ದೇಶಕಾಲವು
 ತವಾಗುವದು. ಪರಮಾರ್ಥದಿಂದ ದೇಶಕಾಲ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಾದಿ ಪ್ರಕಾರ

(೫)

ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವು ಇಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ದೇಶಕಾಲ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೊರ್ತು ಜಾಗ್ರತ್
 ಪ್ರಸಂಚದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವದು. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಸ್ವನತ್ ಜಾಗ್ರತಿಯೂ
 ಸಹ ಮಿಥ್ಯಾ ಅದೆ.

ಸ್ವಸ್ವದ ಸ್ತ್ರೀ, ಪುತ್ರಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಕಾರಣರಾ
 ವಾಗುವರು. ಜಾಗ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಭಾವವದೆ. ಇದರಂತೆ ಜಾಗ್ರತಪದಾ
 ರ್ಥಗಳ ಅಭಾವವು ಸ್ವಸ್ವದಲ್ಲಿ ಅದೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂಸಮಾನ ಅನೇ.

||೨೨|| ಜಾಗ್ರತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜ್ಞಾನದೊಡನೆಯೇ ಉತ್ಪನ್ನ
 ವಾಗುವವು. ಇದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಜಾಗ್ರತಿಯಲ್ಲಿ
 ಇರುವದಿಲ್ಲ ||೨೨೨-೨೨೪||

ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಜಾಗ್ರತದಿಂದ ಸ್ವಸ್ವವುಂಟಾಗಿ ಪುನಃ ಜಾಗ್ರ
 ತೆಯು ಆಗುವದು. ಆಗ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗ್ರತಿಯಲ್ಲಿಯ ಯಾವಪದಾರ್ಥಗಳಿ
 ವವೋ, ಅವೇ ಸ್ವಸ್ವವ್ಯವಹಿತ ಎರಡನೇ ಜಾಗ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವು. ಮ
 ಫಲ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಸ್ವದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ವಸ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ.
 ಇದರಿಂದ ಸ್ವಸ್ವದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಲ
 ಕ್ಷಣ ಅನೇ.

ಈ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಸಹ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಜ್ಞಾನೀ, ಮೂಢನ ದೃಷ್ಟಿ
 ಮಿಂದ ಆಗುವದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಹೀಗೆಯೇ ಮೂರ್ಖನದೃಷ್ಟಿ ಅದೆ.
 ಸುಸಾರ ಪ್ರವಾಹವು ಅನಾದಿ ಅದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಜಾಗ್ರತ್, ಸ್ವಸ್ವ,
 ಸುಷುಪ್ತಿಗಳು ಆಗುವವು.

(೧) ಜಾಗ್ರತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ವಸುಷುಪ್ತಿಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುವವು (೨)
 ಸ್ವಸ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತ್ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುವವು (೩) ಇದರಂ
 ತೆಯೇ ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಸ್ವಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುವವು.

ಪರಂತು "ಸ್ವಸ್ವಸುಷುಪ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಜಾಗ್ರತ್ ಕಾಲದ ಸ್ತ್ರೀ,
 ಪುತ್ರ, ಪತು, ಧನಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಹೇಗೆ ಇರುವವೋ
 ಜಾಗ್ರತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನವು ದೂರವಾಗುವದು.
 ಪುನಃ ಜಾಗ್ರತೆಯುಂಟಾಗಲು ಆಗ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗ್ರತೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನ
 ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು." ಇದು ಅಜ್ಞಾನಿ ಮೂರ್ಖರ ದೃ
 ಷ್ಠಿಯದೆ.

||೩೧೪|| ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೀಗಿರುವುದು.

(೧) ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳು ಚೇತನದ ವಿವರ್ತ ಅವೆ. (೨) ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಶುಕ್ತಿ ರಜತವತ್ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತೀತವಾಗುವವೋ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಚೇತನ ಆಶ್ರಿತವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದ್ವಿವಿಧವಾಗುವವು. ಅವಿದ್ಯೆಯ ತಮೋಗುಣಾಂತವು ಘಟಾದಿ ವಿಷಯರೂಪ ಪರಿಣಾಮವಾದುದು, (೨) ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸತ್ಯಗುಣಾಂತವು ಜ್ಞಾನರೂಪ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದು.

ಯದ್ಯಪಿ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸತ್ಯಗುಣ ಪರಿಣಾಮವು ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವುದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸಮಂಜಸವಾದದ್ದಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಚೇತನವು ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢವಾದ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಪಾದಕ ಸ್ವತ್ತಿ ಅದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನತ್ವದ ಉಪಾಧಿಯು ಸ್ವತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವುದು, "ಘಟಾದಿವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಪಟದ ಜ್ಞಾನವು ನಷ್ಟವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಸ್ವತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢವಾದ ಚೇತನದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶವೆಂತೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತ್ತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶವಾಗುವುದು. ಅದರ ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಜ್ಞಾನಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವದೆ.

ಈ ಸ್ವತ್ತಿರೂಪ ಜ್ಞಾನವು ಸತ್ತಾಗುಣದ ಪರಿಣಾಮವಾದುದು ಸಂಭವವದೆ. (೧) ಆ ಸ್ವತ್ತಿರೂಪ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಚೇತನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನವಾಗುವುದು (೨) ಘಟಾದಿಕ ವಿಷಯ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಚೇತನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತಿ ಇವೆರಡೂ ಯಾವ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಅವೆ. ತಥಾಪಿ (೧) ಘಟಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಅವಿದ್ಯೆಯ (ತಮೋಗುಣದ) ಪರಿಣಾಮ ಅವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಲಿನ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಭಾಸವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು (೨) ಸ್ವತ್ತಿಯು ಸತ್ಯಗುಣದ ಪರಿಣಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಅದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಭಾಸವಾಗುವುದು.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ (೧) ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಚೇತನದ ಆಭಾಸಗ್ರಹಣವ ಯೋಗ್ಯವೆಂಬುದಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ವತ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯಲ್ಲವೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬ ಅನ್ವಯ. (೨) ಘಟಾದಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಭಾಸಗ್ರಹಣದ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಷಯವಚ್ಛಿನ್ನ ಚೇತನ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಸಹಾ ಇಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜಾಗ್ರತೆಯ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಇದರ ಜ್ಞಾನ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿಯೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು. ಮತ್ತು ಕೂಡಿಯೇ ನಷ್ಟವಾಗುವವು; ಇದು ವೇದದ ಗೊಢಸಿದ್ಧಾಂತವದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎರಡನೇ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವು; ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಂಭವನೀಯವಲ್ಲ.

||೩೨೫|| ಜಾಗ್ರತೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವು ಇಲ್ಲ. ||೩೨೫--೩೨೬||

ಯದ್ಯಪಿ ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಜಾಗ್ರತನಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ "ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ, ಅದೇ ಪದಾರ್ಥವು ಇದು ಅವೆ." ಎಂದು ಸ್ವತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯವಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಶವು ಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಥಮವಿಷಯವಾನವಿರುವದು. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನನಾಶದನಂತರ ಸಹ ಇರುವವು.

ತಥಾಪಿ ಸ್ವಪ್ನದಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೇಗೆ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವವು. ಮತ್ತು "ನನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿರುವವು;" ಹೀಗೆ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. ಇದು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಸ್ಥಿರತ್ವದ ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಬಹುಕಾಲ ಸ್ಥಿರತ್ವ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತ್ವದ ಪ್ರತೀತಿ, ಇವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟನೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವವು. ಹಾಗೆ ಜಾಗ್ರತೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಬಹುದಿನಸಗಳ ಸ್ಥಿರತ್ವವು ಇರುವದಿಲ್ಲ.

೧
ಅದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾಬಲದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಸ್ಥಿರತ್ವವು ಸಹಾ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಡನೆ ಯೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುವವು. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು:—(೧) ಸ್ವಪ್ನದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು (೨) ಜಾಗ್ರತೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಘಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ದಂಡ ಚಕ್ರ, ಕುಲಾಲಿನಿಂದ ಆಗಿರುವುದು. ಇದರಂತೆ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ತನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿರುವುದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾದರೆ ಆಕಾಶಾದಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಮತ್ತು ಪಂಚೀಕರಣ, ಇವರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಅಸಂಗತವಾದುದರಿಂದ ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜಾಗ್ರತೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತನ್ಮೂಲ ಉಪಾದಾನದ ಪರಿಣಾಮವೇ: ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ.

೧. ಸ್ವಪ್ನದ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುವವು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಉಪಾದಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಒಂದು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವದು.

೨. ಜಾಗ್ರತೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಗಿರುವವು. ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವು ಆಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದ ಲಯವಾಗಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಘಟನಾಕಾನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಮೃತ್ತಿಂಡವು ಉಳಿಯುವದು. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಾಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಕಾಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದರಂತೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧. ಜಾಗ್ರತೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಇವು ಪ್ರಥಮ ಜಾಗ್ರತೆಯ ನೋಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವೇ ಅವೆ., ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರತ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ದೇಯಿಂದ ಎಷ್ಟೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆಗುವದು. ಈ ಜಾ ನವು ನದೀಪ್ರವಾಹದಂತೆ, ಆಕಾಶಗತ ತಾರೆಗಳಸ್ಥಿತಿ, ಮತ್ತು ವೃಕ್ಷದಫಲ, ಇವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವತ್ ಭ್ರಮರೂಪ ಅವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಸ್ವಪ್ನದ ಇದನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರನು ಮೇಲೆಯೇ ಬರೆದಿರುವನು.

||೩೨೬|| ಆ ಆಕ್ಷೇಪಕೆಯು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಜಾಗ್ರತೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾರಣ ಭಾವವು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. “ನನ್ನ ಗೋವಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿರುವನು.” ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ

ವು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋವು, ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವದ ಪ್ರತೀತಿಯು, ಮತ್ತು ಬಹುಕಾಲ ಇರುವಿಕೆಯ ಪ್ರತೀತಿಯು ಆಗಿದೆ. ವತ್ಸ, ಮತ್ತು ಪುತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತ್ವವು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಕಾಲಸ್ಥಿರತ್ವವು ಪ್ರತೀತವಾಗುವವು. ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನವೂ ಸಮಕಾಲವಾಗಿನೆ, ಯಾವದು ಯಾವದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೋವು, ವತ್ಸ, ಸ್ತ್ರೀ, ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಉಪಾದಾನವು ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಅದೆ. ಇದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಕಾಲ ಸ್ಥಿರತ್ವದ ಕಾರಣಸ್ವ ರೂಪದಿಂದಲೂ, ಕೆಲವು ನ್ಯೂನಕಾಲ ಸ್ಥಿರತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಸ್ವಪ್ನವತ್ ಪ್ರತೀತವಾಗುವವು. ಯಾವವು ಯಾವವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಕಾರಣವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವಿದ್ಯೆಯಕಾರಣವೆ.

||೩೨೭|| ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಪ್ರತೀತ ಭೋದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.

ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದವುಗಳಿರುವದರಿಂದ ಅವನ ವಿವರ್ತವಾಗಿನೆ. ಯಾವದು ಯಾವದರ ವಿವರ್ತವಿರುವದೋ, ಅವು ಅವರ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದ್ದಿರುವದು. ಅದರಿಂದ ಸರ್ವನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುವದು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರಸಲುವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಧೋರ್ಮ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ.

ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಕ್ರಮದಿಂದ ಕಥನವಿರುವದೋ, ಅದು ಸ್ಥೂಲ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ವಿವರೀತಕ್ರಮದಿಂದ ಲಯಚಿಂತನನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರುವದು. ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ರತೀತಭೋಧವೇ ಪ್ರಯೋಜನವದೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ರಮಕಥನಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಕ್ರಮವಿರುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದು ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನ ವಾಗಿರುವವು, ಇವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವೂ, ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರಭಾವವೂ, ಅವಿದ್ಯಾಕೃತ ಸ್ವಪ್ನವತ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು.

ಶ್ರುತಿಯು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಕಾರಣತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರತೆಯನ್ನೂ ಹೇಳಿರುವದು. ಇದನ್ನು ಲಯ ಚಿಂತನದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೇಳಿದೆ. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸ್ವರೂಪವಾಗುವದೋಹಾಗೆಯೇ ಧ್ಯಾನವು ಆಗುವದು.

ಇದರಿಂದ ಜಾಗೃತೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಗಳಾದವು. ಇದರಿಂದ ಜಾಗೃತೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ.

||೩೨|| ದೃಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿವಾದದ ಅಂಗೀಕಾರ.

ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿವೆ. ರಜತನತ್, ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ನನತ್ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಮತ್ತು ಸಹಿತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಇವುಗಳ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳು ಭಾಸ್ಯ ಅನೇ. ಜ್ಞಾನಾಕಾರ, ಮತ್ತು ಜ್ಞೇಯಾಕಾರ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಮಗಳು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿವೆಯಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವದೋ, ಆಗಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು. ಅನ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ, ಸೃಷ್ಟಿವಾದ ತ್ತಾರಿ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಜ್ಞಾತ ಸತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವೂ ಇರುವದು. ಅದ್ವೈತವಾದದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಕ್ಷವದೆ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸತ್ತಾ ಅನೇ. ಮೂರು ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅನಾತ್ಮ ವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಪ್ನನತ್ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಅನೇ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಕಾಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮದ ಸತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮೂರನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ.

ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಅನಾತ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಾಸ್ಯ ಪ್ರಮಾತ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷಯವು ಯಾವದೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಅಂತಃಕರಣ, ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಹಾಗೇ ಘಟಾದಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳು ಸ್ವಪ್ನನತ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಇವುಗಳ ವಿಷಯಾಭಾವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಘಟಾದಿ ವಿಷಯವೇ ನೇತ್ರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯ, ಇದರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಇವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮೇಲೆ ನೇತ್ರದ್ವಾರದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣವು ಪ್ರಮಾಣಜನ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂತಃಕರಣ, ಇಂದ್ರಿಯ, ವಿಷಯ ಈ ಮೂರೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಪ್ನನತ್ ಪ್ರಕಾರವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ತ್ರಿಪುಟ ಜನ್ಯಜ್ಞಾನವು ಯಾವ ಸಹ ಇಲ್ಲವಾದರೂ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನನತ್ ತ್ರಿಪುಟದ ಜನ್ಯತೆಯು ಸಹ ಇರುವದು. ಇದರಿಂದ ಜಾಗೃತೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಾಸ್ಯವವೆ. ಪ್ರಮಾಣಜನ್ಯಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ಇದರಿಂದ ಸಹ, ಸ್ವಪ್ನದ ಸಹ, ಮಿಥ್ಯವದೆ. ಅಥವಾ (೧) ಜಾಗೃತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಿಥ್ಯಾರೂಪದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿವೆ. (೨) ಎಷ್ಟೋ ಸತ್ಯರೂಪದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿವೆ, (೩) ಅನಾದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಷ್ಟವಾಗಿರುವವು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅವಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚಧಾರೆಯು ಎಂದೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗದೆ ಇರುವದು. (೪) ಮಾನನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೋ, ಅನನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ ಪ್ರಪಂಚವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. (೫) ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಇರುವದು. ಇಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವದು. ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯತ್ವವೂ (೨) ಎಷ್ಟೋ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ, ಮತ್ತು, (೩) ನೇತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಮೂರುವುರು ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವಿದ್ಯಾಪ್ರಕೃತ ಸ್ವಪ್ನನತ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಅನೇ. ವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನಂತ ಇತಿ ದಾಸಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆ. (೧) ಕ್ಷಣವಾತ್ಯದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು (೨) ಜಾಗೃತೆಯ ಕಾಲದಂತೆ ಸ್ಥಿರಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗುವವು. ಮತ್ತು (೩) ಅವುಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಕಾಲ ಭೋಗವೂ ಆಗುವದು. ಇದರಿಂದ ಜಾಗೃತಕಾಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಸ್ವಪ್ನಕಾಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಕಿಂಚಿತ್ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಾದರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಭಿನ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಿಥ್ಯಾ ಅನೇ.

ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ—[೧] ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ವೃತ್ತಿರೂಪ ಜ್ಞಾನವು, ಇದರ ಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಅದರ ಕಥನ, ಇವುಗಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿವಾದ ಅನ್ನುವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಜಾತವಾದವೆಂದೂ ಅನುತಾರಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿವಾದದ ನಿಷ್ಕರ್ಷವದೆ. ಈ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪಾದನವನ್ನು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರನು, ಮತ್ತು ವಾರ್ತಿಕಕಾರನು ಮಾಡಿರುವರು. ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ, ಮತ್ತು ಅನಂದಗಿರಿ ಕೃತವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸಹಿತ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಾರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ವೇದಾಂತದೀಪಿಕಾ ನಾಮಕ ಭಾಷಾಟೀಕಾದಲ್ಲಿ ಪೀತಾಂಬರಜಿಯವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರು

ವರು. ಮತ್ತು ವಾಸಿಷ್ಠಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಾಂತ
ವಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಭಾಕರರ ಅಷ್ಟಮ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ
ಯೇ ಆತ್ಮವುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದ
ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ
ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ಉಂಟಾಗುವದೋ, ಅವನು ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಗೃಹದಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಧುವು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿ
ಪರ್ಮತಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಈ ಗ್ರಂ
ಥದಲ್ಲಿಯೇ ದೃಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿವಾದವೂ ಉತ್ತಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಜ್ಞಾನ
ತ್ತದೆ. ಅದಮೇಲೆ ಅನ್ಯಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡುವದು ಕೇವಲ
ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರ್ತು ಅನ್ಯಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

||೩೨೯|| ಪ್ರಶ್ನೆ:-ಸ್ವಪ್ನವತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಲ ಸ್ಥಾಯಿಯುಳ್ಳ

ಸಂಸಾರವಾದರೆ, ಅನಾದಿಕಾಲದ ಬಂದವು ಇಲ್ಲದಂ
ತಾಗುವದು. ಬಂಧನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ವೋಕ್ಷದ ನಿಮಿತ್ತ
ಶ್ರವಣಾದಿಕ ಸಾಧನಗಳು ನಿಷ್ಪಲವಾಗುವವು?

|| ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ || || ದೋಹಾ ||

ಲಾಖ ಹಜಾರನ ಕಲ್ಪಕೋ | ಯಹ ಉಪಜ್ಯೋ ಸಂಸಾರ
ಯಾತೈ ಜ್ಞಾನೀ ಮುಕ್ತಹೈ | ಬಂಧೆ ಅಜ್ಞ ಹಜಾರ || ೧ ||
ಝೂಲೊ ಸ್ವಪ್ನಸಮಾನಜೊ | ಭನ ಘಟಿಕಾ ಹೈಜಾಮ
ಬದ್ಧ ಕೌನ ಕೊಮುಕ್ತ ಹೈ | ಶ್ರವಣಾದಿಕ ಕಿಹ ಕಾಮ || ೨ ||

ಟೀಕಾ -- ಈಶ್ವರಸೃಷ್ಟಿಯು ಅನಂತ ಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ಅನಾದಿಯಾಗಿ
ಆದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ಮುಕ್ತನಿರುವನು. ಅಜ್ಞಾನಿಯು ಬದ್ಧನಾಗಿರುವ
ಇದು ಸ್ವಪ್ನಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸ್ವಪ್ನವು ಒಂದು ಕಲ್ಪ
ಗಳಿಗೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಹರ ಪರಿಯಂತ ಇರುವದು. ಇದರಂತೆ ಸಂಸಾರ
ಸಹ, ಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರಹರಕಾಲ, ಅಥವಾ ಕಿಂಚಿತ್
ಕಾಲ ಇರಬೇಕು. (೧) ಸ್ವಪ್ನವತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಲ ಸ್ಥಾಯಿಯಾದ
ಸಂಸಾರವಾದರೆ ಅನಾದಿಕಾಲದ ಬಂಧವು ಉಂಟಾಗಲಾರದು. (೨)
ಧನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ವೋಕ್ಷದ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರವಣಾದಿಕ ಸಾಧನಗಳು ನಿಷ್ಪ
ವಾಗುವವು.

ಗುರು--ಯದ್ಯಪಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ (೧) ಬಂದಮೇ
ವೇದ, ಗುರು, ಇವರ ಅಂಗೀಕಾರ ಇಲ್ಲ(೨) ಆದರೆ ಚೇತನವು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತವು

(೫) ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಸರ್ತವಾ
ವದು. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮರೂಪದ ಹಾನಿಯು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಕಿಂಚಿದರೆ, ಆತ್ಮವು ಸರ್ವದಾ ಅಸಂಗ, ಏಕರಸ ಅದೆ. (೫) ಈಕಾಲ
ಮುಂತ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಆಗುವ
ಅದರೆ ಚೇತನವು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತವದೆ. (೬) ಅವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅದರ
ಪರಿಣಾಮದ ಸಂಬಂಧವು ಚೇತನದಿಂದ ಯಾವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ
ಬಂಧವಾದುದಿಂದ ಬಂಧ ಮತ್ತು ವೇದಗುರು, ಶ್ರವಣಾದಿಗಳೂ, ಸಮಾ
ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಇವುಗಳ ಪ್ರತೀತಿಯು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವತ್ ಅವಿದ್ಯಾ
ಜನ್ಯವದೆ, ಇದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾ ಅದೆ. (೭) ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಸ್ಥಾಯಿ
ತ್ವವೂ ಸಹ, ಅವಿದ್ಯಾ ಜನ್ಯವದೆ. ತಥಾಪಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ತಿಳಿಯದೆ
ಬೌದ್ಧದೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ವಿವರಣೆ--[೧] ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿರುವದು, ಈ ದೃಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿ ವಾದದಲ್ಲಿ ಏಕ
ಜೀವದ ಅಂಗೀಕಾರದಿಂದ ಅನ್ಯಜೀವರೂಪ ಗುರು, ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯನ ಅಂಗೀ
ಕಾರವಿಲ್ಲವಾದರೂ ಸ್ವಪ್ನಗತ ಏಕಮುಖಜೀವದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಅನ್ಯ
ಜೀವಭಾಸವತ್ ಅನ್ಯಜೀವಭಾಸವು ಪ್ರತೀತವಾಗುದದು. ಇದರಂತೆಯೇ
ಅಭಾಸರೂಪವು ಗುರು ಇಲ್ಲವೆ ಶಿಷ್ಯನಿರುವನು. ಈ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಭಾವ
ಭೂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವದು ಸಹಾ ಸ್ವಪ್ನಗುರುವಿನ ಭಕ್ತಿವತ್
ಮಿಥ್ಯಾ [ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತೆಯುಳ್ಳದ್ದು] ಅದೆ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೀವ, ಈಶ್ವರ
ನಿಷ್ಕಟಪದಾರ್ಥಗಳು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅನಾದಿಯೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ
ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ೧. ಬ್ರಹ್ಮದ ಪರಮಾತ್ಮಸತ್ತಾ ಅದೆ ಮತ್ತು ೨. ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಭಿನ್ನ
ವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಸತ್ತಾ ಅದೆ. ೩ ಅನ್ಯಪ್ರವಾಹ ರೂಪವಿಂದ
ಅನಾದಿ ಸಕಲ ಕಾಯಃ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕಸತ್ತಾ ಅದೆ.

ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಾಸದ ಕಾರಣವು ಪೂರ್ವಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಾಸದ ಜ್ಞಾ
ನಜನ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆಶ್ರಯಭೂತವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನವೂ, ಈಶ್ವರನ
ವಿದ್ಯಮಾನವೂ, ಇವೆರಡೂ ಆಗುವುದರಿಂದ ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾದದ ಅಥವಾ
ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥವು ಅದ್ವೈತ
ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಸೂದನ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವದು, ಈ ಸಂಗತಿಯು
ಜೀವದ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

[ಅಗೃಧದೇವ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛಾರಹಿತ ಆತ್ಮದೇವನ ಸ್ವಪ್ನ.]
[೩೩೦--೪೫೨] ಗತಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ. ||೩೩೦--೩೩೧||
||೩೩೦|| ಅಗೃಧದೇವನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಪ್ರತೀತಿಯು ||೩೩೦-೩೩೧||
|| ಗು ರು ವಾ ಕ್ಯ ||

॥ ದೋ ಹಾ ॥

ಅಗೃಧ ದೇವಕೂ ಸ್ವಪ್ನಮೈ | ಭ್ರಮ ಉಪಜ್ಯೋ ಜಿಹ್ವೀತಿ
ಸಿಷ ತೋಕೂ ಯಹ ಉಪಜೀ | ಬಂಧಮೋಘ ಪರತ್ವೀತಿ ||

ಟೀ|| ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ! ನಿದ್ರಾದೋಷದಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ
ಅಧ್ಯಯನ, ವೇದ, ಪುರಾಣ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಕರಣ
ಕರ್ಮ, ಇವುಗಳ ಫಲಗಳು ಪ್ರತೀತವಾಗಿ ಈ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ
ಸತ್ಯತೆಯ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಪ್ರತೀತವಾದರೂ ಸ್ವಪ್ನದ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳು
ಮಿಥ್ಯಾವೇ. ಇದರಂತೆ ಜಾಗೃತಿಯ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಿಥ್ಯಾವೇ
ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತಾ ಪ್ರತೀತಿ ಭ್ರಮವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಮೋಘ
ಗಳ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಸರ್ವ ಅನಾತ್ಮಗಳ ಗ್ರಹಣವದೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ
ನಾನು ನಿನಗೆ ಗುರುವಾಗುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ವೇದಾರ್ಥ
ವಿಘಾತಕ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದು ನಿನಗೆ ಜಾಗೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಮಿಥ್ಯವಾಗಿ ತೋರುವುದು.

ಅಗೃಧ ದೇವನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತೀತಿಯ ವಿಷಯ
ಗಳಾದ ಗುರುವೇದಾದಿಗಳು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿವೆ.
ರಂತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಮೊದಲೊಂದು ಸರ್ವವೂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ
ನೀಯ ಮಿಥ್ಯಾ ಅವೆ.

೧

॥೩೩೧॥ ಅಗೃಧ ದೇವನ ಸ್ವಪ್ನ:-ಅಗೃಧ ನಾಮಕ ದೇವತೆಯೊಬ್ಬ
ಅನಾದಿಕಾಲದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಆಗ ಅವನೊಂದು ಸ್ವಪ್ನ
ನ್ನು ಕಂಡನು. ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತೀತವಾಯಿತು.
ನಾನು ಚಾಂಡಾಲನೂ (೧) ಮಹಾ ದುಃಖಿಯೂ ಆಗಿರುವೆನು.
ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿ, ಮಜ್ಜಾ, ರುಧಿರ, ತ್ವಚಾ, ಮಾಂಸ, ಮೇಧ, ವೀರ್ಯ,
ಸಪ್ತಧಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖವು ಭರಿತವಾಗಿರುವದು. (೨) ಮಹಾ
ಘೋರವಾಗಿಯೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸರ್ಪ, ಗಜ ಮೊದಲಾದ
ವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆನು.
ಈ ವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಸ್ಥಲಗಳು ನನ್ನದೃಷ್ಟಿಗೆಬೀಳುತ್ತಿರುವವು. (೧) ಕೆಲಕೆ
ಡಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕಭಯಂಕರ ಶ್ವಾಪದಗಳು ಭಕ್ಷಣಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.

೭

ಬರುತ್ತಿರುವವು (೨) ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ರುಧಿರಪೂರಿತವಾದ ಕುಂಡ
ವುಂಟು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಹಾಕಾರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡು
ತ್ತಿರುವವು. (೩) ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ತಲೋಹಸ್ತಂಭಗಳಿರುವವು.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಶೋಕಿಸುತ್ತಿರುವವು. (೪) ಕೆಲವೆ
ಡೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ತವಾದ ಮಳಲು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಿರುವವು. ಅವು
ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಿನಿಂದ ಪುರುಷರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವವರು. ಆ ಪುರುಷರಿಗೆ
ರಾಜ ಭಟರು ಲೋಹಮಯ ದಂಡದಿಂದ ತಾಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು.

ಈ ರೀತಿ (೧) ಅಗೃಧದೇವನು ಆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡು
ವಂಥವನಾದನು. ಮತ್ತು (೨) ಕದಾಚಿತ್ ತಾನು ಸಹ, ಅವರಾಧಮಾಡಿ,
ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥವನಾದನು. ಮತ್ತು,
ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥವನಾದನು.

(೧) ಈ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದೇವತೆಗಳು ವಿರಾಜಿ
ಸುತ್ತಿರುವರು. [೨] ಆದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದಿವ್ಯಸುಖೋಪಭೋಗಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತ
ವಾಗಿರುವವು. (೩) ಅವ್ಯತ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕೃಪಿ
ಯುಂಟಾಗುತ್ತಿರುವದು. (೪) ಪುತ್ರಿಪಾಸಾದಿಗಳ ಬಾಧೆಗಳು ಆ ದೇವ
ತೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. (೫) ಮಲ, ಮೂತ್ರ, ರೂತವಾಸ, ಮತ್ತು ಪ್ರ
ಕಾಶಮಾನವಾವಾದ ಶರೀರಗಳು ಇರುವವು. (೬) ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಮಾನ
ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿ, ಕೆಲವು ದೇವತೆಗಳು ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಹರಿಸು
ತ್ತಿರುವರು. ಆ ವಿಮಾನಗಳು ಆ ದೇವತೆಗಳ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಗಮನಮಾ
ಡುತ್ತಿರುವವು. (೭) ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಭಾ, ಊರ್ವಶೀ ಮೊದಲಾದ
ಅಪ್ಸರೆಯರು ನೃತ್ಯಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಗಗಳು ದೋ
ಷವಿಲ್ಲ. (೮) ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತ್ರೀಗುಣ ಯುಕ್ತರಾಗಿರುವರು.
ಅವರ ಉತ್ತಮ ಗಂಧಯುಕ್ತ ಶರೀರದಿಂದ ಕಾಮವು ಪ್ರಕಾಶ್ಯವಾಗುತ್ತಿ
ರುವದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಡನೆ ದೇವಗಣಗಳು ರಮಿಸುತ್ತಿ
ರುವರು. ಮತ್ತು ೯ ಕದಾಚಿತ್ ತಾನೂ ಸಹ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ,
ರುವರು.

ಆ ಅಪ್ಪರೆಯರೊಡನೆ ಅಧಿಕಕಾಲ ರಮಿಸುವನು. ೧೧ ಕದಾಚಿತ್
 ರಿಯರಿಂದ ದಿವ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿರಲು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರುಧಿರ
 ಪೂರಿತ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಜ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು.

೧೧

ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಪುರುಷನು ಸ್ಥಿತನು
 ನು. ಅವನಮುಂದೆ ಅಜ್ಞಾಧಾರಿಗಳಾದ ಸೇವಕರು ಕೈಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರು
 ನು.

೧೨

(೧) ಎಷ್ಟೋಜನ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯು ಮತ್ತು ಅವನ
 ಚರರು ಸೌಮ್ಯರೂಪಿಗಳಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರುವರು. ಮತ್ತು (೨)
 ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಾ ಭಯಂಕರ ರೂಪಿಗಳಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರುವರು
 ವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾದ ಪುರುಷರಿಗೆ, ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಫಲ
 ಕೊಡುತ್ತಿರುವನು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅಗೃಧದೇವನು ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ
 ದುಃಖಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥವನಾದನು. (೧) ಕೆಲವರು
 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇದಘೋಷವು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಲಿತ್ತು, (೨) ಕೆಲವರು
 ಯಜ್ಞಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು.
 ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ನದಿಗಳು ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಲಿರುವವು
 ಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಜನರು ಸ್ನಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವರು.
 ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಂತರಾದ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿ
 ಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವ
 ಆ ವನದಿಂದ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವರು.

ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಗೃಧನಾಮಕ ದೇವನು ಕ್ಷೇಮ
 ದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಶ್ವರ್ಯಕರವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆ ವನದಲ್ಲಿ ನೋ
 ವಂಥವನಾದನು. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ (೧) ತಾನು ಅನಂತಕಾಲ
 ಈ ವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವೆನೆಂತಲೂ (೨) ಈ ವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ
 ದವುಂಟಾಗಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬಂತೆಯೂ ಪ್ರತೀತವಾಯಿತು. (೩) ಆಗ

೧೩

ತವನಸ್ಥಾನಿಯು ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಬೀಜಗಳನ್ನು

೧೪
 ವನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. (ಬ) ಜಲಸೇಚನದಿಂದ
 ಪಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. [ಕ] ಕದಾಚಿತ್ ಭಯಂಕರ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ
 ೧೫

ಮುಖದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ವನವನ್ನು ದಹನಮಾಡುತ್ತಿರುವನು.

(೪) ವನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೊಡನೆಯೇ ತನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಆಗಿರುವದು ಅದರ
 ದಹನವಾದ ಕೂಡಲೆ ತಾನೂ ದಹನವಾಗಿ ಹೋಗಿರುವನು, (೫) ವನವೆಲ್ಲವ
 ನ್ನೂ ದಹಿಸಿ, ಆ ಭಗವಂತನು ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿರುವನು. (೬) ಅವನ ಶರೀರ
 ದಲ್ಲಿ ವನದ ಬೀಜವು ಉಳಿದಿರುವುದು. ಈ ಪ್ರತೀತಿಯು ಸ್ವಸ್ಥವೇದದ
 ಪ್ರವಣದಿಂದ ಆ ಗೃಧದೇವನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟಾಯಿತು.

೧೬ - [೧] ಗೃಧಾ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛೆ, ಅದರಿಂದ ರಹಿತ, ಮತ್ತು ದೇವ ಅಂದರೆ.

ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ, ಇಂಥ ಯಾವ ಶುದ್ಧಜೀತನವಿರುವದೋ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ
 ಅಗೃಧದೇವಪದದ ಗೂಢಾರ್ಥವದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಸ್ಥ ರೂಪವಿಲ
 ಕ್ಷಣತ್ವದಿಂದ ರಹಿತವಾದ ಅನಾದಿ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಈ ಪ್ರ
 ತೀಯಮಾನ ಪ್ರಪಂಚರೂಪವೇ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರುವದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದವಿಲ
 ಕ್ಷಣತೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಜಾಗ್ರದಾದಿ ಅವಸ್ಥಾ ಭೇದಗಳ ಅಭಾವವದೆ,
 ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ರೂಪತಾಮತ್ತು ದಾಷ್ಟಾಂ
 ತರೂಪತಾ, ಯದ್ಯಪಿ ಇವುಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಗ್ರಂಥಕಾರನು
 ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟು, ಒಂದೇಜೀತನದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ದಾ
 ಷ್ಟಾಂತದ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿರುವನು. ಈ ಗೋಪ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು
 ಪ್ರಸಂಗವಶಾತ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಮಾಡುವೆವು.

೨. ಸಂಸಾರವನ್ನು, ೩. ದೇಹದ್ವಯದ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೀವನಿದ್ದಾನೆ, ೪ ಸಂ
 ಸಾರ, [ಜಗತ್] ೫. ಇಲ್ಲಿಂದ ನರಕಗಳ ವರ್ಣನೆಯು, ೬. ಕೇವು, ೭,
 ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೋಕದ ವರ್ಣನೆಯು ಇರುವದು, ೮, ಕಾವ್ಯ ಅಲಂಕಾರಾದಿ ಸಾ
 ಹಿತ್ಯಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸೌಂದರ್ಯದ ೩೨ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 ಅವುಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತರಾದವರು, ೯, ಅಗೃಧದೇವ, ೧೦ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇಣತೆ
 ಯುಂಟಾಗಲು, ಮತ್ತು ಪಾಪರೂಪ ಅದೃಷ್ಟದ ಉದಯವಾಗಲು, ೧೧
 ಧರ್ಮರಾಜ, ೧೨, ಯಮದೂತರು, ೧೩, ಪುಣ್ಯವಂತರಿಗೆ, ೧೪, ಪಾಪಿಷ್ಠ
 ಜನಗಳಿಗೆ, ೧೫, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಭರತಖಂಡದ ವರ್ಣನ
 ವದೆ, ೧೬ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವರೂಪದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಪಾಲನ,
 ಮತ್ತು ಸಂಹಾರಕರ್ತೃತ್ವ ಈಶ್ವರನು, ೧೭ ಜೀವಗಳ ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಅದೃ
 ಷ್ಟ, ೧೮, ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಅನುಭವರೂಪ ಭೋಗ
 ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವದರಿಂದ ೧೯ ಪ್ರಳಯ ಸಂಹಾರ.

||೩೩೨|| ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅಗೃಧದೇವನಿಗೂ, ಗುರುವಿಗೂ ದರ್ಶನವಾದುದು.

ಆಗ ಪುನಃ ಪುನಃ ತನ್ನ ಜನನ, ಮರಣವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ- (೧) ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ವನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವೆನು. (೨) ವನದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ಹೋದರೇ ನನ್ನ ಚಂಡಾಳಿ.

ವವು ದೂರವಾಗಿ, ದೇವಭಾವವು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವದು (೩) ವನದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಉಪಾಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮದೇಶವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ವನದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಿರುವರು, ಎಂಬ ವಿಚಾರದಿಂದ ಸ್ವಪ್ನಕಾಲದಲ್ಲಿ

ಆ ಅಗೃಧದೇವನು ಆಚಾರ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತನಾದನು. ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾಪ್ತನಾದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯನು ದೇವವಾಣೀ, ರೂಪ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡುವಂಥವನಾದನು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ-೧. ಚಂಡಾಲಭಾವ ಅಂದರೆ ಜೀವಭಾವ, ಮತ್ತು ದೇವಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವ.

||೩೩೩|| ಮಿಥ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯನು, ಮಿಥ್ಯಾ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದುದು. ಗ್ರಂಥದ ಮಂಗಳಾಚರಣ. ||೩೩೩-೩೩೪||

ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯನು, ಮಿಥ್ಯಾ ನಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದನು. ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಭಾಷಾರೂಪದಿಂದ ವೇನು. ಸಂಸ್ಕೃತಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವದರಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಮಾಡಿರುವರು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:- (೧) ಮಂಗಳ ಮಾಡುವ ಗ್ರಂಥದ ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಬಂಧನಗಳೂ, ವಿಘ್ನಗಳೂ ಇರುವವುಗಳ ನಾಶವಾಗುವದು. ವಿಘ್ನವೆಂದರೆ ಪಾಪದನಾಮವು, ಪಾಪದಿಂದ ಮಾರ್ಯಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಈ ಪಾಪಗಳು ಮಂಗಳದಿಂದ ವಾಗುವವು. ಮತ್ತು (೨) ಯಾವದು ಪಾಪರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಗ್ರಂಥಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡಿರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಆ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನಾಸ್ತಿ ಕನೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯುಂಟಾಗಿ ಗ್ರಂಥದ ವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ಮಂಗಳವು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿರ್ದೇಶ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು ನಮಸ್ಕಾರ ರೂಪವಾಗಿದೆ, ಮೂರನೆಯದು ಆರ್ಪಣ ರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಸಗುಣ, ಅಥವಾ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ವಸ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವನ ಕೀರ್ತನಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ನಿರ್ದೇಶವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ತನ್ನ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯನ ವಾಂಛಿತ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪ ಮಂಗಳವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ತನ್ನ ವಾಂಛಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು. ಶಿಷ್ಯನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಅದರ ಮುಂದಿನ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಆದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ-೧. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಕಥನದಿಂದ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಅಗೃಧ ದೇವನ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಗ್ರಹಣವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲರೂಪ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು [ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಗಳನ್ನು] ಗ್ರಹಣಮಾಡಬೇಕು.

||೩೩೪|| ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಇವರಿಗೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈತ್ಯರತ್ನವು ಸಿದ್ಧವದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೀತ್ಸರನ ಚಿಂತನವು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಯಾವ ಜನ್ಮವಿರುವದೋ, ಅದು ಜೀವದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಫಲವಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳಂತೆ ಭಕ್ತಜನರ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವಿಭಾವವಿರುವದು. ಇದು ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವದೆ.

ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವೇನೆಂದರೆ- ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೀವವು ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಪರಂತು ಜನನ ಮರಣಾದಿ ಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಾಸವು ಆತ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜೀವತ್ವವು ಆದೆ. ಈ ಜನ್ಮಾದಿ ಬಂಧವು ಗಣಪತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಿಲ್ಲವಾದುದು ಒಂದ ಜೀವವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗಣೇಶಾದಿಗಳಿಗೆ ಈತ್ಸರತ್ನವಿರುವುದು ಇದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಚಿಂತನ ಮಾಡುವದು ಯೋಗ್ಯವದೆ.

ಈತ್ಸರನ ಅನೇಕರೂಪ ಕಥನವು, ಸರ್ವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಆದೆ. ಮತ್ತು ಈತ್ಸರಭಕ್ತಿ, ಗುರುಭಕ್ತಿಗಳು ವಿದ್ಯಾ ಪಾಪ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ-೧. ಗಣೇಶ, ಎಷ್ಟು, ಶಿವ, ದೇವಿ, ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಗೆ.

||೩೩|| ಅಥ ನಿಗುಣವಸ್ತು ನಿರ್ದೇಶರೂಪ ಮಂಗಲವು

|| ದೋಹಾ ||

ಜಾ ವಿಭು ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಸತೈ | ಪರಕಾಸತ ರವಿ ಚಂದ |

ಸೋ ಸಾಥೀ ಮೈ ಬುದ್ಧಿಕೋ | ಸುದ್ಧರೂಪ ಆನಂದ ||

ಅರ್ಥ|| ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ

ಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವರೋ, ಅಂಥ ಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪನಾದ ಪುಣ್ಯಾ

ಸ್ವರೂಪನಾದಂಥಾ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು

ಯಯೋಗದಿಂದ ತಿಳಿಯುವೆನು.

|| ಅಥ ಸಗುಣವಸ್ತು ನಿರ್ದೇಶರೂಪ ಮಂಗಲವು

|| ದೋಹಾ ||

ನಾಸೈ ವಿಘ್ನ ಸಮೂಲತೈ | ಶ್ರೀಗಣಪತಿಕೋ ನಾಮ ||

ಜಾ ಚಿಂತನ ಬಿನ ಹ್ಯೈ ನಹೀ | ದೇವನ ಹೂಕೆ ಕಾಮ ||

ಅರ್ಥ|| ಶ್ರೀಗಣಪತಿಯು ನಾಮಸ್ವರಣೆಯಿಂದ ಸಕಲ ವಿಘ್ನ

ಸಹ ಸಮೂಲವಾಗಿ ನಾಶಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸಕಲ ದೇವ

ಕಾರ್ಯವೂ ಸಹ ಇವನ ನಾಮಚಿಂತನೆಯಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ

ಲಾರವು. ಈ ಸಂಗತಿಯು ತ್ರಿಪುರ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಮಯದಾನವ ರಚಿತವಾದ ತ್ರಿಪುರಗಳ ಸಂಹಾರ

ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಜಯವು ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಸರ್ವದೇವ

ಡಗೂಡಿದ ಮಹಾದೇವನು ವಿಘ್ನರಾಜನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿ

ಅದರಿಂದ ಮಹಾದೇವನ ದ್ವಾರಾ ದೇವತೆಗಳ ಕಾರ್ಯವು ನಿರ್ಭಯವಿ

ವಾಯಿತು, ಈ ಸಂಗತಿಯು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವದೆ.

|| ಅಥ ನಮಸ್ಕಾರರೂಪ ಮಂಗಲವು ||

|| ಸೊರತಾ ||

ಅಸುರನಕೋ ಸಂಹಾರ | ಲಭವಿಾ ಪಾರವತೀಪತಿ ||

ತಿನ್ಹೈ ಪ್ರನಾಮ ಹಮಾರ | ಭಜತನಕೋ ಸಂತತ ಭಜೈ ||

ಅರ್ಥ|| ಅಸುರಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರಮಾಡತಕ್ಕ ಭಕ್ತ

ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂಥಾ, ಕರುಣಾಸಾಗರನಾದಂಥಾ

ಪತಿ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವು.

(೫೬)

|| ಅಥ ಸ್ವವಾಂಛಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ||

|| ಮಂಗಲ || ದೋಹಾ ||

ಸಕ್ತೀಕೀ ಸಕ್ತಿ ಲಹಿ | ಕರೈ ಈಸ ಯಹ ಸಾಜ ||

ಪೀರೀ ಬಾನೀಮೈ ವಸಹು | ಗ್ರಂಥ ಸಿದ್ಧಿಕೆ ಕಾಜ ||೪||

ಅರ್ಥ|| ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯು ಶಕ್ತಿಬಲದಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು

ಮಾಡುವನೋ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿ, ಸರ್ವಗ್ರಂಥವು

ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿ.

|| ಅಥ ಶಿಷ್ಯವಾಂಛಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಅಧಹರನ ಸುಖ ಕರನ ಶ್ರೀ | ದಾದೂ ದೀನದಯಾಲ ||

ವೈ ಸುನೈ ಜೊ ಗ್ರಂಥ ಯಹ | ತಾಕ ಹರಹು ಜಂಜಾಲ ||೫||

ಅರ್ಥ || ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಯಾರು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವರೋ, ಪಠಣ

ಮಾಡುವರೋ ಅವರಿಗೆ ದೀನದಯಾಲುವಾದ ಶ್ರೀದಾದೂಗುರುವು ದುಃಖ

ನಾರಣೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಜನನ ಮರಣಾದಿ ದುಃಖ.

||೩೩|| ಅಥ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತನಾದ ಆಚಾರ್ಯನ ನಮಸ್ಕಾರವು.

|| ಕ ವಿ ತ್ವ ||

ವೇದವಾದ ವೃಚ್ಛಬನ ಭೇದವಾದೀವಾ ಯು ಆಯ |

ಪಕರ ಹಲಾಯ ಕ್ರಿಯಾ ಕ ಟಕ ಪಸಾರಿಕೆ ||

ಸರಲ ಮಸುದ್ಧ ಸಿಷ್ಯಕಂಜ ಪುನಿ ತೋರಿ ಗೇರಿ |

ಸೂಲನಮೈ ಫೇರತ ಫಿರತ ಫೇರಿ ಫಾರಿಕೆ ||

ವೇದಿ ಸು ಸಫಿತ ಭಗವಾಪ ಜಾನಿ ಅನುಚಿತ |

ಕಾಕಮೈ ಉಡಾಯ ಧ್ಯಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪ ಧಾರಿಕೆ ||

ಸೂತ್ರಕೋ ಬನಾಜ ಜಾಲ ಬನಕೊ ಬಿಭಾಗ ಕೀನ
ಕರತ ಪ್ರನಾಮ ತಾಹಿ ನಿಶ್ಚಲ ಪುಕಾರಿಕೆ ||೬||

ಟೀಕಾ || ೧ ವಾಯುವು ಹೇಗೆ ೨ ವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ,
ಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ೩ ಅದರ ಕಂಟಕ ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು
ಲೂ ವಸರಿಸಿ, ೪ ಸುಂದರ, ೫ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪವನ್ನು, ೬ ಸ್ವಸ್ಥಾನದಿಂದ
ಸರ್ಜನಮಾಡಿ, ೭ ಕಂಟಕಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಆಭ್ರಮಿತಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕಂಡು, ಪಾಂಥಸ್ಥಾನ ಲಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ
ನೆಯುಂಟಾಗುವದಲ್ಲಾ. ೯. ಈ ಸುಂದರಕಮಲವು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ೧೦ ಆದರೆ ಉತ್ತಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲು ಯೋಗ್ಯವು
ಎಂದು ವಿಚಾರಮಾಡಿ, ೧೧ ಆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವನಲ್ಲಾ ! ಇನ್ನು ಮುಂದೆ
ರೂ ಈ ವಾಯುವು ಈ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಮುರಿದು, ಕಂಟಕಗಳನ್ನು
ಭ್ರಮಣಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕಂಟಕ
ಭ್ರಮಣಗೊಡದಂತೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ೧೨ ಎಂದು
ಸಿ, ಸೂತ್ರಜಾಲದಿಂದ ಕಂಟಕಯುಕ್ತ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ಬೇರಿಸುವುದು.
ಆ ಜಾಲದಿಂದ ಪುಷ್ಪವು ಕಂಟಕದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧ ವೇದಾಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು
ಸಾರಿಯಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರರೂಪ ಉತ್ತರಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಸಾ-
ದಾಂತತಾಸ್ತುವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಕರ್ತೃವು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ
ಮಹರ್ಷಿಗಳು.

೨ || ಶ್ಲೋಕ ಅಜಿನೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಂ ಆಚಾರಿಸ್ಥಾಪಯೇದ್ಭಿ-
ಮಾಚರತೇಯಸ್ಮಾದಾ | ಚಾರ್ಯಸ್ತೇನ ಕಥ್ಯತೇ || ೧ || ಇದ-
ಯಾವನು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಜನರನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ-
ಆಚಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವನೋ, ಮತ್ತು ತಾನುಸಹ ಶಾಸ್ತ್ರ-
ಕ್ಕೆ ಆಚಾರದಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವನೋ, ಅಂಥವನಿಗೆ ಆಚಾರ-
ಬೇಕು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಯಕ್ಷರಾದವರು
ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರೋವರೆ ಆಗಿರುವರು. ಇದರಿಂದ ಇವರು ಸಾ-
ವಾಗಿ [ಸರ್ವ ಆಸ್ತಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳ] ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿರುವರು.
ಇವರ ನಮಸ್ಕಾರರೂಪ ಮಂಗಲವನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರನು ಮಾಡಿ-
ಇಲ್ಲಿಗುರುಶಿಷ್ಯರಸಂವಾದದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಮಾಡುವ
ಮಾಡಿರುವನೋ ಇದು ಅದಿ ಅಂತ್ಯದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಧ್ಯ-
ಮಾಡಿರುವನೋ.

ಮಂಗಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದೆ.

[೩] ಸುನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಇಲ್ಲವೆ ವಾಣಿಯಿಂದ, ಶರೀರದಿಂದ ತನ್ನ ನಿತ್ಯವ್ಯತಾ-
ರ್ಥವು ಇಷ್ಟೆಯು. ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಕ್ರಮದಿಂದ ಜಿತನಿ, ಕಥನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು
ನಮಸ್ಕಾರವೆಂದೆನ್ನುವಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು
ಕ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ, ಮಧ್ಯಮ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪವಾಗಿರುವವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ
೧. ಮನದ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಬೀಜವದೆ. ಮತ್ತು, ೨, ವಾಣಿಯ ನಮಸ್ಕಾರವು ಅಂಕು-
ರವದೆ. ೩. ಶರೀರದಿಂದ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರವು ವೃಕ್ಷವದೆ. ೪. ಇವುಗಳಿಂದ
ಉದಯೋದಯದವರ ಪ್ರಸನ್ನ ತಾರೂಪ ಫಲವುಂಟಾಗುವದು.

(೪) ಪಥಿಕ ಅಂದರೆ ಹಾದಿಕಾರ, ಇವನಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಯೆಂದೂ ಅನ್ನುವರು.

||೩೩೭|| (೧) ಇದರಂತೆ ಭೇದವಾದೀ ಆಚಾರ್ಯ ರೂಪವಾದ
ವಾಯುವು, (೨) ವೇದರೂಪೀ ವನದಲ್ಲಿ (೩) ವಾಸ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವಾದ
ರೂಪ ಕಂಟಕ ಸಹಿತವಾದ ವೃಕ್ಷವಿರುವದೋ, ಅದರಿಂದ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ
ರೂಪ ಕಂಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತನಮಾಡಿ, (೪) ಸರಳ ಅಂದರೆ ಕಸಟರಹಿತ
ಮತ್ತು ಸುಶುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಅತಿಶುದ್ಧ ರಾಗಾದಿ ದೋಷರಹಿತ (೫) ಶಿಷ್ಯ
ರೂಪ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪವನ್ನು (೬) ಸಮಾಧಿರೂಪ ಸ್ವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಗೆಲಿಸಿ,
(೭) ಸಕಾಮ ಕರ್ಮರೂಪ ಕಂಟಕವನದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಣಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ
ದನ್ನು ಕಂಡು (೮) ಪಾಂಥಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಸರ್ವದರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕನಾದ
ವಿಷ್ಣುವು ವಿಚಾರಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, (೯) ಈ ಸುಂದರ ಕಮಲರೂಪ
ವೃಕ್ಷವು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. (೧೦) ಆದರೆ ನನ
ಸ್ಥೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವನು. ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ
ವ್ಯಾಸರೂಪದಿಂದ ಅವತಾರಮಾಡಿ, (೧೧) ಆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶರೂ-
ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನಮಾಡಿದನು. ಪುರುಷನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಷ್ಪವನ್ನು
ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಾಯುವು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥನಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ
ವಿಷ್ಣುನಾದ ಆಚಾರ್ಯನ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾದ ಪುರುಷನನ್ನು ಭೇದ
ವಾದಿಯು ಭ್ರಮಣ ಮಾಡಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ
ಉಪದೇಶವು ಅಂಕ ಅಂದರೆ ಅಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. (೧೨) ಪುನಃ ವ್ಯಾಸಮಹ-
ರ್ಷಿಯು ವಿಚಾರಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಭೇದವಾದಿಗಳು ಮತ್ತೂ ಕೆಲವು
ರನ್ನು ಮುಂದೆಯಾದರೂ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮರೂಪ ಕಂಟಕದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಣ
ಮಾಡಿಸಬಹುದು; ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಮುಂದಾದರೂ ಶಿಷ್ಯರು ಭ್ರಮಣ
ಮಾಡದಂತೆ ಸೂತ್ರರೂಪೀ ಜಾಲದಿಂದ ವೇದಗಳ ವಾಕ್ಯರೂಪ ವೃಕ್ಷಗಳ
ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದನು.

ಹೇಗೆ ವನದಲ್ಲಿ (೧) ಸಕಂಟಕ ಮತ್ತು (೨) ನಿಷ್ಕಂಟಕ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ವೃಕ್ಷಗಳಿರುವವೋ, ಹಾಗೆ ವೃಕ್ಷರೂಪಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರರೂಪಿ ಜಾಲದಿಂದ ವಿಭಾಗಮಾಡಿದನು. ಈ ವೃಕ್ಷವು ಪುಷ್ಪಗಳ ಪ್ರವೇಶವು ಕಂಟಕಸಹಿತ ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ವಾಕ್ಯಗಳಿರುವವು. (೧) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕರ್ತೃವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ, ಕರ್ತೃವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಕರ್ತೃದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೃತ್ತನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕರ್ತೃಗಳ ಫಲಗಳು ಅನಿಷ್ಟವೆಂದು ಬೋಧಿಸಿ, ಪುರುಷನನ್ನು ನಿಷ್ಪತ್ತಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ-(೧) ಇಲ್ಲಿ ಭೇದವಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ದೇವದತ್ತ, ಸಿಂಹವದೆ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಗೌಣವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. [ಶಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ] ಅಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ದದಲ್ಲಿಯ (ತೃತೀಯ ಶ್ಲೋಕ) ಮತ್ತು ಉತ್ತರ [ಈ ತರಂಗಕ್ಕೂ] ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ.

೨. ಸಂಶಯ ಯುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನಿಷ್ಕೃಯಿಂದ ಮೃತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು.

||೩೩೮|| ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ವಿಭಾಗಮಾಡಿದ ಗಳಿಂದ ಬೋಧಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ವವಾಕ್ಯಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವದೆ. ಪ್ರಸೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಸೃತ್ತಿ ಬೋಧಕವಾದ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳಿರುವವೋ, ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು ನಿಷಿದ್ಧ ಪ್ರಸೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಮಾಡಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠನಾಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವದೆ.

ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವ ಕರ್ತೃದ ಫಲವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವೋ,

ವೋ, ಅವು ಗುಡಜಿಹ್ವಾ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮಾಡುವೆ. ಫಲವು ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಾಸರು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವನ್ನು ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸಕಾಮಕರ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರಸೃತ್ತಿಯು ಆಗಬಾರದು.

ಜಾಲವು ಹೇಗೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕಂಟಕದಿಂದ ನಿರೋಧಮಾಡುವುದೋ, ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯ ಸೂತ್ರಗಳು ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮಾಡುವವು. ಅದರಿಂದ ಜಾಲರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ ೧. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಒಂಜಿತ ಭಿಲ್ಲವನ್ನು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಒರಸಿ, ಕಹಿಯಾದ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಮಧುರ ರಸದ ಮಧಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಕಹಿಯಾದ ಔಷಧವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುವಳು. ಮಕ್ಕಳ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ “ಗುಡಜಿಹ್ವಾ ನ್ಯಾಯ”, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಶ್ರುತಿರೂಪ ತಾಯಿಯು ಪಾಮರ ಜೀವರೂಪ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಪ್ರವೇಶವಕ ವಚನರೂಪ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯರೂಪ, ಬಿಲ್ಲದ ಬೆರಳನ್ನು ಜಿಪ್ಪಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕ್ಷುದ್ರಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಫಲದ ಬೋಧಮಾಡಿ, ಆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಳು. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಬಾಲಕನ ರೋಗ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವದೆಯೇ ಹೊರ್ತು ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲದ ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿರೂಪ ಮಾಲೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಪಾಪದ ನಿವೃತ್ತಿದ್ವಾರಾ ಬಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧಿಯ ಅದೆ. ಗ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

||೩೩೯|| ಅಗೃಧ ದೇವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ೧. ನಾನು ಯಾರು ? ೨. ಸಂಸಾರದ ಕರ್ತೃವು ಯಾವನು ? ೩. ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಜ್ಞಾನವೋ ಅಥವಾ ಕರ್ಮವೋ ? ಅಥವಾ ಉಪಾಸನೆಯೋ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಇರುವವೋ.

|| ದೋಹಾ ||

ಕೋಲುಕ ಸಿಷ್ಯ ಉದಾರಮತಿ | ಗುರುಕೆ ಸರನೈಜಾಇ |
ಪ್ರಕೆಯೊ ಕರ ಜೋರಿಕೆ | ಪಾರದ ಪದ್ಮ ಸಿರ ನಾಇ ||೨||

ಅರ್ಥ—ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು, ಉದಾರಬುದ್ಧಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಗುರುನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮುಕುಟ ಹಸ್ತನಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದನು.

|| ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಭೋ ಭಗವನ್ ಮೈ ಕೌನ ಯಹ | ಸಂಸೃತಿ ಕಾತ್ಯೆ ಹೋಇ |
ದೇತು ಮುಕ್ತಿ ಕೋ ಜ್ಞಾನವಾ | ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನ ದೋಇ ||೩||

ಟೀಕಾ|| ಭಗವನ್ ೧. ನಾನು ಯಾರು ದೇಹಸ್ವರೂಪನಿರುವೆನೋ ? ಅಥವಾ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನನಿರುವೆನೋ ! ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಿರುವೆನು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶರೀರವದೆ. ಇವೆರಡೂ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವವು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂಶಯವುಂಟಾಗಿದೆ. ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿರುವೆ, ನಾನು ಕರ್ತಾಭೋಕ್ತಾ ಆಗಿರುವೆನೇ ? ಅಥವಾ ಅಕ್ರಿಯನಾಗಿರುವೆನೇ ?

ವೆನೇ ! ನೀವು ಅಕ್ರಿಯನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ
 ರುವೆನೋ ? ಅಥವಾ ಅನೇಕನಾಗಿರುವೆನೋ ? ಇದು ಪ್ರಥಮ
 ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಮತ್ತು ೨. ಈ ಸಂಸೃತಿ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರದ
 ಯಾರು ? ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೆ, ಈ ಸಂಸಾರ
 ಕರ್ತನು ಯಾವನಾದರೂ ಇರುವನೋ ! ಅಥವಾ ನಾನೇ ಇರುವೆನೋ ?
 ನೀವು ಕರ್ತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ. ಜೀವವು ಕರ್ತೃವಾಗಿರುವದೋ ಅಥವಾ
 ಈಶ್ವರನು ಕರ್ತೃವಾಗಿರುವನೋ ? ನೀವು ಈಶ್ವರನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
 ರನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವನೋ ಅಥವಾ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ
 ರುವನೋ ನೀವು ವ್ಯಾಪಕ ನಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ವ್ಯಾಪಕ ಆತ್ಮನು
 ದ ಜೀವವು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರನಿವ ಜೀವವು ಅಭಿ
 ಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ೩ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಜ್ಞಾನವೋ ಅಥವಾ
 ಮಾರ್ಗವೋ ಇಲ್ಲವೇ ಉಪಾಸನೆಯೋ ಅಥವಾವರದೂ ಆಗಿರುವವೋ
 ಎರಡೂ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮವದೆಯೋ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ
 ಉಪಾಸನಾ ಅದೆಯೋ ! ಅಥವಾ ಕರ್ಮವು ಉಪಾಸನಾ ಅದೆಯೋ !

(೧) ನಾನು ಯಾರಿರುವೆನು,, ಇದರ ಉತ್ತರ. ೩೪೦—೩೪೧

|| ೩೪೦ || ಆತ್ಮಾ ಸಂಘಾತದ ಸಾಕ್ಷೀ ಅದೆ.

|| ಶ್ರೀಗುರುರುನಾಚ ||

|| ಅರ್ಧ ದೋಹಾ ||

ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಏಕ ತೂ | ಬ್ರಹ್ಮ ಅಜನ್ಮ ಅಸಂಗ ||

ಟೀಕಾ|| ಶಿಷ್ಯನು ಮೊದಲು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನೋ
 ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ನೀನು ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ
 ನಾಗಿರುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವದರಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗಿರುವಿ,
 ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ದೇಹವು ಅಸತ್ ಸ್ವರೂಪ
 ರೂಪ ಮತ್ತು ದುಃಖರೂಪವದೆ. ನೀನು ಕರ್ತಾಭೋಕ್ತಾ ಸಹ
 ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ;— (೧) ಯಾವನಲ್ಲಿ ದುಃಖವಿರುವದೋ, ಅ
 ದುಃಖನಿವೃತ್ಯರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ
 ಯನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಕರ್ತೃ ಎನ್ನುತ್ತ
 ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದುಃಖವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ

ಯ ಕರ್ತನು ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಆನಂದಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವಿ. ಇದರಿಂದ ಸು
 ಖಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾದರೂ ಸಹ ನೀನು ಕ್ರಿಯೆಯ ಕರ್ತನು ಅಲ್ಲ ೨
 ಯಾವನು ಕರ್ತೃವೋ, ಅವನೇ ಭೋಕ್ತೃವು ನೀನುಕರ್ತನಲ್ಲ ಅದರಿಂದ
 ಭೋಕ್ತೃವೂ ಅಲ್ಲ.

ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ಮೂಲವಾದ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳಿರುವವೋ ಅವುಗಳ
 ಕರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸುಖದುಃಖಗಳ ಭೋಕ್ತಾ, ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಂಘಾತ
 ವೆ. ನೀನು ಅಲ್ಲ ನೀನು ಸಂಘಾತದ ಸಾಕ್ಷೀ ಆಗಿರುವಿ ಇದರಿಂದ

|| ೩೪೧ || ಆತ್ಮನು ಸುಖದುಃಖಾದಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಹಿತನಾಗಿ

ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವನು. ಸಾಂಖ್ಯಮತದ

ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಧನ್ಯಾಯ ಮತಗಳ ಕಥನವೂ

ಮತ್ತು ಖಂಡನವು || ೩೪೧—೩೪೪ ||

ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವನು. ಅನೇಕನಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮನುಕರ್ತೃಭೋ
 ಕೃವು ಆದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕತ್ವವು ಬರುವದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಕೆಲ
 ಸುಖಸುಖಿಗಳಾಗಿರುವರು, ಕೆಲವರು ದುಃಖಿಗಳಾಗಿರುವರು. ಮತ್ತು ಕರ್ತೃ
 ಭೋಕ್ತೃವು ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸುಖವಾಗುವದರಿಂದ
 ಉಂಟು, ಮತ್ತು ದುಃಖವಾಗುವದರಿಂದಲೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸುಖದುಃಖಗಳುಂ
 ಟಾಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಭೋಕ್ತೃಗಳು ಅನೇಕರಾಗಿರುವರು. ಮತ್ತು ಆ
 ಕೃನು ಭೋಕ್ತೃವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವನು.

|| ೩೪೨ || (ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ) ಸಾಂಖ್ಯಮತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಕರ್ತೃಭೋ
 ಕೃವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅನೇಕತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ
 ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಸಾಂಖ್ಯಮತದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಈ
 ರೀತಿಯಾಗಿದೆ.

೧. ೧ ಸತ್ತ್ವ, ರಜ, ತಮಗುಣಗಳ ಸಮ ಅವಸ್ಥೆಯನಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರ
 ಧಾನ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಧಾನವೇ ಪ್ರಕೃತಿಯದೆ. ವಿಕೃತಿಯಲ್ಲ ೧ ವಿ
 ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನಬೇಕು. ೨ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಉಪಾದಾನ
 ಕಾರಣವನ್ನೆಬೇಕು ೧ ಈ ಪ್ರಧಾನವು ಮಹತ್ತತ್ವದ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ
 ವದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದೆ, ಮತ್ತು ೨ ಅನಾದಿಯದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಕೃ
 ತಿಯಲ್ಲ ೨-೪ ಮಹತ್ತತ್ವ, ಅಹಂಕಾರ, ಸಂಚತನ್ಮಾತ್ರಾ ಈ ಏಳು ಪ್ರ
 ಕೃತಿಗಳು ವಿಕೃತಿ ಅವೆ. ೧ ಉತ್ತರೋತ್ತರದ ಪ್ರಕೃತಿಯದೆ ಮತ್ತು ೨

ಪೂರ್ವಪೂರ್ವದ ವಿಕೃತಿ ಅದೆ. ತನ್ನಾತ್ರನೂ ಸಹ ಭೂತಗಳ ಪ್ರಕೃತಿ
ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಏಳು ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ವಿಕೃತಿ ಅವೆ. ಮತ್ತು ೯-೨೪
ಭೂತ ಮತ್ತು ದಶೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಮನೆ, ಈ ಧದಿನಾರು ವಿಕೃತಿ
ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ೨೫ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿವಿಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇ
೧ ಯಾವದು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದ ಹೇತುವಾಗಿರುವದೋ, ಅದು
ಯಾಗುವದು. ಮತ್ತು ೨ ಯಾವದಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯವಿರುವದೋ, ಅದು
ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ೧ ಈ ಪುರುಷ ಯಾವದಕ್ಕೂ ಹೇತುವಲ್ಲ. ಇಂ
ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ೨ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ವಿಕೃತಿಯೂ ಅಲ್ಲ
ರಿಂದ ಪುರುಷ ಅಸಂಗ ಅದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾಂಖ್ಯಮತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವಗಳ
ತತ್ವನಾಮ ಪದಾರ್ಥ.

೧

೧. ಸಾಂಖ್ಯ ಮತದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಅಂಗೀಕಾರವಿಲ್ಲ.
೨. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರಣವದೆ.
೩. ಪುರುಷನ ಭೋಗ ವೋಕ್ಷದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯು
ವಾಗುವದು ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ.
೪. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಷಯರೂಪ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಪುರುಷನಿಗೆ
ಗೆ ಲುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

೫. ಬುದ್ಧಿಧ್ವಾರಾ ವಿವೇಕರೂಪ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿಣಾಮವೆ
ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ.

೬. ಯದ್ಯಪಿ ಪುರುಷನು ಅಸಂಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ
ಮೋಕ್ಷಗಳು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ ವಾದರೂ, ಜ್ಞಾನ, ಸುಖ,ದುಃಖ,
ದ್ವೇಷ, ಮೊದಲಾದ ಬುದ್ಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅವೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿಗೆ
ಅವಿವೇಕವದೆ. ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಅರೋಪಿತ
ಮೋಕ್ಷವದೆ. ಪರಮಾರ್ಥದಿಂದ ಇಲ್ಲ.

೭. ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಿವೇಕ ಸಿದ್ಧವಾದ ಭೋಗದಿಂದ, ಈ
ಸಾಂಖ್ಯಮತದಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೮. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಆತ್ಮನು ಭೋಕ್ತಾ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ
ಭೋಕ್ತಾ ಅದೆ.

೧೦. ಬುದ್ಧಿಯು ಆತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವದೆ.

೧೧. ಈ ಜ್ಞಾನದ ನಾಮವು ವಿವೇಕವದೆ.

೧೨. ಇದರ ಅಭಾವದ ನಾಮವು ಅವಿವೇಕವದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯಮತದಲ್ಲಿ.

೧೩. ಆತ್ಮ ಅಸಂಗವದೆ.

೧೪. ಸುಖಾದಿಗಳು ಬುದ್ಧಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ
ಇವು ಬುದ್ಧಿಯ ಧರ್ಮ ಆಗಿವೆ.

೧೫. ಆತ್ಮಾ ಅನೇಕ ಅವೆ.

(ಸಿದ್ಧಾಂತಿ) ಈ ವಾರ್ತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ವಿರುದ್ಧವದೆ. ಈ ಸುಖ
ಮುಖಗಳು ಧರ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಖದುಃಖಗಳ ಭೇದವು ಪ್ರತಿಶರೀರದಲ್ಲಿ
ಮೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವದರಿಂದ ಇವು ಧರ್ಮವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ
ಬುದ್ಧಿಯ ಧರ್ಮವಾಗಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಭೇದದಿಂದ
ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಭೇದವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಆತ್ಮದ ಭೇದವು ಸಿದ್ಧ
ವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಒಂದೇವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಪಾಧಿಗಳ ಧರ್ಮವು
ಪ್ರತಿಪತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯು ಉಪಾಧಿ, ಮತ್ತು ಆಕಾಶ, ಇವು
ಗಳ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಪ್ರತಿಪತ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಂತೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಪಕ
ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬುದ್ಧಿಯ ಧರ್ಮಗಳು ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಪ್ರತಿಪತ್ತವಾ
ಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯಮತದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡುವದು
ಉಚಿತವದೆ.

ಆತ್ಮಾನನ್ನು ಅಸಂಗವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಅನೇಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು
ವದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ.

ಒಂದು ಆತ್ಮಾ ಮುಕ್ತವದೆ, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂಧವದೆ. ಈ ರೀತಿ
ಯಿಂದ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಗಳ ಭೇದದಿಂದ ಆತ್ಮದ ಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ
ಅದು ಸಹ ಸಮಂಜಸವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಗ
ಳನ್ನು ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಬಂಧಮೋಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆತ್ಮದ ಭೇದವು
ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಈ ಬಂಧ, ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯಮತದಲ್ಲಿ ಅಸಂಗ
ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಬಂಧ
ಮೋಕ್ಷ, ಬುದ್ಧಿಯ ವಿವೇಕದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ, ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಿರುವರು.
ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಗೆ ಬರುವದೋ, ಅದು ವಿವೇ
ಕವಿಷದೂರವಾಗುವದು. ಈ ವಸ್ತುವು ರಜ್ಜು ಸರ್ಪವತ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಅದೆ.

ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಯ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಬಂಧವದೆ. ಈ ಬಂಧವು ದಿಂದ ದೂರವಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ಬಂಧವು ಮಿಥ್ಯವದೆ.

ಬಂಧವು ಹೇಗೆ ಮಿಥ್ಯವೋ, ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಾದಮೋಕ್ಷವು ಸಹ ಮಿಥ್ಯವದೆ. ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಬಂಧವು ಸತ್ಯವಾಗುವದೋ, ಅದರಮೋಕ್ಷವು ಸತ್ಯವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂಧವು ಮಿಥ್ಯಾ ಅದೆ, ಇದರ ಮೋಕ್ಷವು ಸಹ ಮಿಥ್ಯವೇ ಅದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಕಾಶವತ್ ಏಕವಾಗಿದ್ದ ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲವಲ್ಲದೆ ಇದರ ಭೇದದಿಂದ ಆತ್ಮಾದ ಭೇದವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮಾದ ಭೇದವಿಲ್ಲವದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ-- ಸೇಶ್ವರೀ ಸಾಂಖ್ಯ, ಮತ್ತು ನಿರೀಶ್ವರೀ ಸಾಂಖ್ಯ ಎಂಬ ಭೇದಗಳು ಸಾಂಖ್ಯಮತವು ದ್ವಿವಿಧವಾಗಿದೆ. ೧ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವತಾ ಪುತ್ರನೂ, ಭಗವಂತನ ಅವತಾರನಾದವನೂ ಆದ ಕಪಿಲರಾದವನೂ ರೀ ಸಾಂಖ್ಯಮತವನ್ನು ಒಟ್ಟುಮಾಡಿರುವನು. ೨ ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಪಿಲರಾದವನು ನಿರೀಶ್ವರೀ ಸಾಂಖ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಮತ ಈಶ್ವರನ ಅಂಗೀಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು (ಪ್ರಕೃತಿ) ಜಗತ್ತಿನ ಮೇದು ತಿಳಿದು ಪುರುಷನ ಭೋಗ, ಮೋಕ್ಷಗಳ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದು ಸಮಂಜಸವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ತನ್ನಾದಿ ಗುಣಗಳ ಸಾಮ್ಯ [ಮಿಲಿತ] ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇವು ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವವೋ ಆಗ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವದು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಡವದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಸಾಮ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಧರ್ಮವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜೇತನ ಪುರುಷನಿಗೆ ಇವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧವು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಇವನ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರಧಾನದೊಡನೆ ಜಡವದೆ. ಮತ್ತು ಜೇತನದ ಸಂಬಂಧದ ಹೊರ್ತು ಜಡದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನರೂಪ ಮಾಯಾದಿಂದ ಮಾದ ಜೇತನದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಈಶ್ವರನಿದಾ ಸಿ, ಇವನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇದು ತಿಳಿಯುವದು ಯೋಗ್ಯವದೆ.

ಸಾಂಖ್ಯಮತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾದ ಅನೇಕತ್ವದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಗೀಕಾರದಿಂದ ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಸಜಾತೀಯಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಾದ ಅಸಂಗತ್ಯ ಕಥನವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೋಷಯುಕ್ತವದೆ. ಏಕವು ಸಹ ಆತ್ಮಾದ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಅನೇಕ ಅಂತಃಕರಣಗಳಿಂದ ಭೋಗ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವದೆ.

ಕರದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಆಗುವದು. ಪುನಃ ಆತ್ಮಾದ ಅನೇಕತ್ವದ ಅಂಗೀಕಾರ ದಿಂದ ಅದ್ವೈತ ಕೃತಿ, ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಳಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದವಾ ಧಕ ಯುಕ್ತಿ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧದ ಹೊರ್ತು ಅನ್ಯಥವು ಸಿಕ್ಕುವ ದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಂಖ್ಯಮತವು ಅಸಂಗತವದೆ.

(೨) ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭೇದದ ಪಾಠಕ ಅದೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮಾದ ಭೇದವು ಅನ್ಯವೆಂದು ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವದು. ಹೇಳತಕ್ಕ ಪ್ರತೀಪಾದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಾ ! ೧. ಈ ಭೇದವು ಭೇದರಹಿತ ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವದೋ ಅಥವಾ ಭೇದ ಸಹಿತ ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿಯೋ | ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ದೋಷವಾಗುವದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಭೇದಗಳ ಆಶ್ರಯವಾದ ಆತ್ಮಾಕ್ಕೆ ಭೇದರಹಿತವೆಂದೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭೇದವು ವರ್ತಿಸುವದೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಿತನು ಬಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇರುವನು. ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಂತೆ. ಈ ನಿನ್ನ ವಚನವು ವಾಖ್ಯಾನ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗುವದು. ಭೇದ ಸಹಿತ ಆತ್ಮಾದ ಭೇದವು ವರ್ತಿಸುವದೆಂದು ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಭೇದದಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆತ್ಮಾ ಅದೆಯೋ, ಆಭೇದವೂ ಪರಸ್ಪರ ಏಕವಾಗಿರುವವೋ ? ಅಥವಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವವೋ ? ಅವನು ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ತನ್ನಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ವರ್ತಿಸುವದರಿಂದ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯ ದೋಷವಾಗುವದು.

ಯಾವ ಭೇದ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆತ್ಮಾ ಅದೆಯೋ, ಅದು ಆತ್ಮಾದ ವಿಶೇಷಣ ರೂಪ ಭೇದವು, ಇವೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನ ಅವೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ. ಈ ಆತ್ಮಾದ ವಿಶೇಷಣ ರೂಪ ಭೇದಕ್ಕೆ ಸಹ ಭೇದರಹಿತ ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೇದಸಹಿತ ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವದೆಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಭೇದದ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭೇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಪುನಃ ದ್ವಿತೀಯ ಭೇದದ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಭೇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಯುಂಟಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷವಾಗುವದು.

ಯಾವ ಆತ್ಮಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭೇದದ ಸ್ಥಿತಿ, ಅರ್ಥವಾಗಿ. ಆದರೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಆತ್ಮಾಕ್ಕೆ ಭೇದ ಸಹಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರ ವಿಶೇಷ ಣರೂಪ ತೃತೀಯ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ತೃತೀಯ ಭೇದದ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಪೂರ್ವದಂತೆ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಭೇದ ಸಹಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅರ್ಥವಾಗಿ ಪೂರ್ವದಂತೆ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಭೇದ ಸಹಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಈ ತೃತೀಯ ಭೇದದ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಅದರ ಆಶ್ರಯ ಆತ್ಮಾದ ವಿಶೇಷ ಣಪ್ರಥಮ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಥಮ ಭೇದಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯದ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ್ಕೆ ತೃತೀಯದ ಪುನಃ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮಭೇದದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯುಂ ಟಾಗುವದರಿಂದ ಚಕ್ರವತ್ ಭ್ರಮಣರೂಪ ಚಕ್ರಿಕಾ ದೋಷವಾಗುವದು.

ಯಾವ ತೃತೀಯ ಭೇದದ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಭೇದದ ಆಶ್ರಯವಾದ
ವನ್ನು ಭೇದ ಸಹಿತ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಅದರ ವಿಶೇಷಣರೂಪ, ಅನೇಕ
ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಪುನಃ ಚತುರ್ಥ ಭೇದದ ಸ್ಥಿತಿ, ಅರ್ಥ
ಭೇದ ಹೇಳಲು ಪ್ರಮಾಣರಹಿತ ಭೇದದ ಧಾರಣರೂಪ ಅನವಸ್ಥಾಪ
ವಾಗುವದು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮದ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದ (ಅನೇಕತ್ವವು) ಅಸಂಗತ
ದ್ದು. ಈ ಭೇದ ಬಾಧಕ ಯುಕ್ತಿಯು ನೈಯಾಯಿಕ ಮೊದಲಾದ
ವಾದಿಗಳಿಂದ ಸಮ್ಮತವಾದ ಭೇದದ ಖಂಡನವದೆ.

||೩೪೩|| [ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ] ಇದರಂತೆ ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಆತ್ಮ
ಭೇದವು ಅಸಂಗತವದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ನ್ಯಾಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತ
ರೀತಿಯಾಗಿದೆ:—

೧. ಸುಖ, ದುಃಖ, ಜ್ಞಾನ, ಇಚ್ಛಾ, ದ್ವೇಷ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಮುಂತಾದ
ಅಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಖ್ಯಾ, ಪರಿಮಾಣ, ಪೃಥಕ್ತ್ವ, ಸಂಯೋಗ
ವಿಭಾಗ, ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳು ಜೀವರೂಪ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವೆ.

೨. ಸಂಖ್ಯಾ, ಪರಿಮಾಣ, ಪೃಥಕ್ತ್ವ, ಸಂಯೋಗ, ವಿಭಾಗ, ಇಚ್ಛಾ,
ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಎಂಟು ಗುಣಗಳು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಅವೆ.

ಇದರಲ್ಲಿಯ ಭೇದವಿಷ್ಟೆ ! (೧) ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನ, ಇಚ್ಛಾ, ಪ್ರಯತ್ನ,
ನಿತ್ಯ ಅವೆ. (೨) ಈ ಮೂರು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯ ಅವೆ. (೧) ಈಶ್ವರನ
ವ್ಯಾಪಕನಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ನಿತ್ಯನಿದ್ದಾನೆ. (೨) ಅನೇಕಜೀವಿಗಳು
ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪಕ ಅವೆ. ನಿತ್ಯ ಅವೆ. ಮತ್ತು ಜೀವದ ಜ್ಞಾನ
ಅನಿತ್ಯವದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನಗುಣವಿರುವದೋ, ಅದರ
ಜೀವವು ಚೇತನರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗುಣದ ನಾಶವಾದ
ದೋ, ಆಗ ಜಡರೂಪ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

೩. ಈಶ್ವರ ಜೀವಗಳಂತೆ ಆಕಾಶ, ಕಾಲ, ದಿಕ್ಕು, ಮನ, ಇವುಗಳ
ನಿತ್ಯ ಅವೆ.

೪. ಪೃಥಿವೀ, ಜಲ, ತೇಜ, ವಾಯುಗಳ ಪರಮಾಣುಗಳು ನಿತ್ಯ
ಗವಾಕ್ಷದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿತಿವಾಗುವ ರಜಗಳಲ್ಲಿಯ, ಒಂದು ರಜ
ಆರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪರಮಾಣು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಮಾಣುಗಳು
ವರ್ತ ನಿತ್ಯ ಅವೆ.

೫. ಮತ್ತೂ ಚಾತಿ ಮೊದಲಾದ ಎಷ್ಟೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಹ
ಮತದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅವೆ.

ಸೇದವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬಲಿಯುವದರಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸು
ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲವೆಂದು ಬರೆದಿರುವದಿಲ್ಲ.

೬. “ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದೇನೆ; ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ದೇಹ
ಪ್ರಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆತ್ಮಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳು ಉಂಟಾಗುವ
ವು. ಈ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು
ಗಳಿಂದ ಶರೀರಸಂಬಂಧ ದ್ವಾರಾ ಸುಖದುಃಖಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಸಾರದಹೇತುವು ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನ
ವೆ. ೭, ಈ ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನವು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೂರವಾಗುವದು.

೮. ದೇಹಾದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಭಿನ್ನವದೆ ಎಂಬ
ಚ್ಛಯದ ನಾಮವೇ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವು. (೧) ಈ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ “ನಾನು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದೇನೆ, ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದೇನೆ” ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯು ದೂರವಾಗು
ವದು. (೨) ಭ್ರಾಂತಿಯ ನಾಶದಿಂದ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳ ಅಭಾವವಾಗುವದು.
(೩) ಇವುಗಳ ಅಭಾವದಿಂದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರವೃ
ತ್ತಿಯ ಅಭಾವವಾಗುವದು. (೪) ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಶರೀರಸಂಬಂ
ಧವೂ ಜನ್ಮದ ಅಭಾವವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಭೋಗದಿಂದ
ನಾಶವಾಗುವದು. (೫) ಶರೀರಸಂಬಂಧದ ಅಭಾವದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು
ದುಃಖಗಳು ನಾಶವಾಗುವವು.

೯. ಈ ದುಃಖಗಳ ನಾಶವೇ ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಅದೆ.

ಒಂದು ಶರೀರ, ಶ್ರೋತ್ರ, ತ್ವಕ್, ನೇತ್ರ, ರಸನಾ, ಘ್ರಾಣ, ಮನ ಈ
ಆರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ, ಇವುಗಳು ಆರುವಿಷಯಗಳು, ಮತ್ತು ಈ ಇಂದ್ರಿ
ಯಗಳ ಜ್ಞಾನಗಳು, ಮತ್ತು ಸುಖ, ದುಃಖ, ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು
ದುಃಖಗಳು ಅವೆ.

ಶರೀರಾದಿಗಳು ಸಹ ದುಃಖದಜನಕವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ದುಃಖ
ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳ ಸುಖಗಳು ಸಹ, ನಾಶದಭಯದಿಂದ ದುಃಖದಸಾಧನ
ವಾಗಿವೆ, ಅದರಿಂದ ದುಃಖ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತ್ರ, ಮತ್ತು ಮನ, ಇವುಗಳು ನಿತ್ಯವೆಂದೂ,
ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಯದ್ಯಪಿ ಹೇಳಿದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವರೂಪದಿಂದ
ಶ್ರೋತ್ರ, ಮನಗಳು ದುಃಖದ ಹೇತುವಾಗಿರುವವೋ, ಆ ರೂಪದ ನಾಶವು
ಆಗುವದು.

ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿದ್ವಾರಾ ದುಃಖವೇತುವದೆ. ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತ್ರ, ಮನೆಗಳು ಪದಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವೇನೆಂದರೆ, ಕರ್ಣಗೋಲಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಶ್ರೋತ್ರ ತ್ತಾರೆ. ಈ ಕರ್ಣಗೋಲಕವು ಮೋಕ್ಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಾವವಾದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶರೂಪ ಶ್ರೋತೇಂದ್ರಿಯವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಗೋಲಕದ ಅಭಾವದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೂಲವಾದ ಶ್ರೋತ್ರದಿಂದ ಸ್ವರೂಪವು ಸಹ ದುಃಖವದೆ. ಮತ್ತು ಇದಾದರೂ ನಾಶವಾಗುವದೆ.

೧೦. ಆತ್ಮಾದೊಡನೆ ಮನದ ಸಂಯೋಗವಾಗುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಈ ಮನದ ಸಂಯೋಗವು ನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ (೧) ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ (೨) ಅಥವಾ ಎರಡರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಗುವದು.

(೧) ಹೇಗೆ ಬೀಜವು ಕ್ಷದ ಸಂಯೋಗವು, ಒಂದು ಬೀಜದಿಂದ ಆಗುವದೋ, ಮತ್ತು (೨) ಎರಡು ಮೇಷಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಆಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ವಿಭುವಾದ ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಯೋಗವಾಗುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—[೧] ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ, ನೈಯಾಯಿಕ ಮತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಹೇತುವು ಮನನವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಾ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವದೆ. ಆತ್ಮಾ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಅದು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥರೂಪವದೆ. ಅದು ಆತ್ಮಾ ಅಲ್ಲ. ಘಟವದೆ? ಈ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಭೇದದ ಅನುಮತಿ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಇದು ಮನನ ಎಂದು ಹೇಳುವದೆ. ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಹೇತು ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಭೇದದ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಯಾವುದೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭೇದವಾಗುವದೋ, ಇದು ಭೇದದ ಪ್ರತಿಯೋಗೀ ಅನುಮತಿಯೋಗದ ಜ್ಞಾನದ ಹೇತು ಭೇದ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಭೇದದ ಅನುಮತಿಯೋಗದ ಜ್ಞಾನದ ಹೇತು ಭೇದ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ವಾದ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿರೂಪಣವು ಸಹಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗವದೆ. ಎಂದು ತಿಳಿಯುವರು.

ಇದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಶ್ರವಣಮಾಡಿದ ಅರ್ಥದ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಯಾವ ಪ್ರಮೇಯ ಮತಸಂದೇಹದ ನಿವರ್ತಕವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳಿರುವದೋ, ಅವುಗಳ ಚಿಂತನೆಗೆ ಮನನ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಭೇದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನರ್ಥವಾಗುವದು 'ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇತ್ಯಾದಿ, ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅಭೇದದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವೇದಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವದೆ. 'ದ್ವಿತೀಯಾದ್ವೈಭಯಂ ಭವತಿ, 'ಮೃತ್ಯೋಃ ಸ ಮೃತ್ಯು ಮಾಪ್ನೋತಿ, ಯ ಇವನಾಸೇವ ಪಶ್ಯತಿ,' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಭೇದ ಜ್ಞಾನದ ನಿಂದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಭೇದಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಥವಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ್ವಾರಾ ಪುರುಷಾರ್ಥಜನಕತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಮನನ ಪದದಿಂದ ಸಹ ಆತ್ಮಾಕ್ಕೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಭೇದದ ಪ್ರತಿತಿರೂಪ ಅರ್ಥವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನನ ಪದದ ಚಿಂತನೆ ಮಾತ. ಅರ್ಥವದೆ. ವಾಕಾಂತರಗಳ ಅನುಮಾರದಿಂದ ಅಭೇದಚಿಂತನದಲ್ಲಿ ಮನನ ಶಬ್ದದ ಪರ್ಯವಸಾನ (ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ)ವು ಆಗುವದು. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ದಿಂದಲೂ, ಆತ್ಮಾಕ್ಕೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ, ಭೇದ ಮನನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಅಥವಾ ೧ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥ (ಮೋಕ್ಷ)ದ ಸಾಧನವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗುವದೋ, ಅದು ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು. ೨ ಅಥವಾ ಯಾವ ದಕ್ಕೂ ಆಗಲೇ ಬಾರದು, ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವದು.

೧. ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ತತ್ವಜ್ಞಾನ [ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ] ದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವದೋ, ಆ ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನವು ಸರ್ವವು ರುಷರಿಗೂ ಅದೆ. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವೂ ಸರ್ವವಾಗಿ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಭೇದಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನವು ಆಗಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು. ಮತ್ತು, ೨. ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮವು [ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪ, ಯಾವ ವಿಶೇಷರೂಪದಿಂದ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಲು, ಸರ್ವಜ್ಞ ಈ ಶ್ವರನೇ ಹೊರತು ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮದಿಂದ ಸರ್ವ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಆಗುವದಿಲ್ಲ ಇದರ ಸರ್ವ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಆತ್ಮಾಕ್ಕೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಭೇದ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಾವದಿಂದ ಸಕಲ ಅನಾತ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮಾದ ಜ್ಞಾನರೂಪತತ್ವಜ್ಞಾನವು ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೈಯಾಯಿಕ ಮತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾದ ಯಾವ ಆತ್ಮಾದ, ಭೇದ

ಜ್ಞಾನವು ಅನ್ಯ ಆತ್ಮಾದಿಂದ, ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮಾದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ದೇಹಾದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಭ್ರಾಂತಿಯು ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ಭಾವದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು, ಶರೀರಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಜನ್ಮ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಅಭಾವಗಳಿಂದ ನಾಶರೂಪ ಮೋಕ್ಷವು ನೈಯಾಯಿಕಾನುಸಾರಗಳಿಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಸಾಕ್ಷರೂಪ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥದ ಗೋಚರ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನವೇ ಸಹಿತ ಅನರ್ಥದ ನಿವೃತ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪರಮಾನಂದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪವು. ಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು.

[೨] ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಆಕಾಶರೂಪವೆಂದು, ನಿತ್ಯವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವರು. ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಯಾವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾದಿಗಳಂತೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಶ್ರೋತ್ರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವದು. ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಿರುವದೋ ಅದೇ ನಿತ್ಯತ್ವವು ಇಲ್ಲ.

೧. ಶ್ರೋತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕಾಶರೂಪವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಸಹಾ ಸಂಭವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಕರ್ಣಗೋಲಕ ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳ ಯಾವವಿರುವದೋ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಮತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತ್ರವೆಂದು ಅನ್ವಯ ಇದು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಕವಾಚಿತ್ ಶ್ರವಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತ್ವ, ಇಲ್ಲವೆ. ಅಭಾವವು ಆಗುವದು. ಇದು ಆಗಬಾರದಿತ್ವದಿಂದ ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತರೂಪವಾದ ಕರ್ಣಗೋಲಕ ವೃತ್ತಿಯು ವದೆ ಇದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತರೂಪ ಆಕಾಶವಾದ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯವು ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಶವುಳ್ಳದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಸಹ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇ ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತ [ಆತ್ಮಾದಿಂದ ಆಕಾಶ ಉಂಟಾಯಿತು] ತೈತ್ತಿರೀಯದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಸೂಚನೆಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಆಕಾಶದ ಅನಿತ್ಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೋ, ಆಗ ಅದರ ವಿಕವೇಶ ರೂಪವಾದ ಶ್ರೋತ್ರದವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

೨. ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಸಹ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇ ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತ [ಆತ್ಮಾದಿಂದ ಆಕಾಶ ಉಂಟಾಯಿತು] ತೈತ್ತಿರೀಯದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಸೂಚನೆಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಆಕಾಶದ ಅನಿತ್ಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೋ, ಆಗ ಅದರ ವಿಕವೇಶ ರೂಪವಾದ ಶ್ರೋತ್ರದವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಇದರಿಂದ ಮನದ ನಿತ್ಯತ್ವವಾದರೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ,

೧. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಮಾಣು ರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿದು ನಿತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಾ [೧] ಮನಸ್ಸು ನಿರವಯವ ಅದೇನೋ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಅದೇನೋ?

೧ ನಿರವಯವವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಯವರೂಪವೇನಿರುವದು?

ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾದೊಡನೆ ಸಂಯೋಗವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಜಡ ಆತ್ಮಾವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಗುಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂಧತ್ವದ ಪ್ರಸಂಗವು ಆಗುವದು.

[೨] ಮನಸ್ಸು ಸಾವಯವವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಂತೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವವು ನಿವಿವಾದದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು.

೨. ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮನಸ್ಸು ನಿತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನದ ಜನಕರೂಪ ಲಿಂಗದ ಅಭಾವದಿಂದ ಗಮ್ಯವಾದ, ತನ್ನ ಉಪಾಧಾನ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವದು. ಇದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಇದರಿಂದ ಸಹ ಮನಸ್ಸು ಅನಿತ್ಯವದೆ.

೩. ನೈಯಾಯಿಕರು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ, ಆತ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಯೋಗವು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಬಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ, ಅಥವಾ ಎರಡರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಗುವದು. ವಿಭು ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಎಂದೂ ಸಹ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸುಷುಪ್ತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೋಗದ ಸನ್ಮುಖ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಭಾವದಿಂದ ಮನದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಕ್ರಿಯೆಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಂಯೋಗದ ಅಭಾವದಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ಕಥನವು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಸ್ತುವಿರುವದೋ, ಇದರೊಡನೆ ಸರ್ವ ವಸ್ತುಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರ್ತು ಸಹಾಸಜಾ ಸಂಯೋಗ ವಿರುವದು. ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆಕಾಶದೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ರಹಿತ ಪರ್ವತದ ಇಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಪಾಪಾದಿಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಸರ್ವದಾ ಇರುವದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮೋಕ್ಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯಾವ ಕ್ರಿಯಾರಹಿತ ಮನದ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಸಹಾ ಇದ್ದರೂ ಇದರ ವಿಭು ಆತ್ಮಾದೊಡನೆ ಸಂಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವು ಆಗಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು. ಇದು ಆಗುವದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮನದ ವಿಲಯ. ಅವಶ್ಯವಾಗುವದು ಮನ ಜಾಗ್ರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗುವದು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಅನಿತ್ಯವದೆ. ಇದರ ನಿತ್ಯತೆಯ ಕಥನವು ಪ್ರಲಾಪ ಮಾತ್ರ ಅದೆ.

೪. ೧ ಆತ್ಮಾದೊಡನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗಲು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಂಯೋಗದ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಲು ಜಾಗಣರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಥಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕ ಸುಖವು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅನುಭವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಇದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು.

೨. ಅಥವಾ—ಆತ್ಮಾದೊಡನೆ ಮನದ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ವಾಗುವದೋ, ಅದು ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಣುರೂಪವೆಂದು ದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಸಹಾ, ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುವದು. ಸರ್ವಶೋಧದಲ್ಲಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕಂಚಕ ವೇಧವ ಪಿಡೆಯ ಭಾವವು ಆಗಲಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ.

೩. ಯಾವ ಮನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ಸರ್ವಶೋಧದಲ್ಲಿ ವತಿಸುವುದೆಂದು ತಿಳಿದರೆ, ಯದ್ಯಪಿ ಸರ್ವಶೋಧದಲ್ಲಿ ಪಿಡೆಯ ಅಸಂಭವವಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವದೆ. ಇದರಿಂದ ಭವ ವಾಗುವದು.

ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮದೊಡನೆ ಮನಸ್ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪಭೂತ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಾಶದಿಂದ ರಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

|| ೩೪೪ || ಕೆಲವು ಏಕದೇಶೀಯರು, ತ್ವಚೆಯೊಡನೆ ಮನದ ಸಂಯೋಗವಾಗುವದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇತುವದೆ; ಆತ್ಮದ ಸಂಯೋಗವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇತುವಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪುರೀತ ನಾಮಕ ನಾಶವಾಗಿ ವೇಶನಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ತ್ವಚೆಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಂಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹೇಳುವ ಇವರ ಮತದಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಯೋಗವಾದ ಮನಸ್ಸೇ ದ್ವಾರಾ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವದರಿಂದ ದುಃಖ ಅದೆ, ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯನಾಶವಾಗುವದರಿಂದ, ಅದರ ಸಂಯೋಗವಿರುವದಿಲ್ಲ., ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೋಕ್ಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಜ್ಞಾನವು ತ್ವಚೆಯೊಡನೆ ಸಂಯೋಗವುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸಿನ ನಾಶವಾಗುವದರಿಂದ ಅದರ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈರೀತಿ ಮೋಕ್ಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ.

ದುಃಖರಹಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆತ್ಮವು ಜಡರೂಪವಾಗಿ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೇ-ಜ್ಞಾನಗುಣದಿಂದ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವದು. ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯಜ್ಞಾನದ ನಾಶವು ಮೋಕ್ಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶರಹಿತ ಜಡರೂಪವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಆತ್ಮವು ಮೋಕ್ಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗುವದು.

ಇದು ನ್ಯಾಯಮತೀಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತವದೆ.

ಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದು ಅಸಂಗತವಾದದ್ದು. ಕಾರಣವಾಗುವುದೇನೆಂದರೆ-ಅ ಮನದೊಡನೆ ಆತ್ಮದ ಸಂಯೋಗವು ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ತ್ವಚೆಯೊಡನೆ ಮನದ ಸಂಯೋಗವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೂ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಬ ಯಾವದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅಸಿದ್ಧವಾದದಿದ್ದು, ಸ್ವಕವೋಲಕಲ್ಪಿತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮ್ಯಾನಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಈರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, "ನಾನು, ಮೃಗ ತೃಷ್ಣಾ ಜಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಆಕಾಶ ಪುಷ್ಪ ಮಕುಟ ವನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶತಶೃಂಗದ ಧನುಸ್ಸವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಪಂಥ್ಯಾಪುತ್ರನು ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿದನು.

ಎಂಬ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಿರುವ ಈದರಿಂದ ತ್ವಚೆಯೊಡನೆ ಮನದ ಸಂಯೋಗವು ಜ್ಞಾನದ ಹೇತುವಲ್ಲ ಕ ಅಥವಾ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ವಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಯೋಗದ ಅಭಾವ ವಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗಮ್ಯವಾದ ಸುಖವೂ, ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನವೂ ಆಗುವದು. ಇದು ಆಗಲಿಕ್ಕೇ ಬಾರದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತ್ವಚಾ ಮತು ಮನದ ಸಂಯೋಗವು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನವಲ್ಲವಾದರೂ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪಭೂತವೇ ಜ್ಞಾನವು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವದು, ಯೋಗ್ಯವದೆ.

೨. ನ್ಯಾಯ ಮತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಜಡವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವರು. ಇದು ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಪುರುಷನು ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ಆಗುವನು ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾ ದಿಜ್ಯೋತಿಗಳ ಅಭಾವದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬ್ಬಡುವನು ಮತ್ತು ಬ ಯಾವ ಪುರುಷನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿ, ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪ ನಿರ್ವಹಿಸೋ ಮತ್ತು ಕ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಸ್ತು ಇದ್ದಾನೆ. ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿನಾಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕನಾದ ಆತ್ಮನ ಜೇತನರೂ ಪತ್ವವು ಕೇಳಬರುವದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿ ಅದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಖಂಡಿಸಿದ ಖಾಸ-ರ ಪರಿಮಿತ ಇದ್ದು ಅಂಕಗಳವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕಾರನು ಹೇಳಿರುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮವು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಜಡವದೆ. ಈ ನ್ಯಾಯದ ಉಕ್ತಿಯು ಅಸಂಗತವದೆ.

|| ೩೪೫ || ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸುಖದುಃಖಗಳು, ಮತ್ತು ಬಂಧವೋಕ್ಷಗಳು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆಗುವವು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮವು ಅನೇಕವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವ್ಯಾಪಕವದೆ.

ಸರ್ವ ಅಲ್ಪವದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಯಾವ ಸಂಯೋಗವು, ಇದು ನ್ಯಾಯ

ಮತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವದೆ ಯಲ್ಲದೆ ಸ್ವಜಾತೀಯ ವಿಜಾತೀಯ ಸ್ವಗತಭೇದಗಳ ಅಭಾವವು ವ್ಯಾಪಕತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ನಿರವಯವವಾಗಿವೆದ್ದರೂ ಇವೆರಡು ತಭೇದಗಳ ಅಭಾವವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಸಜಾತೀಯವೂ ವಿಜಾತೀಯಭೇದಗಳ ಅಭಾವವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ (೧) ಸಜಾತೀಯವೂ ಆತ್ಮವೂ ಅದರಭೇದವೂ, ಆತ್ಮದ ಲ್ಲಿ ಅದೆ. ಮತ್ತು ವಿಜಾತೀಯ ಘಟಾದಿಗಳ ಭೇದವೂ ಸಹಾ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಜಾತೀಯ ಸ್ವಗತಭೇದಗಳ ಅಭಾವವು ವ್ಯಾಪಕತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ವ ಅಲ್ಪಪದಾರ್ಥಗಳೊಡನೆ ಸಂಯೋಗವೇ ವ್ಯಾಪಕತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರು. ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾದಂತೆ ಆಕಾಶ, ಕಾಲ, ದಿಕ್ಕುಗಳು ಸಹಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಪರಮಾಣುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿವೆ. ನಿರವಯವವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಸಂಯೋಗವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ;-ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸಾವಯವವಿದ್ದರೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಅನೇಕ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯವ್ಯಾಪಕ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಡನೆಯೂ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸಾವಯವವಾದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಿರವಯವ, ಮತ್ತು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳೊಡನೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವರೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಯೋಗವಿಂದ ಯಾವಸ್ಥಾನವು ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದೋ, ಆ ವ್ಯಾಪಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವ್ಯಾಪಕತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವದಾದರೂ ಪದಾರ್ಥದ ವ್ಯಾಪಕತ್ವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಆಕ್ಷೇಪವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಯಾವ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಯೋಗವಿಲ್ಲದೋ ಅದು ಅನ್ಯಸಂಯೋಗವ ವಿರೋಧಿಯದೆ (೧) ಯಾವ ಪೃಥಿವೀದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತದ ಸಂಯೋಗವಿರುವದೋ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾದದ ಸಂಯೋಗವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿರವಯವಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಇದರಿಂದ ಅನ್ಯಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲವಾದದ್ದು. (೨) ಘಟದೊಡನೆ ಯಾವದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಸಂಯೋಗವಿಲ್ಲದೋ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲದ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನ ಸಂಯೋಗವಾದರೂ ಉಂಟಾಗುವದು. ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಘಟದ ದೇಶವು, ಆಕಾಶ, ಕಾಲದಿಶೆಗಳಿಂದ ಸ್ವತಃಗಾಗಿ ಇದ್ದರೆ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ, ಕಾಲ, ದಿಶೆಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಉಂಟಾಗದು. ಆದರೆ ಹೊರಗಂತೂ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳ ಸರ್ವ ದೇಶವು, ಆಕಾಶ, ಕಾಲ, ದಿಶೆಗಳ ಸಂಯೋಗವಿಲ್ಲದಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಸರ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗದು. ಆಕಾಶ, ಕಾಲ, ದಿಶೆಗಳೊಡನೆ ಇರುವದು.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಯುತ ವಿಭುಗಳ ಸಂಯೋಗವುಂಟಾಗುವದು. ಯಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

೩
ಇಂದ, ಆತ್ಮಾ ಅನೇಕ ಅನೇ, ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವ್ಯಾಪಕ ಅನೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧. ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಜಾತೀಯ ವಿಜಾತೀಯ ಸ್ವಗತ ಭೇದಗಳ ಅಭಾವ ವ್ಯಾಪಕತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು. ಇದು “ಏಕಮೇ ವಾದ್ವಿತೀಯಂ” ಸ್ವ ಒಂದೇ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮವದೆ. ಈ ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯದ ೧೫ನಾನುಸಾರವದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅ. “ಏಕಂ,, ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಸ್ವಗತ ಭೇದದ ನಿಷೇಧವದೆ. ಬ. “ಏವ,, ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಸಜಾತೀಯ ಭೇದದ ನಿಷೇಧವದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದೇಶಕಾಲ ವಸ್ತುಕೃತ ಅಂತರಹಿತದಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿಯೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವದೆ. ಅ. “ಏಕಂ,, ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ದೇಶಕೃತ ಅಂತರಹಿತ ನಿಷೇಧವದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವದೆಯೋ, ಅದು ಅನೇಕತ್ವವುಳ್ಳದ್ದಾಗುವದಲ್ಲದೆ ಯಾವದು ವ್ಯಾಪಕವಿರುವದೊಂ ಅದು ಅನೇಕತ್ವವುಳ್ಳದ್ದಿರುವದು. ಆದರೆ ಆಕಾಶದಂತೆ ಒಂದೇ ಅದೆ. ಆತ್ಮಾ ಪ್ರಥಮತಃ ಏಕವದೆ. ಅದರಿಂದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಿಲ್ಲ. ಅದರ ವ್ಯಾಪಕವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಾ ದೇಶಕೃತ ಅಂತದಿಂದ ರಹಿತವದೆ. ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕತ್ವವು ವ್ಯಾಪಕವೆಂಬ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದ್ವೈತ ಶ್ರುತಿಯೂ ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಳಿದ ಯುಕ್ತಿಯೂ ಒಂದೇವಾದದಿಂದ ವಿರುದ್ಧವದೆ. ಉಕ್ತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ “ಏಕ,, ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ದೇಶಕೃತ ಅಂತದ ನಿಷೇಧವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತು ಬ. ಸ್ವಯವಾಚಕ, “ಏವಂ,, ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಆತ್ಮಾದ ನಿರಪೇಕ್ಷ ವ್ಯಾಪಕತ್ವದ ನಿಷೇಧದಿಂದ ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕೃತ ಅಂತದ ನಿಷೇಧವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತು “ಗ್ವಿತೀಯ,, ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಭೇದದ ಪ್ರತಿಯೋಗೀ ನಿರೂಪಕ ಅನ್ಯವಸ್ತುವಿನ ನಿಷೇಧದಿಂದ ಆತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಕೃತ ಅಂತದ ನಿಷೇಧವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತೋಕ್ತ ಉಭಯವಿಧ ವ್ಯಾಪಕತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವು ಬ್ರಹ್ಮನುಸಾರವದೆ.

೨. ಇದು ನ್ಯಾಯಮತ ಉಕ್ತ ವ್ಯಾಪಕತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವು ಮತ್ತು ಲೋಕಾನುಭವಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವದೆ.

೩. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ.

೧

||೩೪೬|| (ಸಿದ್ಧಾಂತಿ) ಸರ್ವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ವರ ಸಂಯೋಗವು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಮತದ ಸಿದ್ಧಾಂತವದೆ. ಇದು ಸಮಾಜೀಯವಾದ್ದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆತ್ಮವು ಸಂಯೋಗವಾದ್ದು; ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅಹಂಬುದ್ಧಿಯು, ಒಂದೇ ದೇಹವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಸರ್ವಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಒಂದೇ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಹಂಬುದ್ಧಿಯು ಉಂಟಾದಾಗ್ಯೂ ಇದು ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾದೀತು. ಇದರಿಂದ ಯಾವಶರೀರವು ಯಾವವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಂಬಲವಾದ್ದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಆತ್ಮವು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಂಬಲವಾದ್ದು.

ಪುನಃ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ-ಯಾವ ಆತ್ಮದ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದ್ದು ಮತ್ತು ಮನದ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವದು. ಈ ಮನದೊಡನೆ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಂಯೋಗವದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಮನದ ಸಂಯೋಗ ಇದೂ ಸರಿಯಾದ್ದಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಹಂಬುದ್ಧಿಯು ಉಂಟಾದಾಗ್ಯೂ ಯಾವ ಕರ್ಮವಾಗುವದೋ, ಆ ಕರ್ಮಕರ್ತೃವಿನ ಸಂಬಂಧವಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಹಂಬುದ್ಧಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳೊಡನೆ ಇರುವದು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದ್ದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು.

ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಾಗುವದು; ಒಂದೇ ಆತ್ಮದಾಗುವದು.

ಮತ್ತೂ ಹೀಗೆಂದರೆ, ಯಾವ ಆತ್ಮದ ಮನಸಹಿತ ಶರೀರವೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದ್ದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಇದೂ ಸರಿಯಾದ್ದಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಶರೀರವತ್ ಮನದ ಸಂಬಂಧವಾದರೂ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ರಲ್ಲಿ ಈ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮನವೂ ಯಾವ ಆತ್ಮದೊಡನೆ ಇರುವದು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಸರ್ವಮನವೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. (೧) ಇದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿವೆ.

(೨) ಹೊರಗಿನ ಸದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನದು ಅದೆಂದು ತಿಳಿಯುವದು. ಈ ಶರೀರಗಳ ಶರೀರಗಳು ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿವೆ.

ರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಸದಾರ್ಥಗಳು ಸಹ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಅಹಂಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಇರುವವೋ ಆತ್ಮವೂ ಅದೇ. ಈ ಅಹಂಬುದ್ಧಿ

ಮನುಷ್ಯಬುದ್ಧಿ ಇವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವವು. ಅವರಿಂದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮವೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮವು, ಒಂದೇ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿರುವದು.

ಮನದ ಒಂದೇ ಆತ್ಮದ ಶರೀರವದೆ. ಯಾವ ಆತ್ಮದ ಯಾವ ಶರೀರವದೋ, ಆ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧವೇ ಮನೆ ಇಂದ್ರಿಯ, ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಸದಾರ್ಥಗಳು ಆ ಆತ್ಮದವಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅನೇಕ

ವಸ್ತುಗಳ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಸಹ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಥನವು ಸರಿಯಾದ್ದಲ್ಲ; ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅಹಂಬುದ್ಧಿಯು, ಒಂದೇ ದೇಹವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಸರ್ವಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಒಂದೇ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಹಂಬುದ್ಧಿಯು ಉಂಟಾದಾಗ್ಯೂ ಇದು ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾದೀತು.

ಇದರಿಂದ ಯಾವಶರೀರವು ಯಾವವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಂಬಲವಾದ್ದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಆತ್ಮವು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಂಬಲವಾದ್ದು.

ಪುನಃ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ-ಯಾವ ಆತ್ಮದ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದ್ದು ಮತ್ತು ಮನದ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವದು. ಈ ಮನದೊಡನೆ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಂಯೋಗವದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಮನದ ಸಂಯೋಗ ಇದೂ ಸರಿಯಾದ್ದಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಹಂಬುದ್ಧಿಯು ಉಂಟಾದಾಗ್ಯೂ ಯಾವ ಕರ್ಮವಾಗುವದೋ, ಆ ಕರ್ಮಕರ್ತೃವಿನ ಸಂಬಂಧವಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಹಂಬುದ್ಧಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳೊಡನೆ ಇರುವದು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದ್ದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು.

ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಾಗುವದು; ಒಂದೇ ಆತ್ಮದಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಆತ್ಮದ ಮನಸಹಿತ ಶರೀರವೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದ್ದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಇದೂ ಸರಿಯಾದ್ದಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಶರೀರವತ್ ಮನದ ಸಂಬಂಧವಾದರೂ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ರಲ್ಲಿ ಈ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮನವೂ ಯಾವ ಆತ್ಮದೊಡನೆ ಇರುವದು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಸರ್ವಮನವೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. (೧) ಇದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿವೆ.

(೨) ಹೊರಗಿನ ಸದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನದು ಅದೆಂದು ತಿಳಿಯುವದು. ಈ ಶರೀರಗಳ ಶರೀರಗಳು ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿವೆ.

ರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಸದಾರ್ಥಗಳು ಸಹ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಅಹಂಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಇರುವವೋ ಆತ್ಮವೂ ಅದೇ. ಈ ಅಹಂಬುದ್ಧಿ

ಮನುಷ್ಯಬುದ್ಧಿ ಇವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವವು. ಅವರಿಂದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮವೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮವು, ಒಂದೇ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿರುವದು.

ಮನದ ಒಂದೇ ಆತ್ಮದ ಶರೀರವದೆ. ಯಾವ ಆತ್ಮದ ಯಾವ ಶರೀರವದೋ, ಆ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧವೇ ಮನೆ ಇಂದ್ರಿಯ, ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಸದಾರ್ಥಗಳು ಆ ಆತ್ಮದವಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅನೇಕ

ವಸ್ತುಗಳ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲು, ಒಂದು ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧವೇ ಮನೆ ಇಂದ್ರಿಯ, ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಸದಾರ್ಥಗಳು ಆ ಆತ್ಮದವಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅನೇಕ

ವಸ್ತುಗಳ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲು, ಒಂದು ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧವೇ ಮನೆ ಇಂದ್ರಿಯ, ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಸದಾರ್ಥಗಳು ಆ ಆತ್ಮದವಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅನೇಕ

ವಸ್ತುಗಳ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲು, ಒಂದು ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧವೇ ಮನೆ ಇಂದ್ರಿಯ, ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಸದಾರ್ಥಗಳು ಆ ಆತ್ಮದವಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅನೇಕ

ವಸ್ತುಗಳ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲು, ಒಂದು ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧವೇ ಮನೆ ಇಂದ್ರಿಯ, ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಸದಾರ್ಥಗಳು ಆ ಆತ್ಮದವಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅನೇಕ

೨. ಅನೇಕ ಘಟಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ
ರುವದೋ, ಹಾಗೆ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವವುಳ್ಳ ಅನೇಕ
ವ್ಯಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನಿಷ್ಪಲವದೆ. ಇಲ್ಲವೆ ಅನೇಕ ಅಂತಃಕರಣ
ಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಭೋಗಗಳ ಸಂಕರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ವ್ಯಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ
ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವದೆ.

||೩೪೭|| ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವು ಕರ್ತೃ
ಆವೆ. ಈ ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಅನೇಕವವೆ; ಮತ್ತು ಇವು ವ್ಯಾಪಕ
ಯೂ, ಅಣುವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶರೀರಸಮನಾಗಿ ಆ ಅಂತಃಕರಣ
ಪರಿಮಾಣವದೆ. ದೀಪಪ್ರಕಾಶದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ
ಆಗ ಅಂತಃಕರಣದ ಪರಿಮಾಣದ ವಿಕಾಶವಾಗುವದು. ಮತ್ತು
ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚವಾಗುವದು. ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತ
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷುದನ ಸ್ವಾಮಿಯವರು
ವಾದನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃತ್ವವೆಂದೇ
ಗನಾಗುವದು.

ಈ ಅಂತಃಕರಣವು ವ್ಯಾಪಕವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಸರ್ವ
ಗಳು ಸರ್ವಶರೀರಗೂ ಆಗಬೇಕು; ಮತ್ತು ಸರ್ವರಿಗೆ ಭೋಗಗಳು
ಬೇಕು. ಈ ಅಂತಃಕರಣವು ವ್ಯಾಪಕವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ
ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣವು ಅಣುವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಶರೀರದ
ದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವು ಇರುವದೆಂದು ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಬೇಕಾದ
ಈ ಪ್ರಸಂಗವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಒಂದೇ
ವಾದ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಂಟಕವೇಧೆಯಾದರೆ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನ
ಒಂದೇಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೀಡೆಯುಂಟಾಗುವದು; ಇದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣವು ಅಣುವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನ
ಯುವದಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವಿರುವದೋ
ದಲ್ಲಿಯೇ ಪೀಡೆಯುಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣವು ಅಣು, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಲ್ಲ;

ಶರೀರಸಮಾನ ಅದೆ. ಆದರಿಂದ ಏನೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

ಅಣು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕದಿಂದ ಯಾವದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವ
ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

||೩೪೮|| [ಸೂರ್ಯಪಕ್ಷ]---ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ

ಸೂತನವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಿದ್ದಾನೆ; (೧) ಆತ್ಮಗಳು ಅನೇಕ
ವಾಗಿವೆಯಲ್ಲದೆ ಕರ್ತೃ ಭೋಕ್ತೃವಾಗಿಯೂ ಇವೆ; ವ್ಯಾಪಕವಲ್ಲ. ಅದ
ವಿಧ ಭೋಗಗಳ ಸಂಕರವು ಇಲ್ಲ. (೨) ಮತ್ತು ಅಣುವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ;
ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಪೀಡೆಯ ಅಸಂಭವವೂ ಇಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಹೇಗೆ ವೇದಾಂತಮತದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವು ಮಧ್ಯಮ
ಪರಿಮಾಣವದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಆತ್ಮವೂ ಸಹ ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣವದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳಿರುವವು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ--(೧) ಇಲ್ಲಿರುವ ರಹಸ್ಯವೇನೆಂದರೆ: ಶರೀರದ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ
ರುವ ವನು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಮೊದಲಾದ ಅಲ್ಪವಾದ ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ
ಆತ್ಮದ ಸಂಯೋಗವದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಹ
ವ್ಯಾಪಕತ್ವದಾಯೋಕ್ತವ್ಯಾಪಕದ ಲಕ್ಷಣವು ಸಂಭವಿಸುವದು.

||೩೪೯|| [ಸಿದ್ಧಾಂತಿ] ಇದೂ ಸಮೀಚೀನವಾಗಿಲ್ಲ; ಕಾರಣವೇ
ನೆಂದರೆ--(೧) ಆತ್ಮವು ಸಂಕೋಚನವಿಕಾಸವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ
ದೀಪಪ್ರಭೆಯಂತೆ ಆತ್ಮವು ವಿಕಾರಿಯಾದದ್ದೂ, ಮತ್ತು ವಿನಾಶವುಳ್ಳದ್ದೂ
ಆಗುವದು. ಅವರಿಂದ ವೋಕ್ಷಪ್ರತಿಪಾದಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳು
ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವವು. (೨) ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ,
ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸವುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಶರೀರಕ್ಕೆ
ಆತ್ಮವು ಸಮಾನವಾದದ್ದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

(೩) ಮನುಷ್ಯಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಯಾವಾ
ಗ ಆತ್ಮವು ಗಜಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದುವದೋ ಆಗ ಗಜದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮವು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಗಜಶರೀರದ ಯಾವಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೀಡೆಯೂ ಆಗಬಾರದು. (೪) ಆತ್ಮವು
ಗಜಶರೀರದ ಸಮಾನವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ದೊ
ಡ್ಡಶರೀರಗಳು ಇರುವವು. ಅವುಗಳ ಶರೀರದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೀಡೆ
ಯು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು; ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗಜಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ

ಶರೀರವೇ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಯಾವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬೇ
ಕು? (೫) ಸರ್ವಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು ವಿರಾಟ್ ಶರೀರವದೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವು ಸಮಾನವಾದದ್ದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಸರ್ವಶರೀರಗಳು
ವಿರಾಟ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವ
ವೇದಾತ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಸರ್ವ ಶರೀರಗಳೊಡನೆ ಆಗುವದು; ಈ ವಿಷ

ಯವು ಸರ್ವಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು ವಿರಾಟ್ ಶರೀರವದೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವು ಸಮಾನವಾದದ್ದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಸರ್ವಶರೀರಗಳು
ವಿರಾಟ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವ
ವೇದಾತ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಸರ್ವ ಶರೀರಗಳೊಡನೆ ಆಗುವದು; ಈ ವಿಷ

ಯಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆಯಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಇರುವದು;- ಯಾವದು ಮಧ್ಯಮಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದು ಇದ್ದು ಅದು ಶರೀರವಂತೆ ಅನಿತ್ಯವಾದದ್ದಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮವು ಸತ್ಯವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣವನಾತವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೆಂದು ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಇರುವದು, ಇದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯವದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವದರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನವೀನ ತಾರ್ಕಿಕರು ಮತವು ಸಹಾ ಸಮಾನವಲ್ಲ.

||೩೫|| [ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ] ಕೆಲವರು “ಆತ್ಮವು ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದ್ದೆಂದೂ, ಅಣುವೆಂದೂ” ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

[ಸಿದ್ಧಾಂತಿ] ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕರ್ತಾ, ಭೋಕ್ತಾ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಯಾವದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುವದು. ಆ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು. (೧) ಕರ್ತಾ, ಭೋಕ್ತಾ ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು ನಿಷ್ಕರವದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವತೀರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಒಂದನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು.

ಕರ್ತಾ, ಭೋಕ್ತಾ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮತದ ತ್ಯಾಗವೂ ಸಹ ಆಗುವದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ- ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದುಃಖ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಆತ್ಮದ ಧರ್ಮಗಳು ಅನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಣುವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಯಾವಶರೀರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಆ ಭಾಗವು ಮೃತಸಮಾನವಾಗುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿಗಳು ಉಂಟಾಗಬಾರದು.

||೩೫|| ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ-ಆತ್ಮವು ಯಾವಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅದರಜ್ಞಾನವು ಕಸ್ತೂರಿಯ ಗಂಧವಂತೆ ದಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಣುವೆಂದು ಕೂಲಸಂಬಂಧದ ಅನುಭವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದೂ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ.- ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಈ ನಿಯಮವಿರುವದು- ಶರೀರದ ಯಾವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಣತ್ವವು ಇರುವದೋ, ಅದನ್ನು ಅಣುವೆಂದು ಉಳಿದದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುಣವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗುಣದಲ್ಲಿಯೇ ಗುಣವಿರುವದು. ರೂಪವು ಹೇಗೆ ಘಟಾದಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಸಹಾ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಕಸ್ತೂರಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭಾಗವು ಎಷ್ಟುಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವದೋ ಅಷ್ಟುದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಧವೂ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ “ಆತ್ಮಾ ಅಣು ವದೆ,, ಎಂಬ ಪಕ್ಷವೂ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು;

ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಅತ್ಯಂತ ಅಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಅಣುವಾಗಿರುವದೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖವುಂಟು; ಇದು ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯವಾದದ್ದದೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಅತ್ಯಂತ ಅಣುವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವು ಮಂದದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಬಹುಮುಖ ಪುರುಷನಿಗೂ ಸಹ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಣುಸಮಾನವಾಗಿರುವದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಂಟು. ಆದರೆ, ಆತ್ಮಾ ಅಣು ಅದೆ. ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ವ್ಯಾಪಕವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಣುವಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ “ಆತ್ಮವು ವ್ಯಾಪಕ, ಮಧ್ಯಮ, ಪರಿಮಾಣ, ಅಥವಾ ಅಣು, ಮತ್ತು ಅನೇಕವಾಗಿದೆ,, ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ— (೧) “ಅಣೋರಣೀಯಾಃ ಮಹತೋಮಹಿಯಾಃ” ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—೧. ಪೃಥ್ವಿಗಿಂತಲೂ ಜಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವದೆ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವದೆ. ೨. ಜಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ತೇಜವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವದೆ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವದೆ. ೩. ತೇಜಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಾಯುವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವದೆ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವದೆ. ೪. ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಾಮಾಸೂಕ್ಷ್ಮವದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವದೆ. ಮಾಯೆಗಿಂತಲೂ ಆತ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವದೆ. ೫. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಸರ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದೆಂತಲೂ ವ್ಯಾಪಕವಾದದ್ದೆಂತಲೂ ಉಲ್ಲೇಖವದೆ.

ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪದೇಶಸಹಸ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾಃ ಭಾಷ್ಯಕಾರನು ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಿರುವನು. ಮತ್ತು ಇದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ನಾನು ವಿವರಿಸಿದುದ್ದೋದಯದ ದಶಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿಸಹಿತ ಬರೆಸಿರುವೆನು. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಅಣುವದೆ ಎಂಬ ಕಥನವು ನಿಷ್ಕರವಾದದ್ದು.

||೩೫೨|| ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆತ್ಮಾ ಒಂದೇ ಆತ್ಮಾ ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಅಧರ್ಮ, ಸುಖಮುಖ, ಮತ್ತು ಬಂಧನೋಪಶಾಂತಿ ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಖ, ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಃಖ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂಧ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ, ಹೀಗೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಣದಿಂದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳು ಬುದ್ಧಿಯ ಧರ್ಮವಾಗಿವೆ.

ಬುದ್ಧಿಯು ಯಿದೃಶಿ ಜಹವದೆ; ಇದರಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸುಖಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಆತ್ಮದ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಬುದ್ಧಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವರು.

ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಖಾದಿಗಳು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ತವಾಗಿವೆ. (೧) ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಸರ್ವವು ಹೇಗೆ ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲವೋ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಖಾದಿಗಳು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಸ್ತವಸ್ತುವೂ ಸಹ ಯಾವ ಆತ್ರಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ರಣದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಹ ಸುಖಮುಖಾದಿಗಳ ಆತ್ರಯವಾಗಿರುವದು. ಆದರೆ (ಅ) ಅಜ್ಞಾನವು ಶುದ್ಧಚೇತನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ತವದೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣವು ಅಜ್ಞಾನ ಉಪಹಿತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ತವದೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣ ಉಪಹಿತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ, ಸುಖಮುಖ, ಬಂಧನೋಪಶಾಂತಿ ಅಧ್ಯಸ್ತವಾಗಿವೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಅಂತಃಕರಣವು ಉಪಾಧಿಯದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ— [೧] ಬಹಳ ಅರ್ಥಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲು ಅಧ್ಯಸ್ತವೆಂಬ ಧರ್ಮವುಂಟಾಗಿ ಅವಶೇಷವಾಗಿ ನಿಂತು ಒಂದೇ ಅರ್ಥವು ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶೇಷ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಶೇಷದಿಂದ—

||೩೫೩|| ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ ವಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಮಂಜಸವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ನೇನಂದರೆ ವಿಶೇಷಣಯುಕ್ತವಾದ ನಾಮವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ವಿಶೇಷಣವದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಅಂತಃಕರಣವು ಸಹಾ ಧರ್ಮಸುಖಾದಿಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗುವದು. ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾವಾದವು ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಅಧ್ಯಾಸದ ಅಂತಃಕರಣವು ವಿಶೇಷಣವಲ್ಲ; ಆದರೆ ಉಪಾಧಿಯದೆ. (೧) ಉಪಾಧಿಯ ಸ್ವಭಾವವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವದು;— ತಾನು ತಟಸ್ಥನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾನು ಇರುವದೋ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವದು ಮತ್ತು (೨) ವಿಶೇಷಣದ ಸ್ವಭಾವವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವದು;—ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾನಿರುವದೋ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಹಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವದು. (ಅ) ವಿಶೇಷಣವುಳ್ಳದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು (ಬ) ಉಪಾಧಿಯುಳ್ಳದ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಹಿತವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ವಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಅಧ್ಯಸ್ತವೆಂದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವಿರುವದೋ ಅಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಚೇತನಭಾಗ, ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಧಿಷ್ಠಾನತ್ವವು ಉಂಟಾಗುವದು. ಈ ಅಂತಃಕರಣವು ತಾನು ಸಹ ಅಧ್ಯಸ್ತವದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಉಪಹಿತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಅಧ್ಯಸ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವಿದೆಯೋ, ಅಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಚೇತನಭಾಗ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನತ್ವವು ಅದೆ. ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಸಂಗವು ಸಿದ್ಧವದೆ.

||೩೫೪|| ಇದರಂತೆ ಅಂತಃಕರಣವು ಸಹ ಅಜ್ಞಾನ ಉಪಹಿತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ತವದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಸ್ತವಾದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಆತ್ಮಾ ಅದೆ.

೧. ಅಧ್ಯಾಸಾಧಿಷ್ಠಾನತ್ವದ ಅಂತಃಕರಣವು ಆತ್ಮನ ಉಪಾಧಿವಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧಿಯ ಅಂತಃಕರಣದ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯು ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

೨. ಅವಿನೇಕದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವದ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

(೧) ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಅಂತಃಕರಣದ ಧರ್ಮವಾಗಲಿ, ಅಧನಾ

(೨) ಅಂತಃಕರಣ ವಿಶಿಷ್ಟಪ್ರಮಾತೃತ್ವದ ಧರ್ಮವಾಗಲಿ, ಅಧರ್ಮ ಸರ್ವ, ಸ್ವಸ್ವಪದಾರ್ಥ, ಗಂಧರ್ವ ನಗರ ಆಕಾಶದ ನಿಲತ್ವ, ಇವು ಯಾವದರ ಧರ್ಮವೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಆತ್ಮನು

ಯದ್ಯಪಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ತನಾಗುವದೋ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಗದ್ವೇಷ, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ, ಸುಖದುಃಖ, ಬಂಧು ಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿ ಏಕವ್ಯಾಪಕ ಆತ್ಮಾ ಅದೆ. ಅಧ್ಯಸ್ತನಾದುದು ವಾದದ್ದು.

||೩೫೫|| ಆತ್ಮಾಸತ್ ಅದೆ.

ಈ ಆತ್ಮವು ಸತ್ ಅದೆ. (೧) ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಜ್ಞಾನ ಅಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸತ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಯಾವದರ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಯಾವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಆತ್ಮಾಅಧಿಷ್ಠಾನವಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾದರೆ ಅದರ ಅನ್ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ (೧) ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅನ್ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅದರ ಅನ್ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದೇಕಾಗುವದು. ಯಿಂದ ಅನವಸ್ಥೆಯಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇನೆಂದರೆ (೧) ಆತ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಅನುಭವಿಸಿರುವರು ? (೨) ಅಥವಾ ಅನುಭವವೆಂದಿಲ್ಲ ?

೧. ಅವರು “ ಅನುಭವ ಮಾಡಿರುವರು ,, ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದು ಸಮಂಜಸವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಯಾವದರ ಮಾಡಿದವರು ಇರುವರೋ ಅವರೇ ಆತ್ಮಾ ಆಗಿರುವರು. ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪರಾಗಿರುವರು. ಇದರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅನುಭವವು, ಸ್ವರೂಪದ ಭೇದನದ ಅನುಭವ ಸಮಾನ ಅದೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅನುಭವವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು

೨. ಆತ್ಮದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದಂತೂ ನಿಜವೇ. ಆದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅನುಭವವು ಯಾವಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ—

ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು;— ಆತ್ಮಾ

ಯೂತೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಯಾವನಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ವಂಧ್ಯಾಪುತ್ರನ ಸಮಾನವಾಗುವದು.

ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮಾಸತ್ ಅದೆ.

||೩೫೬|| ಆತ್ಮಾಚಿತ್ (ಚೈತನ್ಯ) ಅದೆ. || ೩೫೬—೩೫೭ ||

ಆತ್ಮಾ ಚಿತ್ ಅದೆ. ಪ್ರಕಾಶರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೧) ಆತ್ಮಾ ಅಪ್ರಕಾಶರೂಪವಾದದ್ದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅನಾತ್ಮನಾದ ಜಡವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಕಾಶವು ಎಂದೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. (೨) ಅಂತಃಕರಣ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಕಾಶವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ— ಅಂತಃಕರಣ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿವೆ. (ಅ) ಯಾವದು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿರುವದೋ ಅದು ಘಟವತ್ ಕಾರ್ಯವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಹ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಕಾರ್ಯರೂಪಗಳಾಗಿವೆ. (ಬಿ) ದೇಶಕಾಲಗಳಿಂದ ಯಾವದರ ಅಂತವಾಗುವದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. (ಕ) ಯಾವದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವದೋ ಅದು ಜಡವಾಗುವದು.

ಅಂತಃಕರಣ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಹ ಜಡಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮವು ಸರ್ವವನ್ನೂ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಕಾಶರೂಪವದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ— (೧) ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿತ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜೇತನ ಒಪ್ಪ ಜ್ಞಾನದಲೋಪವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯುಂಟು. ದ್ರಷ್ಟೃವಿನ (ಸ್ವರೂಪಭೂತ) ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಲೋಪ [ನಾಶ] ಎಲ್ಲ. ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿರುವದು.

||೩೫೭|| ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮಾಪ್ರಕಾಶರೂಪವಲ್ಲ ಅದರಿ ಜಡವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮಗಳ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಅನ್ನುವವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇನೆಂದರೆ— ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನಗುಣವು ನಿತ್ಯವದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅನಿತ್ಯವದೆಯೋ ? (೧) ನಿತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, “ಯಾವದು ಆತ್ಮನಿಂದ

ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದೋ ಅದು ಅನಿತ್ಯವು" ಎಂಬ ನಿಯಮವಿರುವದು. ಆತ್ಮಾದಿಂದ ಭಿನ್ನವಿರುವದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಇದು ಅನಿತ್ಯವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದ ಆತ್ಮದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವದೂ ಸಮರ್ಪಕವಾದದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನಿತ್ಯವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು, ಘಟಾದಿಗಳಂತೆ ಜಡವಾಗುವದು. ಅದು ಅನಿತ್ಯವಸ್ತುವಿರುವದೋ ಅದು ಜಡವಾಗಿರುವದು. "ಜ್ಞಾನವು ಅನಿತ್ಯವದೆ" ಎಂಬ ಹೇಳುವಿಕೆಯು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವು ನಿತ್ಯವೇ ಅದೆ. ಈ ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನವೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವದೆ. ತ್ಯವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕದಾಚಿತ್ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇರಬಾರದು, ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಾದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ವದೆ, ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾದೀತು. ಆದರೆ ನಿತ್ಯವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಭಿನ್ನವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಯಾವದು ಗುಣವಿರುವದೋ, ಅದು ಗುಣವಂತನ್ನೆ ಕರೆಯುವರು. ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣವು ಕದಾಚಿತ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಯಾವದು ಗುಣವಿರುವದೋ ಅದು ಆಗಮಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಆಗಮಪಾಯಿಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಜ್ಞಾನವದೆ.

||೩೫|| ಜ್ಞಾನವು ಅನಿತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇಂದ್ರಿಯವಾ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೀತು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಕ್ರಿಯೆಯು ಅಭಾವವಿರುವದು, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು ಹೀಗೆ ಆಗಬಾರದು. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ "ನಾನು ಸುಖವು ಮಲಗಿದ್ದೆನು." ಎಂಬ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಸುಖದ ಸ್ಮೃತಿಯು ಆಗುವದು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವದೋ, ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ ಯಾಗುವದು; ಅಜ್ಞಾತವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಮೃತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಸುಖದ ಸ್ಮೃತಿಯು ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವದು. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಜ್ಞಾನವು ನಿತ್ಯವದೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಎಂದೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವದೆ. ಅಗ್ನಿಯು ಹೇಗೆ ಉಷ್ಣತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಉಷ್ಣತ್ವವು ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ವರೂಪವದೆ ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಸಹಾ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವದೆ ಯಾವದು ಆಗಮಪಾಯಿ ವಾಗಿರುವದೋ, ಅದು ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣತ್ವ, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇವು ಆಗಮಪಾಯಿಗಳಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಉಷ್ಣತ್ವವು ಅಗ್ನಿಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿವೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವದೋ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಮಪಾಯಿ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಶ, ಇವು ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿರುವವು. ಜ್ಞಾನವು ಸಂಬಂಧವಾದವು. (೧) ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಸಹಿತ ವೃತ್ತಿ, ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವಚ್ಛೇದವಾದ ವೃತ್ತಿಯದೆ. ಮತ್ತು (೨) ಆಭಾಸವಾದದಲ್ಲಿ ಆಭಾಸಸಹಿತ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವಾಗುವದು. ಆಭಾಸದ್ವಾರಾ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೃತ್ತಿದ್ವಾರಾ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮದ ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವು ಆತ್ಮವದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ ಅದೆ.

||೩೬|| ಆತ್ಮಾ ಆನಂದ ರೂಪವದೆ. ||೩೬--೩೭||

ಆತ್ಮಾ ಆನಂದರೂಪವದೆ. ಆತ್ಮಾ ಆನಂದರೂಪವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸ್ವರೂಪಾನಂದದ ಭಾನವು ಆಗುವದು. ಇದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದವಿಲ್ಲ, ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ.

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದವಿದ್ದರೆ ಆ ವಿಷಯದಿಂದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸುಖವಾಗುವದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ದುಃಖವಾಗುವದು. ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಕಿಟಕಿಟ್ಟು, ಸರ್ಪಸಿಂಹಗಳ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವದರಿಂದ ಸರ್ಪಿಣಿ, ಸಿಂಹಿಣಿಗಳಿಗೂ ಆನಂದವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖವಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿಯಂತೂ ಅಗ್ನಿ ಕಿಟಕಿಟ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶದ ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದವಾಗ ಚಂಚಲಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪವದೆ.

ಪಾನಂದದ ಭಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕ್ಷಣವೂ
ಯು ದೂರವಾಗಿ ನಿತ್ಯಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪಾನಂದದ ಭಾನವಾಗುವದು,
ಅನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿಸಂಬಂಧದ ಇಚ್ಛೆಯು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ದಾರ್ಥಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಿರುವದು. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಇಚ್ಛೆಯು ಅಗ್ನಿ
ಇಚ್ಛೆಗೆ ದೂರವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಚಂಚಲ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ
ಬಂಧದಿಂದ ಆನಂದವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾನಂದದ ಪ್ರತಿ
ನಿಮಿತ್ತವಿರಕೂಡದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ (೧) ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಖವೂ ಕೆಲವರಿಗೆ
ಆಗುವದು ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವು ನಿಯಮದಿಂದ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯು
ಅಥವಾ ಇಚ್ಛಾಸಹಿತವಾಗಿ ಸದ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಖದ ಸಾಧನವೂ
ವಿಷಯದ ಇಚ್ಛಾಸಹಿತ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಇಚ್ಛೆಯು
ದ್ವಾರಾ ಅಂತರ್ಮುಖವುಂಟಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದ ಪ್ರಮೋದಗಳ
ಯರೂಪವು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಾನಂದದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತವದೆ.
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಕಾರಣತ್ವದ ವ್ಯಭಿಚಾರವದೆ. ಮತ್ತು ವಿಷಯದ
ಯಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಏಕಾಂತ ದೇಹದ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಇಚ್ಛೆಯು
ವಾಗುವದೋ ಅದು ಪ್ರತಿಯಂಬರೂಪ ಸುಖದ ನಿಯಮಿತಕಾರಣವದೆ.
ಆನಂದರೂಪವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಅಂತರ್ಮುಖವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ
ಆಗಬಾರದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅತ್ಮಾ ಆನಂದರೂಪವದೆ. ಇದೇ ಸ್ವ
ರೂಪದ ನಿಷ್ಕರ್ಷ (ಸಾರಾಂಶ) ವಾಗಿದೆ.

||೩೬೧|| ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯುಂಟಾಗುವದು. ಯಾವ ಇಚ್ಛಾ
ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯಿರುವದೋ, ಅದು ವಿಷಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ
ನ್ನು ಹೊಂದಿದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅನ್ಯವೃತ್ತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ
ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ
ತು ಸ್ವರೂಪಾನಂದದ ಭಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಷಯ
ಆನಂದವದೆ."

ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, (೧) ಯಾವ
ಇಚ್ಛಾರೂಪ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಅಭಾವವದೆ. ಈ ಇಚ್ಛಾ
ವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗಲು ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆನಂದವು ಪ್ರಕಾಶ
ವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಇಚ್ಛಾರೂಪ ವೃತ್ತಿಯು ರಾಜಸದೇಹದ
ಆನಂದದ ಪ್ರಕಾಶವು ಸಾತ್ವಿಕವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವದು. ತಥಾಸಿ
ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯತೆ
ರೂಪ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಸಾತ್ವಿಕವದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ,

ವಿಷಯವಾಗುವದು, ಎಂಬ ನಿಯಮವದೆ. ಈ ಸಾತ್ವಿಕವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಆನಂದದ ಭಾನವಾಗುವದು. ಪರಿಂತು ಈ ಜ್ಞಾನರೂಪ ವೃತ್ತಿಯು ಬಹಿ
ಖವದೆ. ಇದರ ಪೃಷ್ಠಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಅಂತಃಕರಣದ ಉಪಹಿತ
ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದವು ಇದರ ಈ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಗರ್ಹವಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯ ಉಪಹಿತ ಚೇತನಸ್ವರೂಪ ಆನಂದದ ಭಾನವಾಗುವದು.
ಈ ವಿಷಯ ಉಪಹಿತಚೇತನವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಾ
ಆನಂದವೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾನವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನರೂಪ ವೃತ್ತಿ
ಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯದೊಡನೆ ನೇತ್ರಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧವೂ ನಿಮಿತ್ತವದೆ.

೧

(೨) ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನರೂಪ ಬಹಿರ್ಮುಖವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅನ್ಯ ಅಂತರ್ಮುಖ
ವೃತ್ತಿಗಳು ಇರುವವವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ ಉಪಹಿತ ಚೇತನರೂಪ
ಆನಂದದ ಭಾನವೂ ಆಗುವದು. ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವದೆ. ಈ
ವೃತ್ತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾದಿಗಳ ಅಭಾವವೂ ನಿಮಿತ್ತವದೆ. ಏಕಾಂ
ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾದ ಉದಾಸೀನ ಪುರುಷನಿಗೆ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಜ್ಞಾನರೂಪ
ವಿಷಯವು ವೃತ್ತಿಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆನಂದದಿಂದ ಭಾನವಿರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಚ್ಛಾದಿಗಳ ಅಭಾವರೂಪ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಅಂತರ್ಮುಖ ವೃತ್ತಿ
ಯು ಆನಂದ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಂಛಿತವಿಷ
ಯಲಾಭದಿಂದ ಇಚ್ಛಾಬಲಗಳ ಅಭಾವವುಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವುಂ
ಟಾದಮೇಲೆ ಅಂತರ್ಮುಖವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದು. ಈ ಅಂತರ್ಮುಖವೃತ್ತಿ
ಯಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಉಪಹಿತ ಆನಂದದ ಗ್ರಹಣವಾಗುವದು.

ಈ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಗ್ರಹಣವು ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನವು ಅತ್ಯಂತ
ಅನ್ಯವಹಿತಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷನಿಗೆ "ನಾನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆನಂ
ದವನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿದೆನು." ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯುಂಟಾಗುವದು,

ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಪಕ್ಷವು ಉತ್ತಮವದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ,
ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನರೂಪ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಉಪಹಿತ ಆನಂದದ
ಭಾನವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯಉಪಹಿತ ಆನಂದದ ಭಾನವಾಗುವದು.
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನರೂಪವೃತ್ತಿಯು ಸಾತ್ವಿಕವದೆ. ಇದರಿಂದ
ಸಹ ವೃಕ್ಷ ಉಪಹಿತ ಚೇತನಸ್ವರೂಪ ಆನಂದದ ಭಾನವು ಆಗಬೇಕು.
ಇದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞೇಯ ಉಪಹಿತ ಚೇತನರೂಪ ಆನಂದದ

ಭಾನವು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಾತ್ಮವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನರೂಪ
ರ್ಮುಖ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞೇಯ ಉಪಹಿತ ಚೇತನಸ್ವರೂಪ ಆನಂದ
ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ
ನಂದದ ಭಾನವಾಗುವದು. ಆತ್ಮಾ ಆನಂದರೂಪವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ
ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆನಂದದ ಭಾನವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆನಂದರೂಪವದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ-(೧) ಏಕಾಗ್ರತಾಯುಕ್ತ ಸಾತ್ವಿಕವೃತ್ತಿ, ಇದಕ್ಕೇ ಪ್ರಿಯ
ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದವೃತ್ತಿ ಎಂದೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

[೨] ಶ್ವಾನವು ಶುಷ್ಕವಾದ ಅಸ್ಥಿಯನ್ನು ತನ್ನ ದವಡೆಯಿಂದ ಕಡಿಯುವ
ಅದರ ದವಡೆಯೊಳಗಿಂದ ರಕ್ತವು ಆ ಅಸ್ಥಿಯಮೇಲೆ ಬೀಳುವದು
ಅದು ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರಾಶನಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ರಕ್ತವು
ಅಸ್ಥಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು, ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ
ವಾಂಛಿತ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಪ್ತರೂಪ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಇಚ್ಛೆಯ ನಿವೃತ್ತಿ
ಅಂತರ್ಮುಖವಾದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಸ್ವರೂಪಾನಂದವು
ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು “ನಾನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಆನಂದ
ಡಿದೆನು., ಹೀಗೆ ಆವಿವೇಕ ಪುರುಷನಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗುವದು.

ಈ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅವನು ಪುನಃ ಅಧಿಕಾಧಿಕ ವಿಷಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ
ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುವನು ಮತ್ತು ವಿವೇಕಿಯಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಈ
ಯು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವನು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಆನಂದದ
ನಿಮಿತ್ತ ವೇದಾಂತವಿಚಾರ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡ
ಗ. ಯದ್ಯಪಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆನಂದದ ಭಾನವಾಗುವದೋ ಅದೇ
ಪಾನಂದವದೆ. ತಥಾಪಿ ಶ್ವಾನದ ಮೊಲೆಯು ದ ಲಿನಂತೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ
ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಾನಂದವು ಉಪಾಧೇಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನೇಕ
ಕಾರವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಹೇಳುವದೆ.

೨. ವಿಷಯದ ಆಭಾವಪೂರ್ವಕ ವಿಚಾರ ಮೊದಲಾದ ಸಾಧನಗಳಿಂದ
ಆನಂದದ ಭಾನವಾಗುವದೋ, ಅದು ಸುಪರ್ಣ ಮೊದಲಾದ
ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಷೀರವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಉಪಾಧೇಯವದೆ.

[೩] ವಿಷಯಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷಯ ಉಪಹಿತಚೇತನರೂಪ ಆನಂದ
ನವಾಗುವದು. ಈ ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ “ಅನ್ಯಂತಮುಖವೃತ್ತಿ
ಅಂತಃಕರಣ ಉಪಹಿತಚೇತನ ಆನಂದದ ಭಾನವಾಗುವದು.”
ತೀಯ ಪಕ್ಷವು ಉತ್ತಮವದೆ. ಇದೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಈ ಪೂರ್ವದ
ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಹೇಳಿರುವದು.

||೩೭೨|| ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಇರುವದೋ,
ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವುಂಟಾಗುವದು. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸನ್ನಿಹಿತ
ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರೇಮವುಂಟಾಗುವದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಲಿ
ಯಾಹ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ, ಅಂತರ ಅಂತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ
ಅಧಿಕ ಪ್ರೀತಿಯು ಉಂಟಾಗುವದು.

೧. ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಪುತ್ರನ ದ್ವಾರದಿಂದ ಅಪನ ಮಿತ್ರನಲ್ಲಿ
ಪ್ರೀತಿಯುಂಟಾಗುವದು.

೨. ಪುತ್ರನ ಮಿತ್ರನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪುತ್ರನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರೀತಿಯು
ಇರುವದು.

೩. ಪುತ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರೀತಿ
ಯು ಇರುವದು.

೪. ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಸ್ಥೂಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರೀತಿಯು ಇರುವದು.

ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಉತ್ತರೋತ್ತರಗಳು ಆತ್ಮದ ಸಮಾಪ ಅವೆ.

೧. ಆತ್ಮದ ಆಭಾಸವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದೆ. ಅನ್ಯದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಆಭಾಸದ್ವಾರಾ ಆತ್ಮಸಂಬಂಧವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇರುವದೇ
ಮೊರತು ಅನ್ಯದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

೨. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧವದೆ. ಇದರಿಂದ
ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ್ವಾರ ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧವದೆ. ಮತ್ತು.

೩. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಿಂದ ಪುತ್ರನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ವದೆ. ಮತ್ತು.

೪. ಪುತ್ರದ್ವಾರದಿಂದ, ಪುತ್ರನ ಮಿತ್ರನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ವದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಆತ್ಮದ ಸಮಾಪ ವರ್ತಿಯಾದ
ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರೀತಿಯು ಇರುವದು.

ಆತ್ಮನ ಸಂಬಂಧವಾಗುವದರಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ
ಪ್ರೀತಿಯು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರುವದು. ಅನ್ಯವಿಷಯ
ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪುತ್ರನ ಮಿತ್ರನಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯದೆ ಇದ
ರಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರೀತಿಯು ಇರುವದು. ಪುತ್ರನ ಮಿತ್ರನಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಆತ್ಮದ ಅಧಿಕ ಸಮಾಪವಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೇ
ಅಧಿಕ ಪ್ರೀತಿಯು ಆಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ
ಸರ್ವ ಪ್ರೀತಿಯು ಇರುವದು.

ಈ ಪ್ರೀತಿಯು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಅಭಾವದ
ಟಾಗುವದು. ಅನ್ಯದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಯವದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಗುವ ಪ್ರೀತಿಯು ಆನಂದ ಅಥವಾ ದುಃಖಭಾವದ ನಿಮಿತ್ತವಾ
ವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ದುಃಖಭಾವವು ಆತ್ಮದಿಂದ
ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವದ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾದ
ಆನಂದರೂಪ ಅದೆ. ಮತ್ತು ದುಃಖಭಾವ ರೂಪವೂ ಅದೇ ಆದ್ದರಿಂದ
ತದ ಅಭಾವವು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸರ್ವದ ಅ
ರಜ್ಜು ರೂಪವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದರಂತೆ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ದುಃಖದ ಅ
ಆತ್ಮಾರೂಪ ಅದೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಆನಂದ ರೂಪವದೆ.

||೩೬೩|| ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಆನಂದವು, ಆತ್ಮದ ಗುಣವೆ
ಸಮೀಚೀನವಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ;—ಆನಂದಗುಣದ ಅಂಗೀಕಾರ
ಆಗಮಾಪಾಯಿ ಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವೇ
ವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದವು ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ
ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅನಿತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಅನುಕೂಲ ವಿಷಯ ಮತ್ತು
ನಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆನಂದದ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ದು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದೀತು, ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಸುಷು
ಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆನಂದದ ಭಾವವು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕಾರಣ
ದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಮತ್ತು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಬಂಧ
ವದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆನಂದವು ಆತ್ಮದ ಗುಣವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ
ಸ್ವರೂಪವದೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಸತ್‌ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ

||೩೬೪|| ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ||೩೬೪-೩೬೫||

ಈ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಆದೆ.
ಆತ್ಮದ ಗುಣಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆತ್ಮಸ್ವ
ಅವೆ;ಇದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ.(೧)ಒಂದೇ ಆತ್ಮವು ನಿವೃತ್ತಿ ರಹಿತ ಅದೆ. ಈ
ದ ಸತ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು (೨)ಜಡದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಾಶರೂಪ
ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು (೩) ದುಃಖದಿಂದವಿಲಕ್ಷಣ
ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವದೆ. ಅದರಿಂದ ಆನಂದ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿಯು
ಉಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶರೂಪವದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪ ಆತ್ಮ

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮಾ ಅದೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಾಮವು ವ್ಯಾ
ಪಕವಾಗಿದೆ.

(೧) ದೇಶದಿಂದ ಯಾವದರ ಅಂತವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ
ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಕದಿಂದ ಆತ್ಮವು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ದೇಶ
ದಿಂದ ಅಂತವುಳ್ಳದ್ದಾಗುವದು. (೨) ಯಾವದರ ಅಂತವು ದೇಶದಿಂದ ಆ
ಗುವದೋ, ಅವರ ಅಂತವು ಕಾಲದಿಂದ ಸಹ ಆಗುವದು. ಎಂಬ ನಿಯಮ
ವದೆ. ಅದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯವಾಗುವದು; ಕಾಲದಿಂದ ಯಾವದರ ಅಂತವಾಗು
ವದೋ ಅದು ಅನಿತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ
ಆತ್ಮವು ಭಿನ್ನವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಘಟಾದಿಗಳು ಜಡ ಅವೆ. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮ
ದ ಭಿನ್ನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಸಹ ಜಡವೇ ಆಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ
ಆತ್ಮದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಇಲ್ಲ.ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಆತ್ಮಾ ಅದೆ.

||೩೬೫|| (೧) ಒಂದೇ ಚೇತನವು ಸರ್ವ ಪ್ರಸಂಚದ ಮತ್ತು ಮಾಯೆ
ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನವದೆ. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೨) ಅವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು
ಸೃಷ್ಟಿ ದೇಹಾದಿಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನವದೆ. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(೧) “ತತ್” ಪದದ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೨) “ತ್ವಂ”
ಪದದ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(೧) ಈಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿಯು “ತತ್” ಪದದ ಲಕ್ಷ್ಯವದೆ. ಮತ್ತು (೨)
ಜೀವಸಾಕ್ಷಿಯು “ತ್ವಂ” ಪದದ ಲಕ್ಷ್ಯವದೆ.

(೧) ಸಮಸ್ತಿ ಸಂಘಾತ ಉಪಹಿತ ಚೇತನವು ಜೀವಸಾಕ್ಷಿ ಅದೆ. ಮತ್ತು
(೨) ಸಮಸ್ತಿ ಸಂಘಾತ ಉಪಹಿತಚೇತನವು ಈಶ್ವರಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಜೀವ ಈಶ್ವರರ ಐಕ್ಯತ್ವವು ಯದ್ಯಪಿ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ
ಜೀವಸಾಕ್ಷಿ, ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಉಪಾಧಿಯುಭೇದದಿಂದ ಭೇದವದೆ
ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಒಂದೇ ಅದೆ. ಮಠಾಕಾಶ, ಘಟಾಕಾಶ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ
ಉಪಾಧಿಯು ಭೇದವೇ ಹೊರತು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ
ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿಯು ಭೇದದ ಹೊರತು ಅನ್ಯ
ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವಸ್ತುವದೆ.

||೩೬೬|| ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ, ಆತ್ಮಾ ಅಜನ್ಮವುಳ್ಳದ್ದು ಅದೆ. ||೩೬೬-೩೬೭||

೩-೫. ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಭಾಸ, ಪ್ರಿಯ ಇವು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವುಗಳು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪ ಆತ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಪ್ರಪಂಚವು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಪಿತ ಪದಾರ್ಥವು ಆತ್ಮನಿಗೂ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ; ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮವು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಜನ್ಮವಾಗುವದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸು, ಅಸತ್ತ್ವಯ, ವಿನಾಶರೂಪಗಳೆಂಬ ಐದು ವಿಕಾರಗಳು ಆಗುವವು. ಆತ್ಮದ ಜನ್ಮವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಐದು ವಿಕಾರಗಳು ಸಹ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಜನ್ಮ ಆದರೆ ಜನ್ಮಾದಿಕ ಪದ್ಧಿಗಳು ಆತ್ಮವು ರಹಿತವಾಗಿರುವದು.

ಸತ್ತಾ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕಟತ್ವ, ಮತ್ತು ಅಸತ್ತ್ವಯವೆಂದರೆ ಘಟ

ಟಪ್ಪಣಿ—(೧) ಜನ್ಮದಿಂದ ರಹಿತವಾದದ್ದು.

(೨) “ಘಟೋಜಾಯತೇ (ಘಟವಾಗುವದು) ಈ ಮಹಾ ಹೇತುವು ಜನ್ಮ ಅದೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ “ಘಟೋಜಾತಃ (ಘಟವು ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿತು) ಇದು ವ್ಯವಹಾರದ ಹೇತುವು ಅಸ್ತಿತ್ವಾರೂಪ ವಿಕಾರವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟತ್ವವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. ಮತ್ತು ಸತ್ತಾ ಎಂದೂ ಅಸ್ತಿತ್ವ

||೩೬೯|| ಆತ್ಮವು ಅಸಂಗವಾಗಿದೆ.

ಈ ಆತ್ಮವು ಅಸಂಗವಾಗಿದೆ. ಸಂಗವೆಂದರೆ ಸಂಬಂಧವು ಸಜಾತೀಯ ವಿಜಾತೀಯ ಸ್ವಗತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಆಗುವದು.

(೧) ಘಟಘಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು ಸಜಾತೀಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು (೨) ಘಟಪಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು (೩) ಸ್ವಗತನಾನುವು ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಟಕ್ಕೆ ಪಟವೆಂದೂ ನೋಡನೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸ್ವಗತ ಸಂಬಂಧವೆಂದು ಎನ್ನಬೇಕು.

೧. ಆತ್ಮವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಜಾತೀಯದಿಂದ ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧವಾಗಬೇಕು; ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಸಜಾತೀಯ ಆತ್ಮದಿಂದ ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧವು ಇಲ್ಲ.

೨ ಆತ್ಮದಿಂದ ವಿಜಾತೀಯವಾದದ್ದು ಅನಾತ್ಮವಾಗಿದೆ. ಮೃಗಜಲವತ್ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವು. ಈ ಕಲ್ಪಿತದಿಂದ ಆತ್ಮದ

ಮಾಣವಾದಿಲ್ಲ; ಮೃಗಜಲಕ್ಕೂ ಪೃಥ್ವಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೆ ಮೃಗಜಲದಿಂದ ಉಷ್ಣಭೂಮಿಯು ತೊಯ್ದು ಹಸಿವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೃಗಜಲಕ್ಕೂ ಉಷ್ಣಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ವಿಜಾತೀಯ ಅನಾತ್ಮಕ್ಕೂ, ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.

೩. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಯವವಿದ್ದರೆ, ಆತ್ಮದ ಸ್ವಗತತೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧವಾಗುತ್ತಿತ್ತು; ಆದರೆ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯವದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿರವಯವವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ವಗತತೆಯಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಜಾತೀಯ ವಿಜಾತೀಯ ಸ್ವಗತ ಸಂಬಂಧವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಸಂಗವದೆ.

ಎಲಾ ಶಿಷ್ಯನೇ ? ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವು ಘಟಾದಿ ವಿಕಾರರಹಿತ ಅಸಂಗ ಆತ್ಮನೇ ನೀನು ಆಗಿರುವಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ದೋಹಾದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯನು ಪ್ರಥಮಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದನು.

೨. ನಂಸಾರದ ಕರ್ತೃಯಾರು ? ಇದರ ಉತ್ತರ ೩೭೦-೩೭೪

||೩೭೦|| ಜಗತ್ತಿನ ಕರ್ತೃವು ಈಶ್ವರನು.

“ಜಗತ್ತಿನ ಕರ್ತೃವು ಯಾರು ?”, ಈ ದ್ವಿತೀಯಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅರ್ಥ ದೋಹಾದಿಂದ ಹೇಳುವನು.

|| ದೋಹಾ ||

ವಿಭು ಚೇತನ ಮಾಯಾ ಕರೈ | ಜಗಕೋ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಭಂಗ||

ಟೀಕಾ || ವಿಭು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಚೇತನ, ಇದರ ಆಶ್ರಿತವಾದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಮಾಯಾ ಅಂದರೆ ಅಸತ್ತ್ವಗಳಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಆದ್ಭುತಶಕ್ತಿರೂಪ ಅಜ್ಞಾನ, ಇವುಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಭಂಗಗಳಾಗುವವು.

ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಂಗ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಗ್ರಹಣವು ಅರ್ಥಾತ್ ಆಗುವದು. ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವು ಯಾವದೆಂದರೆ

(೧) ಮಾಯಾಯುಕ್ತ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೨) ಈ ಈಶ್ವರನು ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ವಾಹನ, ನಾಶಗಳಿಗೆ ಹೇತುವಾಗಿರುವನು.

ಈ ಹೇಳುವಿಕೆಯಿಂದ (೧) ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರ್ತೃವು ಯಾವನಾದರೂ ಅವನನೋ ಅಥವಾ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗುವದೋ ! ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ

ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. (೨) “ಜಗತ್ತಿನ ಕರ್ತೃವು ಜೀವನೋತ್ಪತ್ತಿ
ಈಶ್ವರನೋ?, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಹಾ ಹೇಳಿದರು.

||೩೭೧|| ಈಶ್ವರನು ೧ ಸರ್ವಜ್ಞ, ೨ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್,
ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರನಿದ್ದಾನೆ. ||೩೭೧—೩೭೨||

ಜಗತ್ತಿನ ಕರ್ತೃವು ಈಶ್ವರನು ಆಗಿದ್ದಾನೆಲ್ಲದೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಕರ್ತೃವಿನ ಹೊರತು ಜಗತ್ತು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕುಲಾಲನ ಹೋಲಿಕೆ
ಘಟವು ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ
ಕರ್ತನು ಇದ್ದಾನೆ.

೧. ಈ ಕರ್ತನು ಸರ್ವಜ್ಞನಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಯಾರೂ
ಕಾರ್ಯದ ಕರ್ತೃವಾಗಿರುವನೋ ಅವನು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ, ಅದರ
ಉಪಾದಾನಕಾರಣವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡುವನು.
ತನು ಸಹಾ ಜಗತ್ತನ್ನೂ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವನ್ನೂ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವನು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ಕರ್ತನು
ನೂ, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಉಪಾದಾನವನ್ನೂ ಅರಿತಿರುವನು. ಈ
ದಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞನು ಮತ್ತು

೨. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಇರುವನು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಅವನು
ಯುಳ್ಳ ಜೀವನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಮನದಿವ ಸಹಾ
ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತಿನ
ಅದ್ಭುತಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಇರುವನು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ಕರ್ತನು
ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಿರುವನು. ಮತ್ತು-

೩. ಸ್ವತಂತ್ರನಿರುವನು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ನೈಸರ್ಗಿಕ
ವನು ಪರಾಧೀನನಾಗಿರುವನು; ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನು ಪರಾಧೀನನ
ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರನಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ಕರ್ತನು ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್,
ಸ್ವತಂತ್ರನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನನ್ನೇ ಈಶ್ವರನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

|| ೪೭೨ || ಅಲ್ಪಜ್ಞ, ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿಯುತ, ಪರಾಧೀನನಾದ
ಜೀವ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವ, ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಯದೃಶ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ.

ವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತ ಮಿಥ್ಯಾಲ್ಪಜ್ಞತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳು
ಜೀವನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿವಾಗುವವು. ಅದರಿಂದ ಜೀವನು ಅಲ್ಪಜ್ಞ ಎಂದು
ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಅವಿದ್ಯಾಕೃತ ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಭ್ರಾಂತಿಗಳಿಗೇ ಜೀವತ್ವವೇ
ಸಂದೇಹ. ಈ ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವಮೊದಲಾದ ಭ್ರಾಂತಿಗಳು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಇರುವ
ವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಯಾಕೃತ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಸಂಗ
ತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಪಾದನಮಾಡುತ್ತೇವೆ
ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಜಗತ್ಕರ್ತನು ಜೀವನಲ್ಲ. ಈಶ್ವರನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

||೪೭೩|| ಈಶ್ವರನು ವ್ಯಾವಕ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯನಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಈಶ್ವರನು ಒಂದೇಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾಗಿ ಇಲ್ಲ; ಆದರೆ ಸರ್ವತ್ರ
ವ್ಯಾವಕನಾಗಿರುವನು. ಒಂದೇಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾಗಿರುವನು ಎಂದು ಅಂಗೀ
ಕರಿಸಿದರೆ ಯಾವವಸ್ತುವು ದೇಶದಿಂದ ಅಂತವಾಗುವದೋ ಅವಕ್ಕೆ ಕಾಲ
ಮೊದಲೂ ಸಹ ಅಂತವುಂಟಾಗುವದು; ಇದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯತ್ವವು ಬರುವದು
ಮಾತ್ರವಸ್ತುವು ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರುವದೋ ಅದು ಕರ್ತೃವಿನಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ
ವಾಗಿರುವದು ಅದರಿಂದ ಈಶ್ವರನನ್ನೇ ತನ್ನ ಕರ್ತೃವೆಂದೂ ಅಂಗೀಕಾರಮಾ
ಡಬೇಕಾದೀತು! ಈಶ್ವರನೇ ತಮ್ಮ ಕರ್ತೃವೆಂಬವು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಕಾರ
ಣವೇನೆಂದರೆ- (೧) ತಾನೇತನ್ನ ಕರ್ತೃವಾಗುವದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ
ಕರ್ತೃವು ತಾನೇ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯದೋಷವುಂಟಾಗು
ವದು. ಎಲ್ಲಿತಾನೇ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕರ್ತೃವೂ (ಆಶ್ರಯ) ಮತ್ತು ತಾನೇ
ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗುವದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯವಾಗುವದು. ಕುಲಾ
ಲನು ಕ್ರಿಯೆಯ ಕರ್ತೃವಾಗಿರುವನು. ಘಟವು ಕರ್ಮವಾಗಿರುವದು. ಇದ
ಂತೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕರ್ತಾ-ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವವು ಒಂದೇಯಾ
ಗಿರುವದಿಲ್ಲ; ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯದೋಷವದೆ. ಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯ
ವು. ಕಾರ್ಯದ ವಿರೋಧಿಯನಾಮವು ದೋಷವು. ಆತ್ಮಾಶ್ರಯವು ಕಾರ್ಯದ
ವಿರೋಧಿಯದೆ; ಅದರಿಂದ ದೋಷವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ-

೨. ಈಶ್ವರನ ಕರ್ತಾ ಅನ್ಯ ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಬೇಕಾಗುವದು. ಈ
ಅನ್ಯವನ್ನು ಸಹಾ ಪ್ರಥಮಕರ್ತೃವಿನಂತೆ, ಕರ್ತಾಜನ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾ
ಗುವದು. ಈ ಕರ್ತನಿಗಾದರೂ ಪ್ರಥಮದಂತೆ ಅದರಿಂದ ಭಿನ್ನನೆಂದೂ
ಹೇಳಬೇಕಾದೀತು; ಅದರಿಂದ ಪ್ರಥಮಕರ್ತೃವಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ

ಕರ್ತೃವಿನ ಕರ್ತೃವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅನೋನ್ಯಾಶ್ರಯ
ಷವಾಗುವದು. ಇದರಂತೆ-

೩. ತೃತೀಯ ಕರ್ತೃವನ್ನೂ ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಬೇಕಾದೀತು
ತೃತೀಯಕರ್ತೃವು ದ್ವಿತೀಯಕರ್ತೃವಿನ ಕರ್ತೃವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ
ಅನೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷವು ಆಗುವದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮಕರ್ತೃ
ಕರ್ತೃವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಚಕ್ರಿಕಾದೋಷವಾಗುವದು.

ಚಕ್ರವು ಹೇಗೆ ಭ್ರಮಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವದೋ, ಮೂರನೆಯ
ಪ್ರಥಮಕರ್ತೃವು ದ್ವಿತೀಯಕರ್ತೃವಿನ ಜನ್ಯನೂ (೨) ದ್ವಿತೀಯ ಕರ್ತೃ
ತೃತೀಯಕರ್ತೃವಿನ ಜನ್ಯನೂ (೩) ತೃತೀಯನು ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತೃ
ಜನ್ಯನೂ (೪) ಪುನಃ ಪ್ರಥಮನು ದ್ವಿತೀಯಜನ್ಯನು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವದ ಭ್ರಮಣವಾಗುವದು. ಚಕ್ರಿಕಾಸ್ಥಾನ
ಯಾವದೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವವೂ ಪರಸ್ಪರ ಅವೇಕ್ಷಿತವಾಗುವದು.

೪. ಅನೋನ್ಯಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೇ ಪರಸ್ಪರ ಅವೇಕ್ಷಿ
ರುವದು. ಒಂದರ ಸಿದ್ಧಿಯು ಆಗದಹೊರತು ಮತ್ತೊಂದರ ಸಿದ್ಧಿ
ಆಗುವದಿಲ್ಲ. (೧) ಕುಲಾಲನ ಕರ್ತೃವು ಕುಲಾಲನಲ್ಲ; ಅವನ ಪಿತನು
ವನು. ಇದರಂತೆ ಪ್ರಥಮ ಈಶ್ವರನ ಕರ್ತೃವು ಅನ್ಯಕರ್ತೃವಿರುವನು. ಮತ್ತು
(೨) ಕುಲಾಲನ ಪಿತನು ತನ್ನ ಪುತ್ರನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಅವನ
ಅನ್ಯಪಿತನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗಿರುವನು. ಇದರಂತೆ ದ್ವಿತೀಯಕರ್ತೃವು
ಮಕರ್ತೃವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ; ಅನ್ಯಕರ್ತೃವಿನಿಂದಲೇ
ಹೇಳಬೇಕಾಗುವದು. ಮತ್ತು (೩) ಕುಲಾಲನ ಪಿತಾಮಹನು. ಕುಲಾಲ
ಮತ್ತು ಅವನ ಪಿತನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚತುರ್ಥ ಪುತ್ರ
ಮಹನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗಿರುವನು. (೪) ಇದರಂತೆ ತೃತೀಯಕರ್ತೃ
ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕರ್ತೃವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.
ರಿಂದ ಚತುರ್ಥ ಕರ್ತೃವಿರುವನೆಂದು ಪುನಃ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು
ವದು. (೫) ಈ ಚತುರ್ಥ ಕರ್ತೃವಿನ ಕರ್ತೃವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಜ್ಞಮಾ
ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುವದು; ಅದರಿಂದ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷ ಉಂಟಾಗುವದು.
ಪರಂಪರಾ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅನವಸ್ಥೆಯೆಂಬ ನಾಮವು ಕರ್ತೃಗಳ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಯಾವಕರ್ತೃವು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ
ನೆಂಬದು ನಿರ್ಣಯವಾಗಲಾರದು.

೫. ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕರ್ತೃವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರೆ

ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯುಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಯುಕ್ತಿಯ ಅಭಾವದ ನಾಮಕ್ಕೆ
ವಿನಾಶವು ವಿರಹವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೬. ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ವಿರಾಮವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ
ರೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಯಾವಕರ್ತೃವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀ
ಕರಿಸುವೆವೋ ಅವನೇ ಜಗತ್ಕರ್ತೃನೆಂದು ತಿಳಿಯುವದು ಯೋಗ್ಯವಾಗುವದು
ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಸರ್ವಕರ್ತೃಗಳೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಫಲವಾದಂತಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ
ಪ್ರಾಗ್ಬೋಧವೆಂಬ ಹೆಸರು ಹಿಂದಿನವರ ಅಭಾವದ ನಾಮವೇ ಪ್ರಾಗ್ಬೋಧವು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ದೇಶವಿರುವ ಅಂತವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರಮಾ
ಡಿದರೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಬೇಕಾಗುವದು. ಉತ್ಪತ್ತಿಯ
ವು ಅಂಗೀಕರಿಸುವದರಿಂದ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯಾದಿ ಷಟ್‌ದೋಷಗಳು ಆಗುವವು
ಇದರಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಅಂತ್ಯವು ದೇಶವಿರುವ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಶ್ವರನು ವ್ಯಾಪ
ಕನೂ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿತ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

||೩೭೪|| ಈಶ್ವರ, ಮತ್ತು ಜೀವ, ಇವರಭೇದವು
ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇಲ್ಲ.

ಈ ವ್ಯಾಪಕ ಈಶ್ವರನ ಮತ್ತು ಜೀವ ಇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ
ವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಭೇದವದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-

೧. ಅವಚ್ಛೇದವಾದದಲ್ಲಿ (೧) ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟಚೇತನಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ
ನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ (೨) ಅವಿದ್ಯಾವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಜೀವನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೨. ಅಭಾಸವಾದದಲ್ಲಿ (೧) ಮಾಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಾಸ ವಿಶಿಷ್ಟ
ಚೇತನಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು (೨) ಅಭಾಸಸಹಿತ ಅವಿ
ದ್ಯಾವಿಶಿಷ್ಟಚೇತನಕ್ಕೆ ಜೀವನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೩. ಅಭಾಸವಾದದಲ್ಲಿ ಅಭಾಸಸಹಿತ ಅವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಾಯಾ
ದಲ್ಲಿ ಭೇದವದೆ, ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

೪. ಇದರಂತೆ ಅವಚ್ಛೇದವಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಅವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಾ
ಯಾದಲ್ಲಿ ಭೇದವದೆ. ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಚೇತನದ ಭೇದವಿಲ್ಲ.

೫. (೧) ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಚೇತನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಜೀವನದೆ.
ಮತ್ತು (೨) ಬಿಂಬವು ಈಶ್ವರನಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಚೇತನದ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಒಂದೇ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಜೀವತ್ವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರತ್ವವು ಅರಿಯಿತು. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವೆವು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಜಗತ್ಕರ್ತನೂ, ಸರ್ವಜ್ಞನೂ, ಕ್ರಿಯಾತನೂ, ಸ್ವತಂತ್ರನೂ ಇದ್ದಾನೆ.

ಈ ಈಶ್ವರನು ವ್ಯಾಪಕನಿದ್ದಾನೆ. ಈಶ್ವರನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವಿಶೇಷಣನಾತ್ರದಿಂದ ಅದೆ; ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಭೇದವದೆ. ಇದು ಯಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—(೧) ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ೪೫೮ ರಿಂದ ೪೫೯ ರವರೆಗೆ ಇರುವ ಅಂಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆವು, ಇದು ಮೂರನೆಯದಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದವಾಗಿದೆ.

(೩. ಮುಕ್ತಿಯ ಹೇತುವು ಯಾವದು ? ಇದರ ಉತ್ತರವು. ೩೭೩)

||೩೭೩|| ಮುಕ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಹೇತುವಾಗಿದೆ.

ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವು ಜ್ಞಾನವೋ ಅಥವಾ ಕರ್ಮವೋ ಉಪಾಸನೆಯೋ ? ಇಲ್ಲವೆ ಎರಡೂ ಇರುವವೋ ? ಇದರ ಉತ್ತರವು ಹೇಳುವರು

||ದೋಹ||

ಹೇತು ಮೋಕ್ಷಕೋ ಜ್ಞಾನ ಇಕ | ನಹೀ ಕರ್ಮ ನಹಿಧ್ಯಾ
ರಜ್ಜು ಸರ್ವತಬಹೀ ನಸ್ಯೆ | ಹೋಯ ರಜ್ಜು ಕೋ ಜ್ಞಾನೋ

ಟೀಕಾ || ಮುಕ್ತಿಯ ಹೇತುವು ಕರ್ಮ, ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು ಉಪಾಸನೆಗಳು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಹೇತುವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣವೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧವು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಮೋಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಕರ್ಮ, ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಆಗುವದು ಈ ಬಂಧವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದರ ರಜ್ಜು ಸರ್ವತಃ ನಿವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿಥ್ಯೆಯ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ರಜ್ಜು ಸರ್ವವು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೂ ದೂರವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ರಜ್ಜು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೂರವಾಗುವದು. ಇದರಂತೆ ಆತ್ಮದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತವಾದ ಧವು ಮತ್ತು ಈ ಬಂಧದ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲೇ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವವು

||೩೭೪|| ಕರ್ಮ, ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಗಳು, ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲ. ||೩೭೪—೩೭೯||

೧. ಕರ್ಮದ ಫಲವು ಮೋಕ್ಷವಾದರೆ, ಮೋಕ್ಷವು ಅನಿತ್ಯವಾಗುವದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳ ಫಲವು ಅನ್ನಾದಿಕಗಳು ಆಗಿರುವವು. ಇವು ಅನಿತ್ಯ ಅವೆ. ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಾದಿಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾಗಿರುವ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳು ಸಹ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರುವವು. ಎಂಬ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಮೋಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಫಲವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅನಿತ್ಯವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಮಫಲವು ಮೋಕ್ಷವಲ್ಲ.

೨. ಇದರಂತೆ ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲವನ್ನು ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಮೋಕ್ಷವು ಅನಿತ್ಯವಾಗುವದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಉಪಾಸನೆಯು ಸಹಾ ಮಾನಸಕರ್ಮವದೆ, ಮತ್ತು ಕರ್ಮದಫಲವು ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಉಪಾಸನಾರೂಪ ಕರ್ಮದ ಫಲವು ಸಹಾ ಮೋಕ್ಷವಲ್ಲ. ಮತ್ತು-
ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಕರ್ಮರಚಿತ ಲೋಕವು ಕ್ಷೀಣವಾಗುವಂತೆ, ಪುಣ್ಯರಚಿತ ಲೋಕವು ಸಹ ಕ್ಷೀಣವಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಕರ್ಮರಚಿತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅನಿತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಹ್ಮಣನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಬೇಕೆಂಬುದೆ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಮುಮುಕ್ಷುವು) ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಕೃತಕರ್ಮದಿಂದ ಅಕೃತ ಮೋಕ್ಷವು ಇಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ (ಉಪಾಸನೆ) ಯಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಫಲವೂ ಕರ್ಮದಫಲವೂ ಸ್ಥಿರಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ದ್ರವಿಡದೇಶವಾಸೀ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗೀತವತ್, ಈ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯರೂಪ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ, ಕರ್ಮದ ಇಲ್ಲವೆ ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲವು ಮೋಕ್ಷವಲ್ಲ. ಇದು ನಿಶ್ಚಿತವದೆ.

||೩೭೭|| ಕರ್ಮಕರ್ತೃವಿಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಐದುಪ್ರಕಾರದ ಉಪಯೋಗವಾಗುವದು. (೧) ಪದಾರ್ಥದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, (೨) ನಾಶ, (೩) ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, (೪) ಇಲ್ಲವೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಕಾರ, (೫) ಇದರಂತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅನ್ಯರೂಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ನಾಮವು ವಿಕಾರವದೆ.

ಸಂಸ್ಕಾರವು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಗುವದು. ಮುಲನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿ.

ಈ ಐದು ಪ್ರಕಾರದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗವಾಗುವದು. ಈ ಉಪಯೋಗವು ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಅದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುವು

ಜ್ಞಾನಾದಿ ಸಾಧನವಾದ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೃತ್ತನಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಆನಂದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣದ ಉಪಯೋಗವು ಹೇಗೆ ಆಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನಂದರೆ: ಮೋಕ್ಷವು ಅನರ್ಥನಿವೃತ್ತಿ, ಮತ್ತು ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಹಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧವದೆ.

೧. ಕುಲಾಲನ ಕರ್ಮದಿಂದ, ಕುಲಾಲನಿಗೆ ಘಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗವು ಹೇಗೆ ಆಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನಂದರೆ: ಮೋಕ್ಷವು ಅನರ್ಥನಿವೃತ್ತಿ, ಮತ್ತು ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಹಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧವದೆ.

(೧) ಈ ಅನರ್ಥದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧವದೆ. ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದನಿವೃತ್ತಿಯು ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧವದೆ. (೨) ಆತ್ಮವು ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾನಂದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಹಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧವದೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧಮೋಕ್ಷದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಿರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ-೧. ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಸತ್ತೆಯುಳ್ಳ ಸರ್ಪದ ಆಕಾರವು ಸರ್ಪದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧವಿರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದ ಸತ್ತೆಯುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಸಹಿತ ಅಜ್ಞಾನರೂಪ ಅನರ್ಥದ ಅತ್ಯಂತ ಭವನ ನಿವೃತ್ತಿಯು ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧವದೆ.

೨. ವಿಸ್ಮೃತ ಕುರ್ಮನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನು ಯಾವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧವಯೋ, ಅದರಂತೆ ನಿಜರೂಪ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಹಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧವದೆ.

||೩೭೮|| ವೇದಾಂತಶ್ರವಣವು ಸಹಾ ಮೋಕ್ಷದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನಾಗಿದೆ. ಕಿಂಚಿನ್ನಾತ್ರವೂ ಕ್ಷೇಪವೂ ಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದರ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ರವಣವದೆ. ಅರಿತುಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯಭ್ರಾಂತಿಯು ದೂರವಾಗುವದು. ಮತ್ತು

ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣಾನಂತರವೂ ಕೂಡ ಯಾವನಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವು ಯಾವನಾಶವನ್ನು ಕೊಂದುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅವನಿಂದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿತ್ಯನಿವೃತ್ತಿಯ ಅನರ್ಥದ ನಿವೃತ್ತಿ

ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಆನಂದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣದ ಉಪಯೋಗವು ಹೇಗೆ ಆಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನಂದರೆ: ಮೋಕ್ಷವು ಅನರ್ಥನಿವೃತ್ತಿ, ಮತ್ತು ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಹಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧವದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ಉತ್ಪತ್ತಿರೂಪವಾದ ಕರ್ಮದ ಉಪಯೋಗವು ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಶ್ಲೋ|| ಜ್ಞಾನಾಪ್ಯುತೇನ ತೃಪ್ತಸ್ಯ | ಕೃತಕೃತ್ಯಸ್ಯ ಯೋಗಿನಃ ||
ನೈವಾಪ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರ್ತವ್ಯ | ಮಸ್ತಿ ಚೇನ್ನ ಸ ತತ್ತ್ವವಿತ್ ||೨||

ಇದರ ಅರ್ಥ|| ಜ್ಞಾನರೂಪಾವೃತ್ತದಿಂದ ತೃಪ್ತನು, ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಕೃತಕೃತ್ಯನು [ಕೃತ ಧನೂ] ಆದ ಯಾವ ಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ಇರುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ, ಇಲ್ಲವೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರ್ತವ್ಯವಾದರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವನಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವಿದೆಯೋ ಅವನು ತತ್ತ್ವವೇತ್ತನಲ್ಲ.

೨. ಯಾವನಿಗೆ ಮಂಡನ ಮಿತ್ರನೆಂಬ ಉಪನಾಮವಿತ್ತೋ, ಆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯನಿಂದ, ನೇಷ್ಠಾಮ್ಯಸಿದ್ಧಿಯು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

||೩೭೯|| ೧. ಎಂಟು ಪ್ರಕಾರರೂಪ ಕರದ ಉಪಯೋಗವು ಘಟನಾತ್ಮಕ ಆಗುವಂತೆ, ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದ ನಾಶ

ರೂಪ ಉಪಯೋಗವು ಸಹಾ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅನ್ಯಪದಾರ್ಥದ ನಾಶವು ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ವಾಂಛಿತವಲ್ಲ. ಬಂಧದ ನಾಶವೇ ಕರ್ಮದ ಉಪಯೋಗವು. ಅಂದರೆ ಈ ಬಂಧವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ; ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರತಿತಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರತಿತಿಯ ನಾಶವು ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಗುವ

ದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಆ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರತಿತಿಯ ನಾಶವು ಉಂಟಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಪದಾರ್ಥ

ಜ್ಞಾನರೂಪ ಉಪಯೋಗವು ಸಹ ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

೨. ಗಮನರೂಪ ಕರ್ಮದಿಂದ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಉಪಯೋಗವು ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಯಾವ ಆತ್ಮನ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನಾಗಿರುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಕರ್ಮದ ಉಪಯೋಗವು ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

೩. ಪಾಕರೂಪ ಕರ್ಮದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರರೂಪ ಉಪಯೋಗ

ಗವು ಪಾಚಕನಿಗೆ ಆಗುವದೋ, ಪಾಕೆ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದ
ರೂಪ ಉಪಯೋಗವು ಸಹ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ
ವಿಕಾರವೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭವವು
ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜಾದಿ
ರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅನ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪ ವಿಕಾರವು
ಉಪಯೋಗವು ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವದು; ಈ ಅನ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಪ್ರತಿಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ಮದಿಂದ ವಿಕಾರವು
ಉಪಯೋಗವು ಸಹಾ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

೪. ವಸ್ತ್ರದ ಕ್ಷಿಪ್ರನರೂಪ ಕರ್ಮದ ವುಪಯೋಗವು, ಮಲದ
ತ್ತಿರೂಪ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗುವಂತೆ, ಮಲದ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಸಂಸ್ಕಾರವು
ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ವುಪಯೋಗವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ
(೧) ಅನ್ಯಮಲದ ನಿವೃತ್ತಿಯಂತೂ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ವಾಂಛಿತವಿರುವದಿಲ್ಲ.
ಆತ್ಮದ ಮಲನಿವೃತ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಯು ಇರುವದು. ಎಂದರೆ ಇಚ್ಛೆಯು
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧವದೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ
ನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು (೨) ಅಂತಃಕರ್ಮ
ಪಾಪಮಲದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಕರ್ಮದಿಂದಾಗುವದು ಎಂಬದು ಸತ್ಯವು
ಸತ್ಯವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣಿಯಾದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ವಿಷಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಚಾರವಿರುವದರಿಂದ, ಅವನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು
ವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪಾಪರೂಪ ಮಲದ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಸಂಸ್ಕಾರವು
ಸಹಾ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಪಯೋಗವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು
ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಲವೆಂದಂದರೆ, ಆ ಅಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ.
ಸಹ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ
ನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದದ್ದು ಜ್ಞಾನವು, ಕರ್ಮವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ
ಮಲದ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಸಂಸ್ಕಾರಕರ್ಮದಿಂದ ವುಪಯೋಗವಾಗುವದಿಲ್ಲ.
(೪) ಕುಸುಂಬೀ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರದ ಮಜ್ಜನರೂಪ ಕರ್ಮದಿಂದ
ಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿರೂಪ ವುಪಯೋಗವು ಆಗುವದು. ಇದರಂತೆ ಗುಣದ
ತ್ತಿರೂಪ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಪಯೋಗವಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅನ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು

ಮು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದೀತು; ಈ ಆತ್ಮ
ಗುಣವದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾ
ರ್ಮದಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಗುಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿರೂಪ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಸಹ
ಕರ್ಮದ ಉಪಯೋಗವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

೫. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವೆಂದರೆ ಪಲವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.
ಕರ್ಮವು ಐದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಈ ಐದು ಪ್ರಕಾರದ
ಕರ್ಮದ ಫಲವು ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮವು
ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನವಾದ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷುವು ಪ್ರವೃತ್ತ
ಗುತ್ತಾನೆ.

ಉಪಾಸನೆಯು ಕೂಡ ಮಾನಸಕರ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ
ಅವರ ಖಂಡನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಕೇವಲ ಕರ್ಮವು ಅಥವಾ ಉಪಾಸನೆಯು, ಮೋ
ಕ್ಷದ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಿದೆ.

೬. ಪೂರ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕೆ ವಿಕಾರವೇ
ಸಾಧನವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮಯಾ ಮುಕ್ತ ಸರಿಹಾಮಯವೆಂದೂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೧. ಪಾಕಕರ್ತನು (ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವವನು.)

೨. ಒಗೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ.

೩. ಮುಳುಗಿಸುವದರಿಂದ.

||೪೦|| ಆಕ್ಷೇಪ—ಕರ್ಮ, ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಗಳು ಜ್ಞಾನದ
ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ||೪೦—೪೩||

[ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ] ಕೆಲವರು ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನಾ ಸಹಿತ ಜ್ಞಾನವು,
ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೆಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಯುಕ್ತಿದೃಷ್ಟಾಂತವನು,
ಸಹಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

೧. ದೃಷ್ಟಾಂತ—ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಕಾಶಗಮನವು ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ
ನಾಭ್ಯವಲ್ಲ. ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಹಾರಾಡುವವು. ಇದರಂತೆ ಮೋಕ್ಷಲೋ
ಕಕ್ಕೆ ಸಹ ಜ್ಞಾನರೂಪ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ
ಒಂದು ಪಕ್ಷವು ಉಪಾಸನಾ ಸಹಿತ ಕರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷವು
ಜ್ಞಾನಸಹಿತ ಕರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಉಪಾಸನೆಯು ಸಹಾ ಮಾನಸ ಕರ್ಮವೇ
ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷವದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ [೧] ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ಭರ್ತೃಪ್ರಸಂಜನಾಮಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ತೋತ್ರ
[ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಟೀಕಾ ಕರ್ತೃನು] ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡಿಯು ಆಗಿರು
ಅವನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ.

||೩೮೧|| ೨. ಅನ್ಯದೃಷ್ಟಾಂತ-ಸೇತುವಿನ ದರ್ಶನದಿಂದ
ನಾಶವಾಗುವದು. ಈ ಸೇತುವಿನ ದರ್ಶನವು ಸಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರೂಪ
ವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಸಹಿತ ಗಮನಾದಿ ನಿಯಮದ
ಯದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ರಹಿತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸೇತುದರ್ಶನದಿಂದ ಫಲವಾಗುವ
ಹೇಗೆ ಸೇತುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೊದಲಾದ ನಿಮಿತ್ತ
ಫಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದೋ, ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ನವು ಸಹ ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಫಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನು
ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದು.

ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ
ಅವರು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನವೇ ಕರ್ಮೋಪಾಸನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು.
ದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂತಃ
ಕರಣವು ಶುಭಕರ್ಮದಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯು
ನಿಶ್ಚಲವಾಗುವದು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದ ಶುದ್ಧಿಯು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲತ್ವ
ರಾಕರ್ಮ ಉಪಾಸನಾ ಇವು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನವು. ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ
ದ್ದಾರೆ.

||೩೮೨|| ಜ್ಞಾನದ ಹೇತುವು ಕರ್ಮೋಪಾಸನೆ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ
ಮಾಡಿದಂತೆ, ಜ್ಞಾನದ ಫಲವು ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ
ಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

೧. ದೃಷ್ಟಾಂತ—ಜಲಸಿಂಚನವು ವೃಕ್ಷದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೂ ವೃಕ್ಷದ
ಉತ್ಪತ್ತಿಗೂ ವೃಕ್ಷದ ಹೇತುವಾಗಿದೆ. ವನಸ್ಪ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಲಸಿಂಚನ
ಲ್ಲದೆ ಫಲಗಳು ಆಗುವವು. ಅದರೂ ವೃಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ (ಬುಡದಲ್ಲಿ) ಸಂ
ಸಂಬಂಧವದೆ. ಅದರಿಂದ ಫಲವಾಗುವವು. ಮತ್ತು ಜಲದ ಸುಷುಪ್ತ
ಲ್ಲದಾಗಲು, ವೃಕ್ಷಗಳು ಶುಷ್ಕವಾಗಿ ಹೋಗುವವು; ಫಲವಾಗುವವು
ಇದರಂತೆ ಕರ್ಮೋಪಾಸನೆಯು ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಸಾಧನವದೆ. ಮತ್ತು
ಜ್ಞಾನದ ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಾ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನಾ, ಜ್ಞಾನ, ಈ ಮೂರು ಮೊದಲನೆಯ

ಹೇತುವಾಗಿರುವವು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಹಾ ಕರ್ಮವನ್ನು
ಮಾಡುವರು.

||೩೮೩|| ೨. ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಜ್ಞಾನ ರಕ್ಷಣೆಯ
ಹೇತುವಾಗಿವೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಮಾಡಲು, ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಸಹಾ, ಜಲಸಿಂಚನೆಯಿಲ್ಲದ
ವೃಕ್ಷವತ್ ನಷ್ಟವಾಗುವದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಶುದ್ಧ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ
ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು, ಮತ್ತು ಶುಭಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗೆ
ಜ್ಞಾನವು ಬರುವದು. ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದ
ಜಂಜಲತೆಯು ಪುನಃ ಉಂಟಾಗುವದು. ಈ ಮೂಲಿನ ಮತ್ತು ಜಂಜಲ
ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶುಷ್ಕ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ
ವೃಕ್ಷವು ಸಹಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

೩. ಅನ್ಯದೃಷ್ಟಾಂತ—ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಸೇದವಾರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯು ನಿವಾಸ ಮಾಡುವನು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಥಾನ
ವು ಯಾವದೋ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಪುನಃ ಮಲಿನವಾಗಲು ಆ ಸ್ಥಾನ
ವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡುವನು. ಇದರಂತೆ ಕರ್ಮದ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮಲಿನವಾದ
ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಜಂಜಲವಾದ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ
ವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯು
ಜ್ಞಾನದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೇತುವಾಗಿವೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನಾ, ಜ್ಞಾನ ಈ ಮೂರೂ ಮೋ
ಕ್ಷದ ಸಾಧನವೆಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೇತುವು ಕರ್ಮ,
ಉಪಾಸನಾ ಎಂದು—ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವು ಹೇತುವು ಎಂದು ಅಂ
ಗೀಕಾರಮಾಡಲು ಸಹಾ ಯಾವದೇ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕರ್ಮ
ಉಪಾಸನಾ ಇವುಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಟಿಪ್ಪಣಿ. [೧] ಈ ಮತದ ಪ್ರತಿಪಾದನವನ್ನು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಭಾಕರಡ ತೃತೀಯ
ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ||

||೩೮೪|| ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ವಿರೋ
ಧವು ಅದೆ. ||೩೮೪—೩೮೬||

[ಸಿದ್ಧಾಂತಿ] ಇದು ಸಮೀಚೀನವಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ದೇಹದಿಂದ

ಆತ್ಮವು ಭಿನ್ನವೆಂದು ಯಾವನು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲವೋ! ಅವನಿಗೆ ಈ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಜನ್ಮಾಂತರದ ಭೋಗವಾಗಿ ಕರ್ಮನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ದೇಹವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜನ್ಮಾಂತರದ ರೋಗವು ಉಂಟಾಗದಿಲ್ಲ. ೧. ಶರೀರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮದ ಹೇತುವು ಮತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನವು ಶರೀರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಆತ್ಮಾ, ಕರ್ತಾ, ರೂಪಗಳಿಂದ ಕರ್ಮದ ಹೇತುವಾಗಿದೆ. “ನಾನು ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಕರ್ತೃವೆಂದೇನೆ. ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ಫಲವು ನನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವದು.” ಯಾವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿದೆಯೋ, ಅವನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಜ್ಞಾನವಂತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಸುಖದುಃಖಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿ ಅಸಂಗ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಆತ್ಮವು ಅದೆ.” ಹೀಗೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮದ ಹೇತುವಲ್ಲ. ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣ ಜ್ಞಾನವಂತನಿಂದ ಕರ್ಮವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

೨. ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮಫಲದ ಭೇದ ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮದ ಹೇತು. ಈ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಜ್ಞಾನವಂತನಿಗೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ವಾಗಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಹಾ ಜ್ಞಾನಿಯಿಂದ ಕರ್ಮವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಭಾಷ್ಯಕಾರನು ಬಹು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಂತನಿಗೆ ಅಭಾವವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಿರುವನು. ಕರ್ಮದ ಮತ್ತು ಫಲದಿಂದ ವಿರೋಧವಿದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಹಾ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು

ಸಮುಚ್ಚಯವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ, (೧) ಕರ್ಮದ ಫಲವು ಅನಿತ್ಯ ಮತ್ತು (೨) ಜ್ಞಾನದ ಫಲವು ನಿತ್ಯವೋಕ್ಷವು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ ೧. ಯದ್ವಪಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ತಥಾಪಿ ಸಮ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಜ್ಞಯ ಎಂದು ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಉಂಟು. ೧. ಸಾಧನವಾದ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಸಾಧನವಾದ ಶ್ರಾದ್ಧಾದಿಗಳನ್ನೂ ಒಂದೇಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದೇ

ಮುಚ್ಚಯವೆಂದೂ, ಮತ್ತು [೨] ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಪರಿಯಂತರ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಮೇಲೆ ಕರ್ಮದ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅನಾದರಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನವಾದ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳ ದ್ವಾರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಸಮುಚ್ಚಯವೆಂದೂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸಮುಚ್ಚಯವು ತ್ಯಾಜ್ಯವು. ಮತ್ತು ಕ್ರಮಸಮುಚ್ಚಯವು ಗ್ರಾಹ್ಯವು. ಇದೇ ವೇದದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಸಮುಚ್ಚಯದ ಖಂಡನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಕ್ರಮಸಮುಚ್ಚಯದ ಖಂಡನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

||೩೮|| ೩. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಆಶ್ರಮ, ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಾಸವು ಕರ್ಮದ ಹೇತುವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಜಾತಿ, ಆಶ್ರಮ, ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಭೇದವಾದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರಾದ್ಧಾದಿಗಳ ಅಧ್ಯಾಸವು ಕರ್ಮದ ಹೇತುವಾಗಿದೆ.

ಯದ್ವಪಿ ಜಾತಿ, ಆಶ್ರಮ, ಅವಸ್ಥೆಗಳು ದೇಹದ ಧರ್ಮಗಳು, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಬುದ್ಧಿಯು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇಹದಿಂದ ಕರ್ಮ ಭಿನ್ನಕರ್ತ ಎಂದು ಕರ್ಮಿಯು ತಿಳಿದಿರುವನು. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪೂರೈದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವೆವು. ಅದರಿಂದ ಜಾತಿ, ಆಶ್ರಮ, ಅವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತೀಕವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನಕರ್ಮದ ಕರ್ಮಕರ್ತನಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಅಪರೋಕ್ಷವದೆ. ಮನವೇಳೆ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ ದೇಹದ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಯ ವಿರೋಧಿಯಾಗುವದು. ಪರೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನಕರ್ತಾ (ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ) ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ, ಹೀಗೆ ದ್ವಿವಿಧಬುದ್ಧಿಯು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ದೃಷ್ಟಾಂತ—ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನವು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷವು, ಮತ್ತು ಪಾಪಾಣಬುದ್ಧಿಯು ಅಪರೋಕ್ಷವು ಇವುಗಳ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇರುವವು. ಮತ್ತು ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಭೇದ ಜ್ಞಾನವಿದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಭ್ರಾಂತಿಯು ದೂರವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ನಿಯಮವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವು. ಅಪರೋಕ್ಷ ಭ್ರಾಂತಿಗೂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ

ವಿರೋಧವದೆ, ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದೊಡನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣವಿರೋಧವದೆ, ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೂ, ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೂ ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿವೆ.

೧. ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಕರ್ತೃರೂಪದಿಂದ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವೂ ಹೇತುವಾಗಿದೆ. ಈ ಕರ್ತೃರೂಪದಿಂದ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿಯು ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣವಿರೋಧವದೆ, ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೂ, ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೂ ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿವೆ.

೨. ದೇಹದಿಂದ ಅವರೋಕ್ಷ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಆಶ್ರಮ, ಅವಸ್ಥಾ ಇವುಗಳ ಪ್ರತೀತಿಯು ಆತ್ಮದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಯೂ ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ; ಆತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಆತ್ಮದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾತಿ, ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಅಭಾವದಿಂದ ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು -

ಉಪಾಸನೆಯೂ ಸಹ “ನಾನು ಉಪಾಸಕನಿರುವೆನು, ದೇವನು ಸ್ವನಿರುವನು” ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಗುವದು. ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ಸ್ವ ಉಪಾಸಕ ಭಾವವು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. “ದೇಹಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ವವತ್ ಕಲ್ಪಿತ ಅನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಅದೆ.” ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯವು ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ಅದೆ. ಈ ಕಾರಣವಿರೋಧವದೆ, ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೂ, ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೂ ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿವೆ.

||೩೮೬|| ಪಕ್ಷಿಯ ಗಮನದ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೇನೆಂದರೆ-ಪಕ್ಷಿಗೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ವಿರೋಧವೂ ಉಪಾಸನೆಗಳೊಡನೆ ಇರುವದು. ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

||೩೮೭|| ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಉಪಾಸನೆಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಸೇತು ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಸಹ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಸೇತುದರ್ಶನವು ದೃಷ್ಟಫಲದ ಹೇತುವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟಫಲವೂ ಸೇತುವಲ್ಲ. ಭೋಜನವು ಫಲವಾದ ತೃಪ್ತಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಫಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಭೋಜನವು ಫಲವಾದ ತೃಪ್ತಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಫಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಭೋಜನವು ದೃಷ್ಟಫಲದ ಹೇತುವದೆ.

೨. ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಫಲವು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೇತುವ ನಾಶರೂಪ ಫಲವು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವದು. ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಫಲವು ತಿಳಿಯುವದೋ, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟಫಲವೆಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು, ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಅದೃಷ್ಟ ಫಲಗಳ ಸೇತುಗಳು, ಇದರಿಂದ ಸೇತುದರ್ಶನವು ಸಹಾ ಪಾಪವ ನಾಶರೂಪ ಅದೃಷ್ಟಫಲದ ಹೇತುವದೆ. ಯಾವದು ಅದೃಷ್ಟಫಲದ ಹೇತುವಾಗಿರುವದೋ, ಅದರ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೋಧನಮಾಡಿರುವದೋ, ಅದರ ಸಹಿತ ಫಲೋತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇತುವಾಗುವದು. ಕೇವಲ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ, ನಿಯಮಾದಿ ಸಹಿತ ಸೇತುದರ್ಶನವು ಪಾಪನಾಶರೂಪ ಫಲದ ಹೇತುವದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ, ನಿಯಮಾದಿ ರಹಿತವು ಹೇತುವಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಸೇತುದರ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಂತೂ ಯಾವ ಫಲವೂ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರದ್ಧಾದಿ ಸಹಿತ ಸೇತುದರ್ಶನದಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಬೋಧನಮಾಡುವುದು. ಕೇವಲ ದರ್ಶನದಿಂದ ಫಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೇತುದರ್ಶನ ಫಲವ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಿಯಮಾದಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

||೩೮೮|| ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ತನ್ನ ಫಲೋತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಉಪಾಸನೆಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಫಲವು ಸ್ವರ್ಗವತ್ ಲೋಕವಿಶೇಷ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಫಲವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆಯಂತೂ ಬೋಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನಾ ಸಹಿತವಾಗಿಯೇ ಲೋಕವಿಶೇಷ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವದು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಸಹಾ ಸೇತುದರ್ಶನವತ್ ಫಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಉಪಾಸನೆಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಪಲವಾದ ಮೋಕ್ಷವು ಸ್ವರ್ಗವತ್ ಲೋಕವಿಶೇಷ ಅದೃಷ್ಟ ರೂಪವಾದೀತು. ಹೀಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷವು ನಿತ್ಯವಿರುತ್ತವು. ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಬಂಧಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭ್ರಾಂ

ವದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರದ್ಧಾದಿ ಸಹಿತ ಸೇತುದರ್ಶನದಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಬೋಧನಮಾಡುವುದು. ಕೇವಲ ದರ್ಶನದಿಂದ ಫಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೇತುದರ್ಶನ ಫಲವ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಿಯಮಾದಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

[೧] ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ರಾಮೇಶ್ವರದಿಂದ ಅಂಕಾಪರಿಯಂತರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವನು. ಅದರ ದರ್ಶನವು.

||೩೮೮|| ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ತನ್ನ ಫಲೋತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಉಪಾಸನೆಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಫಲವು ಸ್ವರ್ಗವತ್ ಲೋಕವಿಶೇಷ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಫಲವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆಯಂತೂ ಬೋಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನಾ ಸಹಿತವಾಗಿಯೇ ಲೋಕವಿಶೇಷ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವದು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಸಹಾ ಸೇತುದರ್ಶನವತ್ ಫಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಉಪಾಸನೆಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಪಲವಾದ ಮೋಕ್ಷವು ಸ್ವರ್ಗವತ್ ಲೋಕವಿಶೇಷ ಅದೃಷ್ಟ ರೂಪವಾದೀತು. ಹೀಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷವು ನಿತ್ಯವಿರುತ್ತವು. ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಬಂಧಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭ್ರಾಂ

ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಭ್ರಾಂತಿಯು
ಯು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವದು. ರಜ್ಜು
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವಭ್ರಾಂತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸರ್ವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಕಾರಣದಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಜ್ಞಾನದ ಭ್ರಾಂತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯು
ವದೆ. ದೃಷ್ಟಫಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ವದೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಫಲದ ಹೇತು ಎಂದು
(೧) ಕುಂಟ, ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಟ್ಟು
ಲಾಳಿಗಳಿಂದ ವಸ್ತುವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವದೆ. ಈ ಕಾರಣ
ಕುಂಟ, ಎಳೆ (ತಂತು), ಲಾಳಿಗಳು ವಸ್ತುವು ಹೇತು ಆವೆ. ಮತ್ತೆ
ವಲ ಭೋಜನದಿಂದ ತೃಪ್ತಿರೂಪ ಫಲವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು
ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಭೋಜನವು ತೃಪ್ತಿಯ ಹೇತು ಆದೆ.

ಇವುಗಳಂತೆ ಕೇವಲ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭ್ರಾಂತಿ
ತ್ತಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೇವಲ
ಷ್ಠಾನದ ಜ್ಞಾನವೇ ಭ್ರಾಂತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೇತುವಾಗಿರುವದು
ಹೇಗೆ ರಜ್ಜುವಿನ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಾಂತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾ
ಯನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಬಂಧದ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಅಧಿಷ್ಠಾ
ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ ಆತ್ಮನೂ, ಮತ್ತು ಇದರ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಬಂಧಭ್ರಾಂತಿ
ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದು.

||೩೮೯|| ೧. ಜ್ಞಾನದ ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಯಂ
ಲೋಕವಿಶೇಷ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವರು; ಇದು ಸ್ವಯಂ
ದಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:—ಜ್ಞಾನವಂತನು
ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಗಮನಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಎಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ
೨. ಲೋಕ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಸ್ವಯಂ
ಮೋಕ್ಷವು ಅಸಿತ್ಯವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು
ವಿಶೇಷ ರೂಪವಲ್ಲ.

೩. ಯಾರು ಲೋಕವಿಶೇಷರೂಪ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ
ಅವರು ಸಹ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಲೋಕದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವದು ಯೋಗ್ಯವು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:

ಅರ್ಥವು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದೋ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ
ವ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಆಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೇವಲ
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೇವಲಜ್ಞಾನ
ವೇ ಮೋಕ್ಷದ ಹೇತುವು. ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನಾ, ಜ್ಞಾನ ಈ ಮೂರೂ
ಅಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ [೧] ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಜನ ತೋಷವೆಂಬ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಯಾರು ಲೋಕ
ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವದೋ, ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಈ ಮೋಕ್ಷವು
ಜ್ಞಾನದ ಹೊರತು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದನ
ಮಾಡಿರುವನು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರಬಲಶತ್ರುವು ಉಂಟಾ
ಗಲು, ಅವನು ತನ್ನ ನಿಬಲಶತ್ರುವನ್ನು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹಾರಮಾಡುವ ಆಜ್ಞೆ
ಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಬಳಿಕ ಆಪ್ರಬ
ಲಶತ್ರುವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವನು. ಇದೇ ದುರ್ಜನತೋಷನ್ಯಾಯವು.

||೩೯೦|| ವೃಕ್ಷದ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಸಹ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ—
ಯದ್ಯಪಿ ಜಲಸೇಚನವು ವೃಕ್ಷದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೇತುವಾ
ಗಿದೆ. ತಥಾಪಿ ಫಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಹೇತುವಲ್ಲ. ಮುಸ್ವಾದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಲಸೇ
ಚನವು ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ಫಲದ ನಿಮಿತ್ತವಲ್ಲ. ಜಲ
ದಿಂದ ಪುಷ್ಟವಾದ ವೃಕ್ಷವು ಫಲದ ಹೇತುವದೆ. ಜಲಸೇಚನವು ಅಲ್ಲ. ಇದ
ರಂತೆ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಸಹ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿವೆ.
ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ
ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದ ಶುದ್ಧಿ, ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲತ್ವದ ನಿಮಿತ್ತ
ವಾಗಿ ಕರ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ನಂತರ
ಮೋಕ್ಷದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ.

ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಾವ ಪರಿಯಂತರ ಆಂ
ತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಲ, ಮತ್ತು ವಿಕ್ಷೇಪವಿರುವದೋ, ಆ ಪರಿಯಂತರವೇ
ಮಾಡಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಅಂತಃಕರಣವು ಯಾವನಿಗೆ ಉಂಟಾ
ಗುವದೋ ಆಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಶ್ರವಣದ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನೆಗಳ
ನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಬೇಕು. ಮಲನಾಮಮಾಸವು ಅಶುಭವಾಸನೆಯ ಹೇತು
ವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಪರಿಯಂತರ ಮಲವಿರುವದೋ ಆ ಪರಿಯಂತರ ಅಶುಭ
ವಾಸನೆಯುಂಟಾಗುವದು. ಯಾವಾಗ ಅಶುಭವಾಸನೆಯು ಉಂಟಾಗುವ
ದಿಲ್ಲವೋ, ಅಗ ಮಲದ ಭಾವವು ನಿಶ್ಚಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂತಃ

ಕರಣದ ಚಂಚಲತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಕಾಗ್ರತ್ವ ಅನುಭವವಿದ್ದು ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ಕರ್ಮಉಪಾಸನೆಯ ನಿಷ್ಫಲ.

||೩೯೧|| ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ; ಜ್ಞಾನದ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಜಲದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ಷಣೆಯು ಜಲದಿಂದಲೇ ಆಗುವದು. ಜಲದ ಸಂಬಂಧವು ಇಲ್ಲದ ಮುಪ್ಪಾದ ವೃಕ್ಷವು ಸಹ ಶುಷ್ಕವಾಗಿ ಹೋಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣವಾಗುವದು. ಜ್ಞಾನಿಯು ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಂತಃಕರಣವು ಮತ್ತು ಮಾಲಿ ಚಂಚಲತ್ವಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಹೊಂದುವದು. ಈ ಮಲಿನ ಮತ್ತು ಚಂಚಲವಾಗಿದ್ದ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಸಹಾ ಶುಷ್ಕ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದ ವೃಕ್ಷವು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಹಾ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನಾ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಆಭಾಸ ಸಹಿತ ಅಭಾಸ ಚೇತನ ಸಹಿತ ಅಂತಃಕರಣದ “ನಾನು ಅಸಂಗ ಬ್ರಹ್ಮನಿರವೇನು” ಎಂಬ ವೃತ್ತಿಯು ವೇದಾಂತದ ಫಲರೂಪ ಜ್ಞಾನವದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನಾ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಆ ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನದ ನಾಶವಾಗುವದು. ಅಭಾಸ ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನದ ನಾಶವಾಗುವದು.

ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವಂತೂ ನಿತ್ಯವೆಂದು ಅದರಿಂದ ಅದರ ನಾಶ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೇದಾಂತದ ಸಲನಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾರೂಪ ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುವದು, ಮತ್ತು ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನೆಗಳ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ವಿದ್ಯೆಯು ಸಹಾ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ; (೧) ಒಂದು ಅಭಾಸ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಅಂತಃಕರಣದ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿಯ ನಾಶವು ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುವದು. ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು

ಭ್ರಾಂತಿಯ ನಾಶವಾದಮೇಲೆ ಪುನಃವೃತ್ತಿಯರಕ್ಷಣದ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು (೨) ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯು ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ಸಹ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:-ಯಾವಾಗ ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡುವನೋ, ಆಗ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿರೂಪ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗುವದು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಆಗಲಾರದು. ಅನ್ಯವೃತ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಪ್ರಥಮವೃತ್ತಿಯು ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನೆಗಳು ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ; ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ವೃತ್ತಿಯ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

||೩೯೨|| ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಚಂಚಲತ್ವದ ಆಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಗಳ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ||೩೯೨--೩೯೩||

ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, “ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಪಾಪ ವುಂಟಾಗುವದು,,

ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, (೧) ಶುಭ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗವು ಪಾಪದ ಹೇತುವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನವೇ ಪಾಪದ ಸಾಧನವದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರನು ಬಹು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಿರುವನು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಮದ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಪಾಪ ವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು (೨) ಜ್ಞಾನಿಗಂತೂಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಪಾಪದ ಅಸಂಭವವು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಅಂತಃಕರಣಇವು ಸತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಾಗಿವೆ. ಈ ಅವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯಾಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಶುಭಕರ್ಮದ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಶುಭದ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಪಾಪವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

||೩೯೩|| ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂತವಿರುವದೇನೆಂದರೆ; ೧. ಮಂದ೨. ದೃಢ, ಎಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಜ್ಞಾನ ಅವೆ. (೧) ಸಂಶಯಾದಿ ಸಹಿತವಾಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನವಕ್ಕೆ ಮಂದ ಜ್ಞಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೨) ಸಂಶಯಾದಿ ರಹಿತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದೃಢವೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಯಾವನಿಗೆ ದೃಢಜ್ಞಾನ ವಿರುವದೋ, ಅವನಿಗೆ ಕಿಚಿನ್ಮಾತ್ರವಾದ

ರೂ ಸಹ, ಕರ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂತಯಾದಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಜ್ಞಾನವಾದ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿರೂಪ ಜ್ಞಾನವೇ ಅವಿದ್ಯೆಯನಾಶವನ್ನು ಮಾಡತಾನೂ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಜ್ಞಾನಿಯು ಉತ್ತಮವೃತ್ತಾಂತಿಗಳಿಗಿರುವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಕಾರಣವು ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದು ಸಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿರುವದು. ಈ ಭ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆಗಳ ಅಭಾವ ದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಆ ವೃತ್ತಿಯು ಉಪಯೋಗವು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಆನಂದದ ಸಲುವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯ ಆವೃತ್ತಿಯು ಆನಂದದ ಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ ವೇದಾಂತದ ಅರ್ಥದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದಾಂತದ ಅರ್ಥದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದರ ಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದು, ಕರ್ಮ ಉಪನೇಗಳಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯು ಉಪಯೋಗವು ಅಂತಃಕರಣದ ಶುದ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಲತ್ವದ್ವಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನದೇಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೀರೀತಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಯ ಅಂತಃಕರಣವಾಸ, ಮತ್ತು ಚಂಚಲತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲ. ರಾಗ, ದ್ವೇಷ ದ್ವಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಚಂಚಲತ್ವದ ಹೇತುವು ಅವಿದ್ಯೆಯು ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಜ್ಞಾನನಾಶವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ವಾಸ ಮತ್ತು ಚಂಚಲತ್ವದ ಅಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ.

||೩೯೪|| ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಸುಖ ಆರ್ಥವಾಗಿ ಸಹ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ರವೃತ್ತಿಯು.

ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎಂದರೆ:-ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳ ಅಂತಃಕರಣದ ಸಹಜ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವಪರಿಯಂತರ ಅಂತಃಕರಣವಿರುವದೋ ಆ ಪರಿಯಂತರ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳ ನಾಶವು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯ ಅಂತಃಕರಣವು ಸಹಾ ಚಂಚಲವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಂಚಲತ್ವವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ

ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಹಾ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವನು. ಯದ್ಯಪಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ಅಂತಃಕರಣದ ಚಂಚಲತ್ವದಿಂದ ವಿದೇಹವೋಪಪಾದನೆಯು ಇಲ್ಲ; ತಥಾಪಿ ಚಂಚಲ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಭಾಸವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಂಚಲತ್ವವು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಚಂಚಲತ್ವವನ್ನು ದೂರಮಾಡುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ;—ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಯದ್ಯಪಿ ದೃಢವೋಪವ ಯಾವನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವದೋ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಗಳು ಸಮಾನ ಆವೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದ ನಿಶ್ಚಲತ್ವದ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ಯತ್ನದ ಆರಂಭವೂ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಅಧೀನವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

(೧) ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಭೋಗದ ಹೇತುವು ಜನಕಾದಿಗಳಂತೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವದೆ. (೨) ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಶುಕದೇವ ವಾಮದೇವಾದಿಗಳಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೇತುವು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅದೆ.

(೧) ಯಾವ ಜ್ಞಾನಿಯ ಭೋಗದ ಹೇತುವು ಪ್ರಾರಬ್ಧವೋ, ಅವನು ಸಂತೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಭೋಗವದ ಇಚ್ಛಾ ಮತ್ತು ಭೋಗಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. (೨) ಯಾವ ಜ್ಞಾನಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೇತುವು ಪ್ರಾರಬ್ಧವೋ, ಅವನಿಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಆನಂದದ ಇಚ್ಛೆಯು ಆಗುವದು, ಮತ್ತು ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನಿಯು ಆಗುವದು.

ಯಾವನಿಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಆನಂದದ ಇಚ್ಛೆಯು ಇರುವದೋ, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ—ಅಂತಃಕರಣದ ನಿಶ್ಚಲತಾ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಭಾನವು ನಿಶೇಷರೂಪದಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಆಗುವದು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯು ವೇದಾಂತ ಚಿಂತನೆಯಿಂದಲೇ ಆಗುವದು, ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣದ ಚಂಚಲತ್ವವು ಸಹ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತನೆಯಿಂದಲೇ ದೂರವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದ ನಿಶ್ಚಲತ್ವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಹ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ದೃಢಬೋಧವು ಯಾವನಿಗೆ ಆಗಿರುವದೋ, ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

||೩೯೫|| ದೃಢ ಅದೃಢ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ, ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೂ, ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ||೩೯೫-೩೯೬||

೧. ಯಾವನಿಗೆ ಮಂದಬೋಧವಿದೆಯೋ, ಅವನು ಸಹ ಮಂದಬೋಧವನ್ನು ಸಹಾ ಉತ್ತಮ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಇರುವನು; ಇವನಿಗೆ ಸಹ ಬೋಧದ ಮತ್ತು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು; ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳೇ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವವು. ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಬಾರದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಮಂದಬೋಧವು ಯಾವನಿಗೆ ಆಗಿರುವದೋ, ಅವನು ಉತ್ತಮ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾಗಿರುವನು. ಈ ಉತ್ತಮ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸದ ಹೊರತು ಅನ್ಯಕರ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಶಾರೀರಿಕದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರನೂ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯಕಾರನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವರು. ಮತ್ತು.

೧

೨. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವು ಸಹಾ ಇಲ್ಲ. ವಸ್ತುಕ್ರಿಯ ಆನಂದದ ಸಲುವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಾಗುವನು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಅವನ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು “ನಾನು ವೇದಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ದರೆ, ನನಗೆ ಜನ್ಮಮರಣ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದೀತು.” ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯು ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮಾಡಲ್ಪಡುವದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಾ ಈ ಜನ್ಮಾದಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಯು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಲು, ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಂದಬೋಧವು ಅಥವಾ ದೃಢಬೋಧವು ಯಾವನಿಗೆ ಆಗಿರುವದೋ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವು ಇಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ [೧] ‘ಅಜ್ಞಾತ ತತ್ವವನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡಬೇಕು; ನಾನು ತತ್ವವನ್ನು ದವನಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಮತ್ತು ಸಂಶಯಪ್ರಾಪ್ತವುಂಟಾಗಲು, ಮನನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು; ಸಂಶಯವಾದ ನಾನು ಮನನವನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ೨. ವಿಷಯವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡುವನು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇಹದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕದಾಚಿತ್ ಭಜನೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ

ನನಗೆ ವಿಷಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಯಾವ ಧ್ಯಾನವದೆ! ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಂಚದಶಿಯು ತೃಪ್ತಿದೀಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವರು.

||೩೯೬|| ೩. ಯಾವನಿಗೆ ಬೋಧವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛೆಯು ಇರುವದೋ, ಭೋಗದ ಇಚ್ಛೆಯು ಇರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅವನ ಅಂತಃಕರಣವು ಶುದ್ಧವದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಸಹಾ ಉತ್ತಮ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಇರುವನು; ಇವನಿಗೆ ಸಹ ಬೋಧದ ಮತ್ತು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳೇ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವವು. ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಬಾರದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕ ಫಲವೇ ಇರುವದೆ. ಮತ್ತು=

೪. ಜ್ಞಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಯಾವನು ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿರುವನೋ, ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣದ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುವನೋ, ಅವನು ಮಂದಜಿಜ್ಞಾಸು ಇರುವನು. ಇವನು ಸಹ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪುನಃ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳ ಫಲವಾದ ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿ, ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲತ್ವಗಳು ಇವನಿಗೆ ಶ್ರವಣದಿಂದಲೇ ಆಗುವವು. ಶ್ರವಣದ ಅವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದ ದೋಷವು ದೂರವಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವು. ಶ್ರವಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವನು ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿರುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಅರೂಢ ಪತಿತನೆನ್ನಬೇಕು.

೧-೨. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೂ, ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜಿಜ್ಞಾಸುನಿಗೂ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು=

೩. ಯಾವ ಮಂದಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಸಹ ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿರುವನೋ, ಅವನಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು=

೪. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಇಚ್ಛೆಯು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಬುದ್ಧಿಯಭೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುವುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮಂದಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವದೆ. ಮತ್ತು=

೫. ಯಾವನಿಗೆ ಭೋಗವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದು ಜ್ಞಾನದ
ಇರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಇಂಥ ಬಹಿರ್ಮುಖನಿಗೆ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಹ
ರವಿರುವದು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳ ಆಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ
ಉಪಾಸನೆಗಳು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧. ಮೋಕ್ಷದ ನಿಜ್ಞಾನಿಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ, ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಂದ
ನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೈಯನ್ನು
ವವನ ಸಾಮ್ಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ
ಧ್ಯಾನದೀಪ ನಾಮಕ ಒಂಭತ್ತನೇ ಪ್ರಕರಣದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್
ಪೀತಾಂಬರಜಿಯವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

||೩೯೭|| ದೃಢಬೋಧನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳು ವಿರೋಧಿ
ಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಮಂದಬೋಧನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳು.

ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಸಹಾ ಅಂತಃಕರಣದ ಶುದ್ಧಿ, ಮತ್ತು
ತ್ವದ್ವಾರಾ ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಹೇತುಗಳು. ಪರಂತು ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ
ಯ ತರುವಾಯ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ಉತ್ಪನ್ನವಾದ
ನವು ನಷ್ಟವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ
ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, (೧) “ನಾನು ಕರ್ತಾ
ನೆ, ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ನನಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು
ಗಾರ್ಥಿ ಫಲಗಳು ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯಗಳು.” ಎಂಬ ಭೇದಬುದ್ಧಿಯಿಂದ
ಸಂಭವಿಸುವದು. ಮತ್ತು (೨) “ನಾನು ಉಪಾಸಕನು, ದೇವನು
ಸ್ಯನು” ಈ ಭೇದಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯು ಸಂಭವಿಸುವದು.

ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಬುದ್ಧಿಗಳೂ “ಸರ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮವದೆ.”
ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಮಾಡಿ, ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣ
ದಿಂದ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಜ್ಞಾನದ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಯದ್ಯಪಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಸಂಗವೆಂದು ತಿಳಿದು
ದೇಹದ ಭೋಜನಾದಿಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಜನಕ ಮೊದಲಾದ
ಅಧಿಕ ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವನು.
ವ್ಯವಹಾರದ ಜ್ಞಾನವು ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಸಹ
ನದ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು
ಅಸಂಗವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವನು; ಅದರಿಂದ ಆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ
ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದೋ, ಅದು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿರೋಧಿ

ವಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯವಹಾರವಾದರೆ ಇದು
ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಸಂಪೂ
ರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವು ದೇಹಾದಿಗಳ ಆಶ್ರಿತ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ
ಜುತ ದೇಹಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ
ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳುವರು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—(೧) ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ
ಸಹ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವರು (೧) “ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ಯಾವಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯ
ವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆಮಾಡಿ, ಭೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವದೋ, ಆಗ ವಿದ್ಯೆಯ
ವಿರೋಧಿಯಾಗುವದು. ಭೋಗಮಾತ್ರದಿಂದ ವಿಷಯದ ಸತ್ಯತೆಯು ಆಗು
ವದಿಲ್ಲ, (೨) ವಿದ್ಯೆ (ಜ್ಞಾನ) ಯು ಯಾವಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಲಯವನ್ನು
ಮಾಡುವದೋ ಆಗ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ವಿರೋಧಿಯಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ
ಬೋಧದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಲಯವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಶಬ್ದ
ದಿಂದ ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾದ ವ್ಯವಹಾರವು ಸಹಾ ಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸ
ಬೇಕು. (೩) ಇದರಂತೆ “ಧ್ಯಾನದೀಪ, ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಹೇಳಿ
ರುವದು. ‘ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಜಡ
ತ್ವವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಇದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡು
ವವನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದು. (೪) ‘ಮನಸ್ಸು, ವಾಣಿ ಶರೀರ.
ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಜಾಹ್ಯವಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥ (ಗೃಹ ಪ್ರೇತಾದಿ)ಗಳು
ವ್ಯವಹಾರದ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತತ್ಪವಿದನು ಮಿಥ್ಯವೆಂದು
ತಿಳಿಯುವನು, ಪರಂತು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಾಶಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣ
ದಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನಿಯು ವ್ಯವಹಾರವು ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ, ಅದರೆ
ಆಗುವದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಜನಿತ ವ್ಯವ
ಹಾರಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ.

||೩೯೮|| ಹೀಗೆ ಅನ್ಯವ್ಯವಹಾರವು ಜ್ಞಾನದ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ. ಮತ್ತು
ಅಸಂಗ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹಾದಿ ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಇರುವವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಪುರುಷನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ
ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದರ ಸಲುವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ವಿರೋಧಿ
ಯಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಯಾವ ಆತ್ಮವನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸನು ಅಸಂಗವೆಂದು
ತಿಳಿದಿರುವನೋ, ಅದನ್ನು ಕರ್ತಾ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕರ್ಮೋಪಾಸನೆ
ಮಾಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿರೋಧಿಯಾಗುವದು. ಈ ಆತ್ಮದ ಅಸಂಗರೂಪ

ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ವಿದ್ವಾಂಸನ ನಿಶ್ಚಯವು
ವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆಭಾಸರೂಪ ಕರ್ಮದ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆ ಇವು
ಜ್ಞಾನದ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನಕಾದಿಗಳು ಆಭಾಸ
ರೂಪ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿರುವರು.

ಆತ್ಮ ಅಸಂಗವೆಂದೂ ವ್ಯವಹಾರವು ದೇಹಾದಿಗಳ ಧರ್ಮವೆಂದು
ತಿಳಿದು, ವಿದ್ವಾಂಸನು ಶುಭಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಇದಕ್ಕೆ
ಸರೂಪ ಕರ್ಮವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನದೊಡನೆ ವಿರೋಧವು
ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯಕಾರನು, ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ
ವನ್ನು ಹೇಳಿರುವನು. ಆದರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕರ್ಮ
ಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಹೇಳಿರುವನು. ಆಭಾಸ
ಪದಿಂದ ಅಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಸಂಗವೆಂದೂ ಮತ್ತು ದೇಹ, ವಾಣಿ, ಮನ
ಸ್ಸಿನ ಆಶ್ರಿತ ಕ್ರಿಯೆಯೆಂದೂ ತಿಳಿದು, ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳು
ಸರೂಪವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

||೩೯೯|| ತಥಾಪಿ ಮಂದಬೋಧನಿಗೆ ಆಭಾಸರೂಪ ಕರ್ಮ, ಮತ್ತು
ಆಭಾಸರೂಪ ಉಪಾಸನೇ ಇವು ಸಹ, ವಿರೋಧಿಗಳು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ
ಸಂಶಯ ಸಹಿತವಾದ ಬೋಧಕ್ಕೆ ಮಂದಬೋಧವೆನ್ನಬೇಕು. ಯಾವನು
ತಃಕರಣದಲ್ಲಿ “ಆವು ಅಸಂಗವೋ; ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ!”, ಎಂದು
ಕದಾಚಿತ್ ಸಂಶಯವುಳ್ಳ ಪುರಷನು ಮೇಲಿನದ ಮೇಲೆ, “ಆತ್ಮಾ ಅಸಂಗ
ಅದೆ, ನನಗೆ ಪಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಸಹ ಕರ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲ; “ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು
ತನಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತನಾಗಿ, ದೃಢಬೋಧ ನಾಗುವನು
ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನಾ ಮಾಡುವವನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮಂದಬೋ
ಧವು ನಿವೃತ್ತವಾಗಿ “ನಾನು ಕರ್ತಾ ಭೋಕ್ತಾ ಆಗಿರುವೆನು “ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯ
ರಿತ ನಿಶ್ಚಯವು ಆಗುವದು. ಅದರಿಂದ ಮಂದಬೋಧ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು
ವರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬೋಧವಾದ
ಮಾಡಬಾರದು.

ಮಂದ ಬೋಧನು ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ
ಬೋಧವು ನಷ್ಟವಾಗುವದು.

ದೃಷ್ಟಾಂತ—ಪಕ್ಷಿಯು ತನ್ನ ತತ್ವಗಳಮೇಲೆ, ಪಕ್ಷ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಚ್ಛಾದನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾದಮೇಲೆ

ವಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷೋತ್ಪತ್ತಿಯ ನಂತರ ತತ್ವಿಗೆ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಚ್ಛಾದನ
ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿಯ ಕೋಮಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಆ ತತ್ವಿಯೊಳಗಿನ ಜಲ
ದಿಂದ ಉದುರಿ ಹೋಗುವವು.

ಇದರಂತೆ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸ
ನಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮಾಡ
ಬಾರದು. ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು
ಮಾಡಿದರೆ ಕೋಮಲ ಪಕ್ಷಗಳಂತಿರುವ ಮಂದಜ್ಞಾನದ ನಾಶವಾಗುವ
ದು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧ ಪಕ್ಷಿಯ ಹಾನಿಯು ತತ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೇಗೆ
ಆಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ದೃಢಬೋಧದ ಹಾನಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ವೃದ್ಧ
ಪಕ್ಷನು ತ್ ದೃಢಬೋಧಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ನಿಮಿತ್ತ ಕಿಂಚಿನ್ನಾತ್ಮವೂ
ಕರ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವು.

||೪೦೦|| ಈಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥವು ಸರ್ವವೇದದ ಸಾರವಾಗಿರು
ವುದು. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯನು ಯಾವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದನೋ
ಅದು ವೇದದ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವು. ಇದೇ
ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವನು.

|| ದೋಹಾ ||

ಶಿಷ್ಯ ಕಹ್ಯೋ ಜೊ ತೊಹಿ ಮೈ | ಸರ್ವ ವೇದಕೊಸಾರ ||
ಲಹೈ ತಾಹಿ ಅನಯಾಸಹಿ | ಸಂಸೃತಿ ನಸೈ ಅಪಾರ ||೧೧||

ಟೀಕಾ|| ಎಲಾ ಶಿಷ್ಯನೇ ? ಯಾವದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದನೋ
ಅದಿಲ್ಲವು ವೇದದ ಸಾರವು. ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡು.
ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯುವದರಿಂದ ಅನಾಯಾಸ ಅಂದರೆ ಖೇದವಿ
ಲ್ಲದೆ ಅಪಾರವಾದ ಯಾವ ಸಂಸೃತಿ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮಮರಣರೂಪ ಸಂಸಾರ
ವಿದೆಯೋ ನಾಶವಾಗುವದು.

||೪೦೧|| ಭಾವೇಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ.

ಖೇದದ ನಾಮವು ಅಯಾಸ, ಇದರ ಅಭಾವದ ನಾಮವು ಅನಾ
ಯಾಸ ಎಂದು ಇದೆ. ತಥಾಪಿ ಭಂದದ ಮಾತ್ರಾ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅನಾ
ಯಾಸ ಎಂದು ಉಚ್ಛೇದವಾಗಿರುವದು.

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಂದದ ಮಾತ್ರಾ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಗುರುಸ್ವರೂಪ
ಲಘು ಮತ್ತು ಲಘುವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾಗಿ ಓದುವದರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲ
ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಇರುವದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಇದು ಭಾಷೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ.

|| ದೋಹಾ ||

ಲಘು ಗುರು ಗುರು ಲಘುಹೋತಹೈ | ವೃತ್ತಿ ಹೇತುಉಚ್ಚಾರ
ರೂ ಹೈ ಅರುಕೇ ಠಾರಮೈ | ಅಬಕೇ ಠಾರ ವಕಾರ ||೧||
ಸಂಯೋತೇಕ್ಷ ನ ಕ ಪರ ಖನ | ನಹೀ ಟವರ್ಗ ಣಕಾರ ||
ಭಾಷಾಮೈ ಋ ಉ ಹೂ ನಹೀ | ಅದು ತಾಲವ್ಯ ಶಕಾರ ||

ಟೀಕಾ|| ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಭಾಷಾ (ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ)ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಜರೂ ಬರೆದರೆ ಆಕವನವು ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. (೧) ಕ್ಷರ
ಬ ಅಕ್ಷರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭ. (೨) 'ಷ, ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಖ, (೩) ಕಾರದ
ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ನ, ಕಾರ, (೪) ಋ, ಉ, ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ರಿ, ಲಿ, ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. (೫) ಶಕಾರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರ.

ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನೀಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವದು ಯೋಗ್ಯ.

||೪೦೨|| ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥದ ಸಂಗ್ರಹವು ||೪೦೨—೪೦೪||

“ಜಗತ್ತಿನ ಕರ್ತನು ಈಶ್ವರನು. ಅವನು ನಿನ್ನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗಿ
ಮತ್ತು ಸತ್ ಚಿತ್ ಅನಂದರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನು ನೀನು” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾ
ಹೇಳುವನು. ಅದನ್ನೇ ಪುನಃ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೇಳುವನು.

|| ಕ ವಿ ತ್ವ ||

ದೀನತಾಕೂ ತ್ಯಾಗಿ ನರ ಅಪನೊ ಸ್ವರೂಪ ದೇಖಿ |
ತೂ ತೌ ಸುದ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಅಜ ದೃಶ್ಯಕೊ ಪ್ರಕಾಸೀ ಹೈ ||
ಆಪನೈ ಅಜ್ಞಾನತೈ ಜಗತ ಸಬ ತೊಂಹಿ ರಚೈ |
ಸರ್ವಕೊ ಸಂಹಾರ ಕರೈ ಅವ ಅವಿನಾಸೀ ಹೈ |
ಮಿಥ್ಯಾ ಪರಪಂಚ ದೇಖಿ ದುಃಖ ಜಿನ ಆನಿ ಜಿಯು |
ದೇವನಕೊ ದೇವ ತೂ ತೌ ಸಬ ಸುಖರಾಸೀ ಹೈ ||

ಜೀವ ಜಗ ಈಸ ಹೋಯು ಮಾಯಾಸೈ ಪ್ರಭಾಸೈ ತೂಹಿ
ಸೈ ರಜ್ಜು ಸಾವ ಸೀಪ ರೂಪ ಹೈ ಪ್ರಭಾಸೀ ಹೈ ||೧೨||
ಅರ್ಥ|| ಎಲಾ ಮನುಷ್ಯನೇ? ದೀನತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ
ವನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ನೀನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ರಹಿತನೂ, ಶುದ್ಧ
ನೂ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿ. ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವಿ. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞಾನ
ದಿಂದ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೀನೇ ರಚನೆಮಾಡುವಿ. ಎಂದು ತಿಳಿ. ಪುನಃ
ಸರ್ವವನ್ನು ಸಂಹಾರಮಾಡಿ, ನೀನು ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿರುವಿ, ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರಪಂ
ಚವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೇದವುಳ್ಳವನಾಗುವದಿಲ್ಲ
ದೇವರ ದೇವನು ನೀನು ಆಗಿರುವಿ. ಸರ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣಸುಖವುಳ್ಳವನಿರುವಿ.
ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ, ಜಗ, ಎಂದು ನೋಡುವಿ. ರಜ್ಜು ಮತ್ತು
ಜಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಮತ್ತು ರಜತವತ್ ಭಾಸಮಾನನಾಗುವಿ.

||೪೦೩||

ಕ ವಿ ತ್ವ ||

ರಾಗ ಜಾರಿ ಲೋಭಹಾರಿ ದ್ವೇಷಮಾರಿ ಮಾರವಾರಿ |
ವಾರವಾರ ಮೃಗವಾರ ಪಾರವಾರ ಪೇಖಿಯೆ ||
ಜ್ಞಾನ ಭಾನ ಅನಿತಮ ತಮತಾರಿ ಭಾಗತ್ಯಾಗ |
ಜೀವ ಸೀವ ಭೇದ ಭೇದ ವೇದನ ಸು ಲೇಖಿಯೆ |
ವೇದಕೊವಿಚಾರ ಸಾರ ಆಪಕೊ ಸಂಭಾರಿ ಯಾರ |
ಬಾರಿ ದಾಸಪಾಸ ಆಸ ಇಸಕೀನ ದೇಖಿಯೆ ||
ನಿಶ್ಚಲ ತೂ ಚಲ ನ ಅಚಲ ಚಲ ದಲ ಭಲ |
ನಬ ನೀಲ ತಲ ಮಲ ತಾಸೂ ನ ವಿಸೇಖಿಯೆ ||೧೩||

ಟೀಕಾ|| ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ಎಲಾ ಶಿಷ್ಯನೇ?
ರಾಗ ಅಂದರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಸ್ಮಮಾಡಿ, ಲೋಭ
ವನ್ನು ನಾಶಮಾಡು. ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸು. ಕಾಮವನ್ನು ನಿವೃ
ತ್ತಮಾಡು, ರಾಗ, ಲೋಭ, ದ್ವೇಷ, ಕಾಮಗಳ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಸರ್ವರಾಜಸ
ತಾಮಸ ವೃತ್ತಿಗಳ ಗ್ರಹಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸರ್ವ ರಾಜಸ ತಾಮಸ
ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡು. ಎಂದರೆ, ಅರ್ಥ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ರಾಜಸ
ತಾಮಸ ವೃತ್ತಿಗಳು ಜ್ಞಾನದ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ನಾಶದ

ಹೊರತು ಜ್ಞಾನ ವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವುಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದದ್ದಾಗಿದೆ.

ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಶಮಾದಿ ಷಟ್‌ಸಂಪತ್ತಿ, ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವಂ ನಾಲ್ಕು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವು ಪ್ರಥಮವಾದ್ದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ವಿವೇಕದಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು. ಅದುದರಿಂದ ವಿವೇಕದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯನು ಹೇಳುವನು.

ಎಲಾ ಶಿಷ್ಯನೇ! ಪಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮೃಗಜಲವತ್ ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿ. (೧) ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಾನುವು. (೨) ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪಾರವೆಂಬ ನಾನುವು ಇರುವುದು. ಪಾರವಾರವು ಮಿಥ್ಯಾ ಅದೆ; ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಪಾರವಾರವು ಮಿಥ್ಯವು. ಆದರೆ ಸತ್ಯವದೆ. ಎಂಬ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಅರ್ಥದಿಂದ ಕಥನಮಾಡುವನು.

ಗಾರುಡಿಗೆನ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಆಟವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಎನ್ನುವನು. “ಎಲಾ ಪುತ್ರನೇ! ಗಾರುಡಿಗೆನು ಮಾಡಿದ ಆಟವು ಮೊದಲಾದುವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.” ಎಂಬ ಹೇಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಗಾರುಡಿಗೆನಿಗೆ ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಇದರಂತೆ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಹೇಳುವದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯನು ಪಾರವಾರವು ಮಿಥ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸತ್ಯವು ಈ ವಿಷಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದನು.

ಈ ವಿವೇಕದಿಂದ ಅನ್ಯಸಾಧನಗಳು ತಾವೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು. ಅದರಿಂದ ವಿವೇಕದ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಸರ್ವಸಾಧನಗಳ ಉಪದೇಶವು ಅರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳಿದನು.

ಜ್ಞಾನದ ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಇನ್ನು ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೇಳುವನು.

ಅಂತರಂಗದ ಸಾಧನವು ಶ್ರವಣವೆನ್ನಬೇಕು. ಎಲಾ ಶಿಷ್ಯನೇ! ಶ್ರವಣವು ರೂಪ ಭಾನುವನ್ನು ಶ್ರವಣದಿಂದ ಸಂಪಾದನಮಾಡಿ, ತಮ ಅಂಶವು ಜ್ಞಾನರೂಪ ಅಂಭಕಾರವನ್ನು ನಾಶಮಾಡು.

ತಮ ಎಂಬ ನಾನುವು ಅಂಭಕಾರವು, ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವು.

ಅಂಭಕಾರವು ಉಪಮಾನವು, ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವು ಉಪಮಾನವು.

ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿದೆಯೋ, ಅದು ಉಪಮೇಯವಾಚಕವು. ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಉಪಮಾನದ ವಾಚಕವು.

|| ದೋ ಹಾ ||

ಜಾಕೂ ಉಪಮಾ ದೀಜಿಯೆ | ಸೊ ಉಪಮೇಯ ಬಖಾನಿ||

ಜಾಕೀ ಉಪಮಾ ದೀಜಿಯೆ | ಸೊ ಕಹಿಯೆ ಉಪಮಾನಿ||೨||

ಅರ್ಥ|| ಯಾವದಕ್ಕೆ ಉಪಮಾ ಕೊಡುವೆವೋ ಅದು ಉಪಮೇಯವೆಂದು ತಿಳಿ; ಯಾವದರ ಉಪಮಾಕೊಡುವೆವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಮಾನವೆಂದು ಅನ್ವೇಷಿಸು.

ವಿವರಣೆ. (೧) ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷದ ದರ್ಶನದಿಂದ ರಾಗದ ನಾಶವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಥದ ನೋಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಲೋಭದ ನಾಶವು ಆಗುವದು. ಕಾಮದ ಅಭಾವದಿಂದ ಕ್ರೋಧರೂಪ ದ್ವೇಷದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಪದಾರ್ಥಗಳ ಚಿಂತನರೂಪ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಭಾವದಿಂದ ಇಚ್ಛಾರೂಪ ಕಾಮದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನ್ಯ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ವೃತ್ತಿಗಳ ನಾಶದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಸಹಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿವೆ ಏಕಾದಶ ಸ್ತಂಭದ ೧೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ದೇಶಕಾಲಾದಿರೂಪದ ಶ ಸಾತ್ವಿಕೀ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸತ್ತಗುಣ ವೃದ್ಧಿವ್ವಾರ ಸರ್ವ ರಾಜಸ ತಾಮಸ, ವೃತ್ತಿಗಳ ನಾಶವು (ತಿರಸ್ಕಾರ) ಆಗುವದು.

೧

||೪೦೪|| ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮಹಾವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ಎಲಾ ಶಿಷ್ಯನೇ! (೧) ಜೀವೇತ್ವರಲ್ಲಿಯ ಭೇದ ಪ್ರತೀತಿ ದರ್ಶಕವಾದ ಮಾಯಾ ಅವಿದ್ಯಾಭಾಗವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, (೨) ಭೇದರಹಿತ ಚೈತನ್ಯಭಾಗವನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿ.

ಈ ಹೇಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದೇನೆಂದರೆ; ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಜೀವೇತ್ವರರ ಐಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿ.

ಶಿವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೀವ ಎಂದು ಬಿದ್ದಿರುವದು.

ತೃತೀಯ ಪಾದದ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸಂಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಹೇಳುವೆನು. ಎಲಾ ಶಿಷ್ಯ! ಚಲ ಅಂದರೆ ವಿನಾಶಿಯಾದ ದೇಹಾದಿ, ಸಂಘಾತವು ನೀನು ಅಲ್ಲ; ಅದರೆ ಅಚಲ ಅಂದರೆ ವಿನಾಶಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ನೀನು. ಮತ್ತು

ಚಲದಲ ಅಂದರೆ ವೃಕ್ಷರೂಪ ಸಂಸಾರವು ಮಿಥ್ಯಾ ಅದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೀಲತ್ವವೂ, ಕಟಾಹ ರೂಪತ್ವವು ಇಲ್ಲದೇಇದ್ದು, ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತೀತವಾದ ತದ್ರೂಪತೆಯೋ, ಇದರಂತೆ ಸಂಸಾರವು ಸಹ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು.

ಈ ಸಂಸಾರವು ವೃಕ್ಷರೂಪದಿಂದ ಶೃತಿ, ಸ್ತೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಅದರಿಂದ ವೃಕ್ಷಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧. ಸಾಂಖ್ಯನ್ಯಾಯ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ

೨. ಸರ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹೀಗೆ ಮಾಯಾ ಮಹಾಭೂತವು ಯಾವದರ ಮೂಲವೋ, ಮಹತ್ವವು ಯಾವದರ ಮೂಲವೋ ಅಹಂಕಾರವೆಂಬುವದು ಜೊಡ್ಡಿಯೋ, ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಯಾವದರ ಮೂಲವೋ, ಶಾಖೆಗಳೋ, ಮಹತ್ವಾದಿಗಳು ಕಾರ್ಯತಃ ಸಿಕ್ಕಿವಾಗಿರುವದೋ ಯಾವದರ ಕೆಳಗಿನ ಶಾಖೆಗಳೋ, ವೇದ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವದರ ಮೂಲವೋ, ರೋಷನರೂಪವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅನಿತ್ಯತ್ವಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನದನಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವದರ ಪರ್ಣ (ಎಲೆಗಿರುವವು) ವವೋ, ಚತುರ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಥ ರೂಪವು ಯಾವದರ ರಸವಾಗಿರುವದೋ, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮರೂಪ ಪುಷ್ಪಗಳು ಯಾವದಕ್ಕೆ ಆಗುವವೋ, ಜನ್ಮ ಮರಣಾದಿ ದುಃಖಗಳು ಯಾವದರ ಫಲವಾಗಿರುವವೋ, ಅಜ್ಞ ಜೀವರೂಪ ಸತ್ಯ ಯಾವದರ ಭೋಕ್ತೃವಾಗಿರುವದೋ, ಮೈರಾಗ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನರೂಪಕ ದ್ವಾರವು ಯಾವದರ ಭೇದಕವಾಗಿರುವದೋ ಇಂಥವು ಸಂಸಾರವು ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷರೂಪಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ರೂಪಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ರೂಪ ವೃಕ್ಷದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು.

||೪೦೫|| ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನವು ಜ್ಞಾನವು, ಎಂಬುದನ್ನು

ಅನ್ಯಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಕಥನವು. ||೪೦೫-೪೦೬||

ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನವು ಜ್ಞಾನವು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನ್ಯಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಿರುವರು.

|| ಕ ವಿ ತ್ವ ||

ಬಂಧ ಮೋಘ ಗೇಹ ದೇಹವಾನ ಜ್ಞಾನವಾನ ಜ್ಞಾನ ರಾಗ ರು ವಿರಾಗ ದೋಷ ಧಜಾ ಫರರಾತ ಹೈ ||
ವಿಷೇವಿಷೈ ಸತ್ಯಭ್ರಮ ಭ್ರಮ ಮತಿ ವಾತ ತಾತ

ಹಲಲಾತ ಪ್ರಾತ ರಾತ ಘರೀ ನ ರಹರಾತ ಹೈ ||

ಸಾಭ್ಯ ಸಾಭೀ ಪೂತರೀ ಅನೂಜರೀ ರು ಉಜರೀದ್ವೈ ||
ದೇಖಿ ರಾಗೀ ತ್ಯಾಗೀ ಲಲಜಾತ ಜನ ಜಾತ ಹೈ ||

ಚಂಚಲ ಅಚಲ ಭ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಖಿ ರೂಪ ನಿಜ |

ದುಃಖಕೂಪ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಮೈ ಸಮಾತ ಹೈ ||೧೪||

ಟೀಕಾ|| ಎಲಾ ಶಿಷ್ಯನೇ? ದೇಹವಾನ್ ಅಂದರೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನಿಯು, ಮತ್ತು ದೇಹಾಭಿಮಾನರಹಿತ ಜ್ಞಾನಿಯು, ಇವರಿಗೆ ಬಂಧ, ಮೋಕ್ಷಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಗೃಹಗಳಿರುವವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ (೧) ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಗೃಹವು ಬಂಧವು. (೨) ಜ್ಞಾನಿಯ ಗೃಹವು ಮೋಕ್ಷವು ಆಗಿದೆ ರಾಗ, ವಿರಾಗಗಳು ಆ ಗೃಹಗಳ ಧ್ವಜಗಳಾಗಿರುವವು. ಧ್ವಜವು ಹೇಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯ ಚಿಹ್ನವಾಗಿರುವದೋ, ಹಾಗೆ ರಾಗ, ವಿರಾಗಗಳು ಅವುಗಳ ಚಿಹ್ನವಾಗಿವೆ (೧) ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಚಿಹ್ನವು ರಾಗವು. (೨) ಜ್ಞಾನಿಯ ಚಿಹ್ನವು ವಿರಾಗವು. ಅಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿರಾಗವುಂಟಾಗುವದು ; ತಥಾಪಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ವಿರಾಗವು ಅಜ್ಞಾನಿಯ ವಿರಾಗಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವದು. ಎಲಾ ಶಿಷ್ಯನೇ! ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಭ್ರಮ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯತ್ವದ ಭ್ರಾಂತಿ, ಮತ್ತೆ ಭ್ರಮಮತಿ ಅಂದರೆ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪವತ್ ವಿಷಯವು ಭ್ರಮರೂಪವಾಗಿವೆ. ಬುದ್ಧಿಯ ಈ ನಿಶ್ಚಯವು ವಾಯುವಿನಂತೆ ರಾಗ ಮತ್ತು ವಿರಾಗವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವದು. ವಾಯುವು ಹೇಗೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವದೋ ಹಾಗೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಮಬುದ್ಧಿಯು ರಾಗವಿರಾಗಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವದು; ಶಿಥಿಲವಾಗಗೊಡುವದಿಲ್ಲ. (೧) ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ರಾಗದ ಶಿಥಿಲತ್ವವು ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದು. (೨) ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿರಾಗದ ಶಿಥಿಲತ್ವವು ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದು.

||೪೦೬|| ವಿಷಯವು ಅಸತ್ಯವು, ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಬುದ್ಧಿಯು ಭ್ರಾಂತಿರೂಪವು. ಈ ಅರ್ಥವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದರ ದೆಶೆಯಿಂದ ಕವಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಭ್ರಮ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಸತ್ಯಬುದ್ಧಿಯೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಾದ ಮಿಥ್ಯಾವಸ್ತು, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಭ್ರಮೆಯೆಂದು ಎನ್ನಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಯ ವಿರಾಗಕ್ಕೂ, ಜ್ಞಾನಿಯ ವಿರಾಗಕ್ಕೂ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:-ಅಜ್ಞಾನಿಯವಿರಾಗವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯಿಂದ

ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದರ ದೆಶೆಯಿಂದ ಮುಂದವು. “ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯು ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

೧. ಯದ್ಯಪಿ ಶಾಸ್ತ್ರಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಯು ಸಹಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ತಿಳಿಯುವನು, ತಥಾಪಿ “ವಿಷಯ ಮಿಥ್ಯಾ” ಎಂಬ ಅಪರೋಕ್ಷ ಮಿಥ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಯು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇರುವದು, ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷ ಮಿಥ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ರೋಕ್ಷ ಸತ್ಯಭ್ರಾಂತಿಯು ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಾವಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಗವುಂಟಾಗುವದೋ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಮಿಥ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಗುವದು. ಆದರೂ ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾಬುದ್ಧಿಗಿಂತಲೂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಸತ್ಯಬುದ್ಧಿಯು ಪ್ರಬಲವದೆ, ಕಾರಣದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಪರೋಕ್ಷ ಮಿಥ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯು ವಿರಾಗದಹೇತುವಾಗಿ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ; ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸತ್ಯಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿರಾಗವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವಿರಾಗವು ಉತ್ಪನ್ನವಾದರೂ ಸಹ ಮಿಥ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವದು.

೨. ಜ್ಞಾನಿಯು ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅಪರೋಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವನು. ಈ ಅಪರೋಕ್ಷ ಮಿಥ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ರೋಕ್ಷ ಸತ್ಯಬುದ್ಧಿಯು ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ ರಾಗದ ಹೇತುವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಬುದ್ಧಿಯು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ವಿರಾಗದ ಹೇತುವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯು ಇರುವದು. ಜ್ಞಾನಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಬುದ್ಧಿಯಿದ್ದರೆ, ಪುನಃ ರಾಗವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ವಿರಾಗವು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಅಪರೋಕ್ಷದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವದಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸತ್ಯಬುದ್ಧಿಯು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಸತ್ಯರೂಪದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾವೆಂದು ತಿಳಿದ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸತ್ಯರೂಪವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪುನಃ ಸತ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಮತ್ತು ವಿರಾಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯ ವಿರಾಗವು ದೃಢವು.

ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿರಾಗವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿರಾಗವು ದೂರವಾಗುವದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೋಷವುಂಟಾಗಿರುವದೋ, ಆ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಅನ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವು

ಮು ಸಹಾ ಉಂಟಾಗುವದು. ಸರ್ವಪುರುಷರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಗವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯುಂಟಾಗುವದೋ, ಮತ್ತು ವಿರಾಗದ ಹೇತುವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸತ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯು ಉಂಟಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯು ಯಾವಾಗ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದೋ ಆಗ ಅಜ್ಞಾನಿಯ ವಿರಾಗವು ಸಹಾ ದೂರವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ದೃಢವಿರಾಗವು ಉಂಟಾಗುದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಗ ಮತ್ತು ವಿರಾಗವು ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಯ ಚಿಹ್ನೆವಾಗಿವೆ.

ಮತ್ತೂ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಎಲಾ ಶಿಷ್ಯನೇ! ಮನೆಮೇಲೆ ಗಜ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೂರ್ತಿಯು ಇರುವವು. ಇದರಂತೆ ಮನೋಕ್ಷದ ಧಾಮವು ಅಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಯ ಅಂತಃಕರಣವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುತ್ಥಳಿಯು ಮತ್ತು ಗೃಹವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಸಾಕ್ಷೀ ಆಗಿವೆ. (೧) ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯರೂಪಿ ಪುತ್ಥಳಿಯಿದೆ. ಮತ್ತು (೨) ಜ್ಞಾನಿಯ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯರೂಪಿ ಪುತ್ಥಳಿಯಿದೆ.

ಸಾಕ್ಷಿಯ ವಿಷಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೧) ಸಾಕ್ಷ್ಯರೂಪ ಪುತ್ಥಳಿಯು ಮುಲಿನವು. ಮತ್ತು (೨) ಸಾಕ್ಷ್ಯರೂಪಿಯಾದ ಪುತ್ಥಳಿಯು ಶುದ್ಧವು. ಮುಂದೆ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವದೆ. ಎಂದರೆ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚಂಚಲವಾದ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸಲು, ದುಃಖಕೂಪಭಾಜವಾಗುವನು. ಅಚಲ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಾವನು ತಿಳಿಯುವನೋ ಅವನು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವನು.

ಪ್ರಣಿ—(೧) ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ದೃಢವಿರಾಗವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಸೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಿರಾಹಾರ(ಹೊರಗಿನಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನು) ಯಾವ ದೇಹೀ [ಜಿಜ್ಞಾಸು] ಇರುವನೋ ಅವನಿಗೆ ರಸವು ಹೇಗೆ ವರ್ಜಿತವಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ವಿಷಯವು ನಿವೃತ್ತವಾಗಿರುವದು ಎಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥೂಲರಾಗವು ನಿವೃತ್ತವಾಗಿರುವದು, ಆದರೆ ರಸವು ವಾಚ್ಯವಾದ ವಾಸನಾರೂಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮರಾಗವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವದು. ಈ ಪುರುಷನ ಈ ರಸ [ಸೂಕ್ಷ್ಮರಾಗ]ವು ಸಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೋಡಿ, (ಅಪರೋಕ್ಷದಿಂದ) ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದು.

||೪೦೭|| ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆ. ||೪೦೭-೪೦೯||

ಕವಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣದ ಗ್ರಹಣವನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಡಿರುವದು. ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವದರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಣಗ
ದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು.

|| ದೋ ಲ ಹಾ ||

ತ್ರಿವಿಧಲಚ್ಛನಾ ಕಿಹತಹೈ | ಕೋವಿಧ ಬುದ್ಧಿನಿದಾನ ||
ಜಹತೀ ಅರು ಅಜಹತೀ ಪುನಿ | ಭಾಗತ್ಯಾಗ ನಿಜ ಜಾನ ||
ಆದಿ ದೋಷ ನಹಿ ಸಂಭವೈ | ಮಹಾವಾಕ್ಯಮೈ ತಾತ ||
ಭಾಗತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ರೂಪ ನಿಜ | ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ದರಸಾತ ||

ಅರ್ಥ || ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಪಂಡಿತರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂವು ಸ್ವ
ವಾಗಿರುವುವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವವೆಂದರೆ; ಜಹತ್ ಅಜಹತ್
ಜಗದಜಹತ್, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಹಾವಾಕ್ಯ
ಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಭಾಗತ್ಯಾಗದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿಜರೂಪವನ್ನು
ಯವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವನು.

|| ೪೦೮ || ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ ||

|| ಅರ್ಥಶಂಕರ ಛಂದ ||

ಅಬ ಲಚ್ಛನಾ ಪ್ರಭು ಕಹತ ಕಾಕೂದೇಹು ಯಹ ಸಮ
ಯ || ಪುನಿ ಭೇದ ತಾಕ ತೀನಿ ತಿನಕೆಲಛನಹು ದರಸಾಯ ||

ಟೀಕಾ || ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾದ ಬಳಿಕ ವಿಶೇಷದ ಜ್ಞಾನ
ವದು. ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಜ್ಞಾನವಾದ ಬಳಿಕ ಸಾರಸ್ವತ
ದಲಾದ ವಿಶೇಷದ ಜ್ಞಾನವು ಆಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷಣದ ಸಾಮಾ
ಜ್ಞಾನವಾದ ಬಳಿಕ ಜಹತೀ ನೋವಲಾದ ವಿಶೇಷರೂಪಗಳ ಜ್ಞಾನ
ವದು. ಲಕ್ಷಣದ ಸಾಮಾನ್ಯಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯದಹೊರತು ಜಹತೀ
ದಲಾದ ವಿಶೇಷರೂಪಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ
ನು ಎನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ, ಗುರುವೇ; ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಎನ್ನು
ವೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಆದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣದ ಸಾಮಾ
ನವನ್ನು ತೋರಿಸಿ? ಅನೇಕ ಜಹತ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳ ವಿಶೇಷವನ್ನು
ನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು.

|| ೪೦೯ ||

|| ಗುರುರುವಾಚ ||

|| ಶಂಕರಛಂದ ||

ಶ್ರುತಿಚಿತ ನಿಜ ಏಕಾಗ್ರ ಕರಿ | ಅಬ ಸಿಷ್ಯ ಸುನಿ ಮಮ ಬಾನಿ ||
ಜ್ಯೋ ಲಚ್ಛನಾ ಅರು ಭೇದ ತಾಕೆ | ತೀಹು ನಿಕೇ ಜಾನಿ ||
ಸುನಿ ವೃತ್ತಿ ಹೈ ದ್ವೈಭಾಂತಿಪದಕೇ | ಸಕ್ತಿತಾಮೈ ಏಕ ||
ತಹಾ ಲಚ್ಛನಾ ಪುನಿ ಜಾನಿ ದೂಜೀ | ಗುನಹು ಸೊ ಸವಿನೇಕ ||

ಟೀಕಾ—ಪದದ ಅರ್ಥದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೃ
ತ್ತಿಯು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ (೧) ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿ (೨) ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿ ಇವು
ಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಣ ಸಹಿತವಾಗಿ ನೀನು ಶ್ರವಣಮಾಡು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ || (೧) ವತ್ಸಕ್ಕೆ ಗೋವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಇದೆ. ಈ ವತ್ಸದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಅನೇಕ
ಗೋವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ ತನ್ನ ಮಾತಾರೂಪ ಗೋವಿನ
ಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟಾಗುವದು. ಸಂಬಂಧದ ಹೊರತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವ
ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವತ್ಸ ಮತ್ತು ಗೋವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಪರಸ್ಪರ ಜನ್ಯ
ಜನಕ ಭಾವಸಂಬಂಧವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಈ ಜನ್ಯಜನಕ ಭಾವ
ರೂಪವ ಜ್ಞಾನದ ಹೇತುವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು
ಸಹಾ ಸಂಬಂಧವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೨. ಇದರಂತೆ ಶಬ್ದಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಉಂಟಾ
ಗಿರುವದೋ, ಅದು ಸಹಾ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ,
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಬ್ದದ ವಾಚ್ಯರೂಪ ಇಲ್ಲವೆ ಲಕ್ಷ್ಯರೂಪ ಅರ್ಥದೊಡನೆ
ವಾಚಕ ಭಾವರೂಪ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಕ ಭಾವರೂಪ ಸಂಬಂಧವನ್ನು
ತಿಳಿದಿರುವೆವು.

ಈ ಎರಡೂ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಭಾವರೂಪ ಸಂಬಂಧವೆಂ
ದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

(೧) ವಾಚ್ಯರೂಪ ಇಲ್ಲವೆ ಲಕ್ಷ್ಯರೂಪ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪದವನ್ನಾಗಿಮಾಡಿ
ಸ್ತರಣೆಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಯ
ವೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು (೨) ವಾಚಕರೂಪ ಇಲ್ಲವೆ ಲಕ್ಷಕರೂಪ ಪದ
ಗಳ ಅರ್ಥವೇ ಸ್ತರಣೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾ
ರಕವೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಎರಡರ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ಮಾರ್ಯ ಸ್ಮಾರಕರೂಪ ಸಂಬಂಧವಾ
ಗಿದೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾದ ಶಬ್ದಗಳ

ಅರ್ಥವಿಂದ ಸಂಬಂಧವು ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವೃತ್ತಿರೂಪ ಸಂಬಂಧವು ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿರೂಪವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾರೂಪವಾಗಿಯೂ ಇರುವದು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಾನುಸಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

೧. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಅಂತಃಕರಣದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

೨. ಇದರಂತೆ ವರ್ತನವುಳ್ಳವನ ನಾಮವು ಸಹ ವೃತ್ತಿಯು.

೩. ಇದರಂತೆ ಜೀವಿಗಳ ನಾಮವು ಸಹ ವೃತ್ತಿಯು.

೪. ಇದರಂತೆ ಪ್ರಾಣದ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಾಮವು ಸಹ ವೃತ್ತಿಯು.

೫. ಇದರಂತೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ನಾಮವು ಸಹ ವೃತ್ತಿಯು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯ ವೃತ್ತಿಶಬ್ದದ ಯಾವ ಅರ್ಥವೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಶಬ್ದದ ವೃತ್ತಿಯ ಕೀಚಿತ್ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಂಡಿತ, ಶ್ರೀ ಪೀಠಾಧ್ಯಾಪಯವರು ಪದಸ್ತುತಿಯ ನಾನ್ವಯಾರ್ಥವೇವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯು ವೃತ್ತಿರೂಪವಳಿಯಲ್ಲಿಯು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವರು.

(೨) ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅರ್ಥದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿಯ ಎರಡು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಯತೆಯೂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಣಾದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಸಮವಾದ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಸಂಬಂಧವತ್ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವು ಪರಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವದು. ಆದರಿಂದ ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯು ಪರಮಧ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧವೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧರೂಪ ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯು ೧. ಯೋಗ, ೨. ರೂಢಿ, ೩ ಮತ್ತು ಯೋಗಾರೂಢಿ ಉಭಯರೂಪ ಎಂಬ ಭೇದಗಳಿಂದ ಮೂರು ಭ್ರಾಂತಿಗಳಾಗಿವೆ.

೧. ಯಾವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅವಯವಗಳೊಳಗೆ ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಥದ ಜ್ಞಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆಯೋ, ಅ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಯೋಗಶಕ್ತಿರೂಪ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇದೇ ಶಬ್ದದ ಯೋಗವೃತ್ತಿಯು "ಪಾದರಕ್ಷಾ", ಎಂಬುದು. ಇದರಲ್ಲಿ "ಪಾದ", ಮತ್ತು "ರಕ್ಷಾ", ಎಂಬ ಎರಡು ಅವಯವಗಳು ಅವೆ. ಇವುಗಳ ಯೋಗ(ಕೂಡುವಿಕೆ)ದಿಂದ ಪಾದರಕ್ಷಾ(ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ)ರೂಪವಾದ ಅರ್ಥದ ಜ್ಞಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ "ಪಾದರಕ್ಷಾ", ಶಬ್ದದ ಯೋಗಶಕ್ತಿರೂಪವು

ಧವು ತನ್ನ ಪಾದತ್ರಾಣರೂಪ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಇರುವದು. ಮತ್ತು.

೨. ಯಾವ ಪದದ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಸಹಾ ಅರ್ಥದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥವು ಇದೇ ಅದೆ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ(ಪಾರಿಭಾಷಾ)ವು ಯಾವ ಪದದಲ್ಲಿರುವದೋ, ಪದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ರೂಢಿ ಶಕ್ತಿರೂಪ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇದೇಶಬ್ದದ ರೂಢಿವೃತ್ತಿಯು ಮುಂಡಾಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿದೆ. ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಯಾವ ಅರ್ಥದ ಜ್ಞಾನವೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂಡಾಸ, ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶಿರೋವೇಷ್ಠನರೂಪ ಅರ್ಥವಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಜನಗಳ ಸಂಕೇತವಿದೆ. ಈ ಮುಂಡಾಸ, ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶಿರೋವೇಷ್ಠನರೂಪ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ರೂಢಿಶಕ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮತ್ತು,

೩. ಯಾವ ಪದದ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಸಹಾ ಅರ್ಥದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಜನಗಳ ಸಂಕೇತವು ಸಹಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವದೋ ಇಂಥ ಶಬ್ದದ ತನ್ನ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಯೋಗಾರೂಢಿ ಉಭಯರೂಪ ಶಕ್ತಿ ಅದೆ. "ಅಂಗರಕ್ಷಾ", ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿದೆ. ಇದರ ಅವಯವಗಳಾದ "ಅಂಗ", ಮತ್ತು "ರಕ್ಷಾ", ಇವುಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಕಂಚುಕ[ವೈರನ]ರೂಪ ಅರ್ಥದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಪದರೂಪ ಅವಯವದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕ ರಕ್ಷೆಗೆ ಅಂಗರಕ್ಷಾ ಎಂದು ಎನ್ನುವೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಂಗರಕ್ಷಾ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಸಂಕೇತವು ಸಹಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂಗರಕ್ಷಾ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಯೋಗಾರೂಢಿ ಉಭಯರೂಪ ಶಕ್ತಿಮಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂರು ಭ್ರಾಂತಿಯು ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯೆಂದೂ ಸಹ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೩. ೧ ಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶಬ್ದದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಅರ್ಥವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೨. ಈ ಶಕ್ತ್ಯಾರ್ಥದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ವಕ್ರವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದದ ಪರಂಪರಾ ಸಂಬಂಧವಿರುವದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿ ಎನ್ನುವರು. ಮತ್ತು.

[೩] ಈ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂಥ ಯಾವ ಶಬ್ದದ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ (ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಥದ್ವಾರಾ) ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಯಾವ ಅರ್ಥವಿರುವದೋ ಅದು ಶಬ್ದ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೧. ಪಿತಾಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧವು ಜನಕರೂಪ ಅರ್ಥದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪಿತಾಶಬ್ದದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧಿ ಜನಕರೂಪ ಅರ್ಥವು. ಇದು ಪಿತಾ ಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೨. ಈ ಜನಕರೂಪ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಥದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಒಂದಾನೊಂದು ದೊಡ್ಡದಿನ

ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪಿತನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿ
ಹೀಗೆ ಪೌತ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು, ಬೋಧಮಾಡತಕ್ಕ ವಕ್ತೃವಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯವು
ವಿಷಯವು ಪಿತಾಮಹರೂಪ ಅನ್ಯಾರ್ಥವಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿತಾಶಬ್ದದ
ಪರಾ ಸಂಬಂಧವು ಈ ಪಿತಾಶಬ್ದದ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿದೆ. ಮತ್ತು
೩. ಈ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪಿತಾಶಬ್ದದ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ
ಕರೂಪ ಶಕ್ತಿದ್ವಾರಾ] ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಪಿತಾಮಹರೂಪ ಅರ್ಥವು
ಪಿತಾಶಬ್ದದ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವದೆ.

ಯಾವ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಯಾವದರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧವು ಇರುವದಿಲ್ಲವೋ
ಅದರ ಯಾವದೋ ಒಂದು ದ್ವಾರದಿಂದ ಸಂಬಂಧವಿರುವದೋ ಇದರ ಅರ್ಥ
ದೊಡನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಂಪರಾ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪೌತ್ರರೂಪ ತೃತೀಯ ಪುರುಷನ ತನ್ನ ಪಿತಾಮಹರೂಪ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷನ
ಡನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧವು [ಜನ್ಯಜನಕ ಭಾವವು? ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಈ
ಪುತ್ರನ ತನ್ನ ಪಿತನ ಸಂಬಂಧವು ಜನ್ಯಜನಕಭಾವವು ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧವು ಪಿತಾಮಹನಿಂದದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೌತ್ರನಿಗೆ ಪಿತಾಮಹ
ನಿಂದ ಪಿತೃದ್ವಾರಾ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇದು ಪರಂಪರಾ ಸಂಬಂಧವು.
ಇದರಂತೆ ಶಬ್ದದ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧೀ ಶಕ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ
ಶಕ್ಯಾರ್ಥದ ಸಂಬಂಧವು. ಅದರೊಡನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ
ಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿರೂಪ ಸಂಬಂಧವು ಶಕ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ಇವೆ. ಮತ್ತು ಶಕ್ಯಾರ್ಥದ
ಸಂಯೋಗಾದಿರೂಪ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಬಂಧವೂ ಸಹಾ ವಕ್ತೃವಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ
ರ್ಮದ ವಿಷಯರೂಪವು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧೀ ಅನ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅದೆ. ಈ
ದಿಂದ ಈ ಶಕ್ಯದ ಸಂಬಂಧೀ ಅನ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಶಬ್ದದ ಶಕ್ಯ ಅರ್ಥವು
ರಾಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಪರಂಪರಾ ಸಂಬಂಧವು ಎಂದು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಶಬ್ದದ ಪರಂಪರಾ ಸಂಬಂಧವೇ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ
ಪರಂಪರಾ ಸಂಬಂಧವು ಯಾವ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿ
ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೂ, ಮತ್ತು
ಹರಣೆಯನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಜಹತಿ ಮೊದಲಾದ ತ್ರಿವಿಧಭೇದಗಳಿಂದ
ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮುಂದೆ ೪೩೦-ರಿಂದ ೪೩೨ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆವು.

||೪೧೦|| ನ್ಯಾಯರೀತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಣವು.

(ಈಶ ಇಚ್ಛಾ)

ಯಾವ ಪದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಥಕೀ | ಹೈನುನತೇಹಿ ಪ್ರತಿ

ಇಚ್ಛಾ ಈಸಕೀ | ಸಕ್ತಿ ನ್ಯಾಯಕೀ ರೀತಿ ||೧೧||

ಟೀಕಾ || ಈ ಪದದಿಂದ ಅಂದರೆ ಘಟಪದಿಂದ, ಈ ಅರ್ಥದ ಶ್ರವ
ದಿಂದ ಪ್ರತೀತಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಸರ್ವವುರುಷಗೋ ಆಗುವದು. ಇಂಥ
ಶಕ್ತರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವರು.

||೪೧೧|| ಸ್ವರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ||

(ಪದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು.)

||ಅರ್ಥ ಶಂಕರ ಛಂದ ||

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪದಕೀ ಸಕ್ತಿ ಜಾನಹು | ನೇದಮತ ಅನುಸಾರ||

ನೀ ವಂದಿಮೈ ಜಮ ದಾಹಕೀ | ಹೈ ಸಕ್ತಿ ತ್ಯೂನಿರಧಾರ ||೨೦||

ಟೀಕಾ|| ಘಟಪದದ ಶ್ರವಣಕರ್ತೃವಿಗೆ ಕಲಶರೂಪ ಅರ್ಥದಜ್ಞಾನ
ವನ್ನಂಟುಮಾಡತಕ್ಕ ಘಟಪದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಂಟೋ, ಇದೇ
ಘಟಪದದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಅದೆ. ಇದರಂತೆ ಪಟಪದದ ಶ್ರೋತೃವಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ
ರೂಪ ಅರ್ಥದ ಜ್ಞಾನವನ್ನಂಟುಮಾಡತಕ್ಕ ಪಟಪದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಮ
ರ್ಥ್ಯವುಂಟೋ ಇದೇ ಪದದಲ್ಲಿಯ ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿ
ಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ದೃಷ್ಟಾಂತ:-ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಗ್ನವಸ್ತುವಿನ ದಹನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯರೂಪ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಶ್ರೋತೃವಿನ ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ
ವಾದೊಡನೆ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನಂಟುಮಾಡತಕ್ಕ ಪದದಲ್ಲಿಯ ಸಾಮ
ರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮರ್ಥ್ಯನಾಮ ಸಮರ್ಥತ್ವವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮತ್ತು
ಉಲ, ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಎಂದೂ ಅನ್ನುವರು.

ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದಾಹಕಶಕ್ತಿಯು ಇರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಜಲದಲ್ಲಿ
ದಹಿಯನ್ನಂಟುಮಾಡತಕ್ಕ, ತೃಷೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣಮಾಡತಕ್ಕ, ಉಂಡೆ
ಯನ್ನಂಟುಮಾಡತಕ್ಕ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಇವೆ. ಈ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯೆಂಬ ನಾಮವು.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಮಾ
ಡತಕ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಇದೇ ಶಕ್ತಿಯು. ಇದು ನೇದದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು.

ಇದನ್ನು ನೀನು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ
ಯನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡು.

||೪೧೨|| ಪ್ರಶ್ನೆ. ವರ್ಣಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ
ಯು ಇಲ್ಲ. ಈಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಇಚ್ಛೆಯು ಶಕ್ತಿಯು

||ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ ||

|| ಶಂಕರ ಭಂದ ||

ನನು ವನ್ನಿ ಮೈ ನಹಿ ಶಕ್ತಿ ಭಾಸೈ | ವನ್ನಿಬಿನ ಕಘು
ಹೈ ಹೇತುತಾ ಜೊ ದಾಹಕೇ | ನೊ ವನ್ನಿ ಮೈ ತಿಹಿ
ಇಮ ಪದನಹೂಮ್ಯ ವರ್ಣಬಿನ ಕಘು | ಶಕ್ತಿ ಭಾಸತಾ
ಯಾ ಹೇತುತಾಜೊ ಈಸಇಚ್ಛಾ | ಶಕ್ತಿ ಮೊ ಮತಿಮಾ

ಟೀಕಾ|| ನನು ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸಂದೇಹವಾಚಕವು. ವನ್ನಿ
ವನ್ನಿಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಈ
ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ "ದಾಹಕತ್ವವು ಹೇತುವು ಮತ್ತು
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು; ಇದೇ ವನ್ನಿಯಲ್ಲಿಯ ಶಕ್ತಿಯು." ಇದು ಸಂಭವ
ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ದಾಹಕತೆಯು ಯಾವಕಾರಣವು, ಅದು ಕೆಲ
ಯಲ್ಲಿಯೆ ಇದೆ. ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ
ಹೇತುವನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹೇತುವು, ಈ
ಷಯದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಮಾಡತಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಜನವು ಏನೂ ಇಲ್ಲದವು
ಶಕ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪದದಲ್ಲಿಯೂ
ದಾಯವು ಪದಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಬೇರೆತಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಭಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಸಲುವಾಗಿ ಈಶ್ವರೇಷ್ಯ
ನ್ಯಾಯರೀತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯು ಇದೇ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೇಳಿಯು
ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಇ ಲ್ಲೂ "ನನು,, ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸಂದೇಹವಾಚಕವಾಗಿದೆ.

ಶಂಕಾರೂಪ ಅರ್ಥದ ಬೋಧಕವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಿಷ್ಯನು
ಕಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

|| ಗತ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ. ||೪೧೩—೪೨೭||

|| ೪೧೩ || ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವು

ದಾಹಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರೂಪ ಶಕ್ತಿಯು

ಪ್ರತಿಪಾದನವು. ||೪೧೩—೪೧೪||

||ಗುರು ಉವಾಚ ||

|| ಶಂಕರ ಭಂದ ||

ಉಂಧ ಹೋತ ವನ್ನಿ ತೈ ನಹಿ | ದಾಹ ಉಪಜೈ ಅಂಗ ||
ಶ್ವೇಜನ ರು ಜಬಧರೈ ತಬ | ಫಿರಿ ದಹೈ ವನ್ನಿ ಸ್ವಸಂಗ ||
ವನ್ನಿ ಮೈ ಜೊ ಹೇತುತಾ | ತೌ ದಾಹ ಹೈ ಸಬಕಾಲ |
ನಸೈ ಉಪಜೈ ವನ್ನಿ ಹೋತೆ | ಹೇತು ಸಕ್ತಿ ಸುಬಾಲ ||೨೨

ಟೀಕಾ|| ಎಲೈ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯನೇ! ಅಗ್ನಿಯು ಪ್ರತಿಬಂಧನಾದರೆ ಅಗ್ನಿ
ದೇ ದಾಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಂಧವಿದ್ದರೂ ಉತ್ತೇಜಕ
ವಾದುದು, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ ಅಗ್ನಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥದ
ವಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊರತು ಕೇವಲ ದಾಹಕತೆಯ ಹೇ
ತು ಇದ್ದರೆ, ಸರ್ವಕಾಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧರಹಿತ ಕಾಲದಂತೆ ಉತ್ತೇಜಕ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತೇಜಕವಿಲ್ಲದೆ ದಾಹವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಕಾರಣವೇ
ನೆಂದರೆ, ದಾಹಕತೆಯ ಹೇತುವಾದ ಕೇವಲ ಅಗ್ನಿಯು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯ
ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಮತದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ
ಇತರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯು ಶಕ್ತಿಯು, ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಸಹಿತ ಅಗ್ನಿಯು ದಾಹಕ
ವು ಹೇತವು, ಕೇವಲ ಅಗ್ನಿಯು ಅಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಯದ್ಯಪಿ ಪ್ರತಿಬಂಧದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯು
ಅಥವಾ ತಿರೋಧಾನವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಅಗ್ನಿಯು ಶಕ್ತಿಯನಾಶ
ವಾ ತಿರೋಧಾನವು ಆಗುವದು. ಅದರಿಂದ ದಾಹಕತೆಯ ಹೇತುವಾದ
ವನ ಶಕ್ತಿಯು ಅಭಾವವಾಗುವದರಿಂದ ದಾಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು -

ದಾಹವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧದ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಕವು ಪ್ರಾಪ್ತ
ವಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅಗ್ನಿ ಶಕ್ತಿಯನಾಶ, ಅಥವಾ ತಿರೋಧಾನವು ಪ್ರತಿಬಂಧದಿಂದ
ವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತೇಜಕಮುಪಾತ್ತಿಯಿಂದ ಪುನಃ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ
ವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ದಾಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಾಂಶ-ಪ್ರತಿಬಂಧದಿಂದನಾಶ
ವಾದದ್ದು, ಉತ್ತೇಜಕದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯೇ ದಾಹಕ
ವು ಹೇತುವದೆ.

೧. ಕಾರ್ಯದ ವಿರೋಧಿಯಾದದ್ದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೨. ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದರೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಯಾಗುವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜಕವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೧. ಅಗ್ನಿಯಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕ ಮಡುವು ಔಷಧಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ಮಣಿ ಮಂತ್ರ ಔಷಧಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ದಾಹವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಬಂಧಕವೆನ್ನಬೇಕು.

೨. ಯಾವ ಮಣಿ ಮಂತ್ರ ಔಷಧಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿದ್ದರೂ ದಾಹವಾಗುವದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜಕವೆನ್ನಬೇಕು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧರೂಪವಾದ ಯಾವ ಮಣಿಮಂತ್ರ ಔಷಧಿಯು ಇವುಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ದಾಹಕಶಕ್ತಿಯ ನಾಶ ಅಥವಾ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಆಗುವದು. ಇದರಂತೆ ಉತ್ತೇಜಕರೂಪ ಮಣಿಮಂತ್ರ ಔಷಧಿಯು ಇವುಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು. ಇದು ದೀಕರನಾಥ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವು.

||೪೧೪||

|| ಗುರುರುವಾಚ ||

|| ಅರ್ಧ ಶಂಕರ ಭಂದ ||

ಸಿಷರೀತಿ ಯಹ ಸಬವಸ್ತು ಮೈತೂ | ಸಕ್ತಿಲೇಹು ಪಿಪಾಸಾ
ಬಿನಸಕ್ತಿ ನಹಿ ಕಭು ಕಾಜ ಹೋವೈ | ಯಹೈ ನಿಶ್ಚೈಮಾಸು

ಟೀಕಾ|| ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ! ಅಗ್ನಿವತ್ ಜಲ ಮೊದಲಾದ ಸತ್ಯವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿ. ಶಕ್ತಿಯ ಹೊರತು ಯಾವಸಾಧನವೂ ಯಾವಕಾರ್ಯವೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ಅರ್ಧಶಂಕರ ಭಂದದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ- "ಅಗ್ನಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ,, ಎಂಬುದರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಅರ್ಧಶಂಕರ ಭಂದದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವರು.

|| ಅರ್ಧ ಶಂಕರಭಂದ ||

೧
ಅಬ ಶಕ್ತಿ ಯಾಮೈ ಹೈನಹಿ ವಹ | ಸಕ್ತಿ ಉಪಜೀವಿ
ಯಹ ಸಕ್ತಿ ಕೊ ಪರಸಿದ್ಧ ಅನುಭವ | ಲೋಪಿಹೈ ಕಿಮೇ

ಅರ್ಥ|| ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಪುನಃ ಶಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ; ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಲೋಪವಿಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರೀತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರೂಪಣವನ್ನೂ ಮಾಡುವನು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಧಶಂಕರಭಂದದ ಅರ್ಥವು ಹೀಗೆ ಇರುವದು; ಪ್ರತಿಬಂಧದ ಸದ್ಭಾವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ದಾಹಮಾಡತಕ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪುನಃ ಉತ್ತೇಜಕದ ಸದ್ಭಾವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಿರುವದು. ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನುಭವವು ರೀಕರನಾದ ಮೊದಲಾದ ಕೌತುಕವನ್ನು ಸೋಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ವಜನರಿಗೂ ಅದೆ. ಈ ಜನರ ಅನುಭವವನ್ನು ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ ? ನೀನು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೋಪಮಾಡುವಿ, ಅನುಮಿತಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಅನುಭವದ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಲೋಪ (ಬಾಧ)ವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

||೪೧೫|| ಅನ್ಯಮತದ ಶಕ್ತಿಯ ಖಂಡನ ||೪೧೮—೪೨೭||

|| ಅರ್ಧಶಂಕರ ಭಂದ ||

ಜೊ ಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾ ಈಸಕೀ ಸೊ | ಪದನಕೆ ನ ನಜೀಕ||
ಮತ ನ್ಯಾಯಕೊ ಅನ್ಯಾಯ ಯಾ ವಿಧಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾನಿ ಆಲೀಕ||

ಟೀಕಾ|| ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಪದಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅಂದರೆ, ಇದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ- ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯು ಈಶ್ವರನ ಧರ್ಮವು. ಅದು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಇಚ್ಛೆಯು ಪದದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಪದದ ಧರ್ಮಶಕ್ತಿಯು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪದದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯು ಪದದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ; ಈ ಪದದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನುವದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಸೈಯಾಯಿಕರು ಪದಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪದದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
೨. ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯು ಈಶ್ವರನ ಧರ್ಮವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಈಶ್ವರನ ಆಶ್ರಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇದು ಈಶ್ವರನ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರುವುದೆಂದ ಈಶ್ವರನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ, ಏಕತ್ವವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು -

ಅಗ್ನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರೂಪವೇ ಶಕ್ತಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಅದರಿಂದ ಪದದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರೂಪವೇ ಶಕ್ತಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಗೃಹವಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಪದದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ವಾಗಿರುವ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಿರೋಧದ ಹೊರತು ಅನ್ಯಥಾವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು -

||೪೧೮|| “ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಯೋಗ್ಯತೆಯೆಂದು ಅನ್ವೇಷಿಸುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮತವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಅಂದರೆ-“ನಾವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಿದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಶಕ್ತಿಯು ಪದದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವದು. ಆದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ರೂಪ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. “ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು” ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ಕೇವಲ ಪದದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದೇ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದೋ?”

ಅವರು “ಆಂತ್ಯಪಕ್ಷವನ್ನು” ಎಂದು ಜ್ಞಾನಾದಿಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರೂಪ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅರ್ಹವಾಯಿತು ಮತ್ತು -

“ಪ್ರಥಮಪಕ್ಷವನ್ನು” ಎಂದು-“ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಂತ್ಯಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ದೋಷವು ಯದ್ಯಪಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರೂಪ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕದಿಂದ ದಾಹತ್ವದ ಅಭಾವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಂತ್ಯಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೋಷವು; ಈ ದೋಷವು ಪ್ರಥಮ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರೂಪ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕದಿಂದ ದಾಹದ ಅಭಾವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ರೂಪ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರೂಪ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಪ್ರಥಮಪಕ್ಷವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕದಿಂದ ದಾಹಕತೆಯ ಅಭಾವವು ದೋಷವು ಇಲ್ಲ.

ತಥಾಪಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಗ್ನಿವತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನಮಾಡುವನು, ಶಂಕರನವರು ಎರಡು ಪಾದಗಳಿಂದ “ನಾಹಿ ಜೊ ಅಸಮರ್ಥ” ಇತ್ಯಾದಿ “ಸವಿಧೋ” ಪರಿಯಂತರ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಪದದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂಗೀಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಸಮರ್ಥವಾದ ಪದವು ಯೋಗ್ಯವು. ಎಂದರೆ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವು. ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಅಸಂಗತವಾದದ್ದು. ಎಂದರೆ, ಪದವು ಅಸಮರ್ಥವು. ಮತ್ತು ಅರ್ಥಯೋಗ್ಯ ಎಂದರೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲವು. ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಮುನದಲ್ಲಿ ಅನೋಘವೀರ್ಯವಿದೆ.” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಿರೋಧಸಹಿತವದೆ. (೧) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಹಿತವಾದದ್ದು ಸಮರ್ಥ, (೨) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಹಿತವಾದದ್ದು ಅಸಮರ್ಥವು.

ಅಸಮರ್ಥ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯವು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಸಮರ್ಥದಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪದದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವದು ಯೋಗ್ಯವು. ಯಾವಾಗ ಪದದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವೋ, ಆಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಾ ಪದದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರೂಪವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ರೂಪ ಯೋಗ್ಯತೆಯು, ಪದದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಅಲ್ಲ; ಆದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರೂಪವೇ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ.

ವೈಯಾಕರಣ ಮತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ “ಶಕ್ತಿ ನಿರೂಪಣ ರೂಪದರ್ಪಣ” ನಾಮಕ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಆ ಗ್ರಂಥವು ಕೇವಲ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥೋಕ್ತ ದೋಷಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿ. ೧. ದಗ್ಧಬೀಜವತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನ ಪದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಈ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಪದದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವದೋ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ

||೪೧೯|| ಭಟ್ಟರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ || ೪೧೯—೪೨೦ ||
(ಪದದ ಅರ್ಥದಿಂದ ಭೇದಾಭೇದರೂಪ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ.)

|| ಅ. ೨. ಶ್ಲ. ೧ ||

ಸಂಬಂಧ ಪದಕೋ ಅರ್ಥಸೂತ್ರಾ |

ಇಮು ಭಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ |

ಟೀಕಾ|| ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವದೋ,

ಅದಕ್ಕೆ ಭಟ್ಟನು ತನ್ನ ಸಹಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿ

ತಾದಾತ್ಮ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇದವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿ

ಯವೇನೆಂದರೆ, (೧) ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ

ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತ್ತ್ವವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ

ಜಲಾದಿಗಳು ಇವೆ; ಇವುಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಂಗಾರಕವಾದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ

ಆಗಲಾರದು. ಪದದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನಾರ್ಥದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ

(೨) ಪದವು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದವಿಲ್ಲದವೋ, ಹಾಗೆ

ಅತ್ಯಂತ ಅಭೇದವು ಸಹಜವಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಅಭೇದವು ಮಾತ್ರವಾದ

ಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ವಾಚ್ಯವಾದ ಅಂಗಾರಕ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ

ದಾಹವು ಆಗುವದೋ, ಇದರಿಂದ ಅಂಗಾರಕವಾಚಕ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಉಚ್ಚಾರ

ಣೆಯಿಂದ ಸಹ ಮುಖದ ದಾಹವಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಪದದ ಉಚ್ಚಾರ

ಣಾ ಮಾತ್ರದಿಂದ ದಾಹವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ

ಅಭೇದವು ಸಹಜವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅಂಗಾರಕರೂಪ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಭೇದ ಸಹಿತ ಅಭೇದವಿದೆ. (೧) ಭೇದವಿದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ

ಪದದಿಂದ ಜಲಾದಿಗಳಂತೆ ಅಂಗಾರಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಅಸಂಭವವೂ ಇಲ್ಲ.

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅಂಗಾರಕರೂಪ ಅರ್ಥದಿಂದ ಹೇಗೆ ಭೇದಸಹಿತ ಅಭೇದ

ವದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಉದಕ, ಜಲ, ಜೀವನ, ಎಂಬ ಪದಗಳ ಜಲರೂಪ

ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಭೇದಸಹಿತ ಅಭೇದವಿದೆ.

(೧) ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭೇದವಿದ್ದರೆ, ಉದಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾದ

ಅಗ್ನಾದಿ ಪದಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಉದಕವೆಂಬ ಪದದಿಂದ ಆಗಲಾರದು. ಇದರಿಂದ ಜಲವೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಸಹ ಉದಕವೊದಲಾದ ಪದಗಳಿಂದ ಆಗಲಾರದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು =

(೨) ಅತ್ಯಂತ ಅಭೇದವು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಅಭೇದವಿದ್ದರೆ ಜಲ

ಪಾನದಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶೀತಲತ್ವವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ

ಜನರಿಗೆ ಪದವು ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವು, ವಾಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗೂ ಇರುವುದು ಪ್ರತೀತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪದದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥದ ಭೇದವು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. (೧) ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾಚಕಗಳ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜನರ ಅನುಭವವು ಪ್ರಮಾಣವು. ಮತ್ತು [೨] ಈ ಭೇದದಲ್ಲಿ ವೇದ ವಚನವು ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಪದದ ಅರ್ಥದಿಂದ ಭೇದಾಭೇದರೂಪ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವು ಅಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ; ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣವಿದ್ದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧. ಯಾವುದು ನ್ಯೂನದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವೆಂದು ತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಅಧಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವೆಂದು ತ್ತಾರೆ. ಘಟವು ನ್ಯೂನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವು, ಆಕಾಶವು ಅಧಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವು.

ವ್ಯಾಪ್ಯವಿದ್ದದ್ದು ವ್ಯಾಪಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಿದ್ದದ್ದು ವ್ಯಾಪ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರುವದೇ. ಘಟವು ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆಕಾಶವು ಘಟದ ಹೊರಗೆ ಇದೆ. ಇದರಂತೆ ವಾಚ್ಯವಾಚಕಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವು ವಾಣಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾಗುವುದರಿಂದ ವಾಣಿಯ ಹೊರಗೂ ಇದೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

||೪೨|| ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಅನ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಭೇದಾಭೇದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

|| ಅರ್ಥ ಶಂಕರ ಭಂಡ ||

ಜೊ ಗುನ ಗುಣಿ ಔ ಜಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ | ಕ್ರಿಯಾ ಅರು ತದ್ವ್ಯಾಸಂ ಬಂಧ ಲಖಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇನಕೊ | ಕಾರ್ಯ ಕಾರನಸಂ ಬಂಧ ಲಖಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇನಕೊ |

ಟೀಕಾ|| (೧) ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಗುಣಿ ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರೂಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಭೂಮಿಯು ಗುಣಿ ಇದೆ.

ಅನೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಧರ್ಮವಿರುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿಯೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವು ಇದೆ. ಸರ್ವಶೂದ್ರ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರತ್ವವಿದೆ. ಸರ್ವ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವತ್ವವಿದೆ. ಸರ್ವಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪುರುಷತ್ವವಿದೆ. ಸರ್ವಘಟಗಳಲ್ಲಿ ಘಟತ್ವವಿದೆ.

(೨)

ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ, ಶೂದ್ರತ್ವ, ಜೀವತ್ವ, ಪುರುಷತ್ವ, ಘಟತ್ವವೆಂದು ಎನ್ನುವರೋ, ಅವಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವೆಂದಲಾದ ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಜಾತಿಯ ಆಶ್ರಯವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳು ಇವು ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮತ್ತು

(೩) ಗಮನಾಗಮನಾದಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಎಂದು ಎನ್ನಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಿಯಾಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಶ್ರಯವೆಂದೆನ್ನಬೇಕು.

ಇಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ಎಂಬದನ್ನು ನೀನು ಕಾರಣ, ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸು, ಅಂದರೆ ಗುಣ ಮತ್ತು ಗುಣಿಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸು, ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೀಗೆ ಇದೆ.

೧. ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹ-ಗುಣ ಗುಣಿವತ್ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. (೨) ಗುಣದ ಮತ್ತು ಗುಣಿಯ ಪರಸ್ಪರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. (೩) ಜಾತಿಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಸ್ಪರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. (೪) ಇದರಂತೆ ಕ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾವಾನ್ ಇವರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.

ಕಾರಣದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವು ಸಹ ಅದೆ. ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಎಂದರೆ ಭೇದ ಸಹಿತ ಅಭೇದವು.

ಯದ್ಯಪಿ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಭೇದಾಭೇದರೂಪ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಭೇದವಿದೆ. ತಥಾಪಿ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಭೇದಾಭೇದರೂಪ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಘಟದ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಗಳು ಕುಲಾಲ, ದಂಡ, ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇವುಗಳ ಘಟರೂಪ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದವು ಸಹ ಇದೆ.

ಮತ್ತು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಮೃತ್ತಿಕಾಪಿಂಡ, ಮತ್ತು ಘಟಕಾರ್ಯದ ಫಲವೆಂದು ಅಭೇದವಿದೆ. (೧) ಇನ್ನು ಮೃತ್ತಿಕಾ ಪಿಂಡಕ್ಕೂ ಘಟಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದವಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಮೃತ್ತಿಕಾಪಿಂಡದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಫಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಘಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲವೋ.

ಮತ್ತು (೨) ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಕ್ಕೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದವಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಮೃತ್ತಿಕಾಪಿಂಡದ ಫಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗುವದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, -ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ (೧) ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಕ್ಕೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಭೇದ ಸಹಿತ ಅಭೇದವಿದೆ. ಅಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದ

ಪಕ್ಷದ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು, ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಅಭೇದಪಕ್ಷದ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಭೇದವು ಯುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು (೧) ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ ಸಹ ಉಪಾದಾನಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಭೇದಾಭೇದವು ಸಿದ್ಧವು. “ಇದು ಮೃತ್ಯು ಡವು. ಇದು ಘಟವು.” ಈ ಪ್ರಕಾರವ ಭಿನ್ನಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ ಭೇದವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಮತ್ತು, (೨) ವಿಚಾರದಿಂದ ನೋಡಲು ಘಟದ ಹೊರಗಿನ ಒಳಗೂ ಮೃತ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಯಾವವಸ್ತುವೂ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮೃತ್ತಿಕೆಯೇ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಭೇದವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಭೇದಾಭೇದರೂಪ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವದೆ.

ಇದರಂತೆ ಗುಣ ಮತ್ತು ಗುಣಿಯ ಭೇದಾಭೇದವು ಸಹ ಇದೆ. (೧) ಇನ್ನು ಘಟರೂಪಕ್ಕೂ ಘಟಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದವಿದ್ದರೆ, ಹೇಗೆ ಘಟಕ್ಕೂ ಪಟಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಪಟವು ಘಟಾಶ್ರಿತವಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ವದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಘಟದರೂಪವು ಸಹ ಘಟದ ಆಶ್ರಯವಾಗಕೂಡದು. ಮತ್ತು (೨) ಗುಣ, ಮತ್ತು ಗುಣಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಭೇದವಿದ್ದರೆ ಘಟದರೂಪವು ಘಟದ ಆಶ್ರಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ತನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ತಾನು ಆಗಲಾರದು. ಇದರಿಂದ ಗುಣ ಮತ್ತು ಗುಣಿಯ ಭೇದಾಭೇದರೂಪ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವದೆ.

ಈ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾ, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾವಾನ್. ಅಂದರೆ ಕರ್ತೃ ಇವರ ಭೇದಾಭೇದರೂಪ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿ, ಮತ್ತು ಖಂಡನಮಾಡತಕ್ಕ ಮತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಗುಣ ಮತ್ತು ಗುಣಿ ಮೊದಲಾದವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟಮತದಂತೆ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಸಹಾ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ ವೇದಾಂತ ಮತದಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಭಟ್ಟಮತಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಡಿರುವರು. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವೆನು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನೈಯಾಯಿಕರು ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧವೆಂದು ಬಹುವುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಮವಾಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

|| ದೋಷ ||

|| ವಸ್ತು ಕೊ ಏಕಮೈ | ಭೇದ ಅಭೇದ ನಿರುದ್ಧ ||
|| ಮೃತ್ಯು ಜುಕ್ತ ಯಾತ್ರೆ ಕವಿತ | ಯಾವಂತ ಸಕಲ ಅಸುಧ || ೩೨ ||

ಟೀಕಾ|| ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಭೇದ ಮತ್ತು ಅಭೇದವಿರುವುದು ಅಸಂಭವವು. ಅದರಿಂದ ಸುಜ್ಞರಾದವರೆಲ್ಲರು ಈ ಮತವು ಅಶಬ್ದವಾದದ್ದೆಂದು ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವರು.

ಯದ್ಯಪಿ ಒಂದೇ ಘಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭೇದವು ಮತ್ತು ಅನ್ಯದ ಭೇದವೂ ಉಪಮು. ತಥಾಪಿ (೧) ಯಾವದರ ಅಭೇದವಿದೆಯೋ ಅದರ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವದರ ಭೇದವಿರುವದೋ ಅದರ ಅಭೇದವಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಭೇದ ಅಭೇದವೆಂದು ಹೇಳುವದು ನಿರುದ್ಧವಾ ಮ್ತು. (೨) ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಘಟದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇದವೂ ಅನ್ಯದರಲ್ಲಿ ಭೇದವೂ ಇದೆ. ಪರಂತು ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಅಭೇದವೆದೆ ಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭೇದವಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಭೇದ ಅಭೇದಗಳು ಅಂದರಲ್ಲಿಯೇ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಭೇದ ಅಭೇದಗಳು ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರುವುವು. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವದರ ಭೇದವಿರುವದೋ ಅದರ ಅಭೇದವೂ ಮತ್ತು ಯಾವದರ ಅಭೇದವಿರುವದೋ ಅದರ ಭೇದವೂ ವಿರುದ್ಧಗಳು. ಅದರಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾ ಚಕ, ಗುಣಗುಣೀ, ಜಾತಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ತೃ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯದ ಭೇದಾಭೇದರೂಪ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಅಶುದ್ಧವದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—(೧) ಶಂಕರವಿಗ್ನಾನಯದಲ್ಲಿ ಯಾವನನಾಮವು ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟ ಅಥವಾ ಭಟ್ಟವಾದನೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವದೋ, ಮತ್ತು ಮಂಡನಮಿತ್ರ ಪ್ರ ಭಾಕರ ಮೊದಲಾದವರು ಯಾವನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವದೋ, ಯಾವನು ಜೈನನಿ ಕೃತ ಪೂರ್ವಮೊಮಾಂಸೆಯ ಮಾರ್ತಿಕಕಾರನಾಗಿರುವದೋ ಅವನಿಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

|| ೪೨ || ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಯವಾಚಕದ ಭೇದವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ. (೧) “ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಚಕ, ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ವಾಚ್ಯವೆಂದು ಭೇದವೂ ಮತ್ತು (೨) ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಓ’ ಅಕ್ಷರವು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂ ಪ ಹೇಳಿದೆಯೆಂದೂ ಅಭೇದವು.” ಇದರ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು.

|| ದೋಷ ||

ಪ್ರನವವರ್ನ ಅರು ಬ್ರಹ್ಮಕೊ | ಕಹ್ಯೊ ಜು ಭೇದ ಅಭೇದ
ತಾಮೈ ಅನ್ಯರಹಸ್ಯ ಕಭು| ಲಬ್ಯೋನ ಭಟ್ಟನು ವೇದ ||

ಟೀಕಾ || ಪ್ರಣವ ವರ್ಣವೆಂದರೆ ಓಂ ಅಕ್ಷರವು, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದವನ್ನು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ; ವಾಚ್ಯವಾಚಕವು
ದಲ್ಲಿ ಅವೇದವಚನದ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರಹಸ್ಯ
ಗುಪ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವದೆ. ಈ ಭೇದವನ್ನು ಭಟ್ಟನು ಅತಿಶಯಿಸಿಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲಿ ಓಂ ಅಕ್ಷರವು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಆ ವಾಕ್ಯವು
ಯಾವು ಓಂ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದ ಅಭೇದವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಈ
"ಓಂ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು." ಎಂಬ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ. ಯಾವ ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಧಾನವಾದಿರುತ್ತದೆ
ಅವರಂತೆಯೇ ಉಪಾಸ್ಯದ ಸ್ವರೂಪದ ನಿಯಮವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ
ಉಪಾಸನಾ ವಿಧಾನಮಾಡಿರುವುದೋ, ಅವರಂತೆಯೇ ಉಪಾಸ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ
ವಾಗುವದು; ಆದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವು ಹೇಗೆ ಇರುವದೋ ಅದೇ
ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು.

೧. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವು ಮತ್ತು ನರ್ಮದೇಶ್ವರ ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮದಿಂದ
ರೂಪ, ಮತ್ತು ಶಿವರೂಪದಿಂದ ಉಪಾಸನಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ
ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವು ಶಂಖ ಚಕ್ರಗದಾದಿಸಹಿತ ಚತುರ್ಭುಜಮೂರ್ತಿಯ
ಇರುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಗಂಗಾಭೂಷಿತ, ಜಟಾಜೂಟ, ಹಮರುಕಪಾಲಿಕ
ಹಿತಭದ್ರಾಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತ ಆತ್ಮೋಪದೇಶ
ನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿಯು ನರ್ಮದೇಶ್ವರನಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ
ಡೂ ಶಿಲಾರೂಪವಾಗಿರುವವು. ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಜ್ಞೆಯಿಂದ ಈ ಶಿಲಾ
ರೂಪದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಮದಿಂದ ವಿಷ್ಣುರೂಪ
ಮತ್ತು ಶಿವರೂಪದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ
ಉಪಾಸನೆಯು ಉಪಾಸ್ಯದ ಸ್ವರೂಪದ ಅಧೀನವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ನಮಸ್ಕಾರ
ಆಧೀನವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಶಾಸ್ತ್ರವಚನದವಿಧಾನವಿರುವದೋ ಹಾಗೆ ಉಪಾ
ಸನಮಾಡಬೇಕು.

೨. ಭಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷದಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯಾಪ್ರಕರಣವು

ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ಮೇಘ, ಭೂಮಿ, ಪುರುಷ, ಸ್ತ್ರೀ, ಐದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು
ಅಗ್ನಿರೂಪದಿಂದ ಉಪಾಸನಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರ
ದ್ಧಾ, ಸೋಮ, ವೃಷ್ಟಿ, ಅನ್ನ, ವಿದ್ಯ, ಈ ಐದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಂ
ಚಾಗ್ನಿಯ ಆಹುತಿರೂಪವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಉಪಾಸನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸೋಮಾ
ದಿಗಳು ಆಹುತಿಯು ಅಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ವೇದಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಾದಿಗ
ನ್ನು ಅಗ್ನಿರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ, ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು
ಆಹುತಿ ರೂಪವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಓಂ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓಂ ಅಕ್ಷರವು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಿರುವದಿಲ್ಲ.
ಮಾದರೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪಾ
ಸನಾಪಾತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಅಭೇದದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಿನ್ನ
ವಸ್ತುವಿನ ಉಪಾಸನೆಯು ಸಹ ಅಭಿನ್ನರೂಪದಿಂದ ಆಗುವದು. ಮತ್ತು -

ವಿಚಾರದಿಂದ ನೋಡಲು ಬ್ರಹ್ಮದ ವಾಚಕವಾದ ಓಂ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ
ಮತ್ತು ಇದರ ವಾಚ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಅಭೇದವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಘಟಾದಿ ಅನ್ಯವಸ್ತುಗಳ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಜಡರೂಪ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಭೇದ
ವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಸ್ವರೂಪರೂಪವು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ
ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಧಿಷ್ಠಾನವು. ಓಂ ಅಕ್ಷರವು ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮದ
ವಾಸವಿರುವದು; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವು. ಕಲ್ಪಿತವಸ್ತುವು
ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನರೂಪವೇ ಆಗಿರು
ವದು. ಅದರಿಂದ ಓಂ ಅಕ್ಷರವು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಘಟಾದಿಪದ
ಗಳ ಜಡರೂಪವು ತಮ್ಮ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಚ್ಯಸಹಿತ
ವು ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ, ಸ್ವಕ್ಕೂ, ಅಭೇದವು ಸಂ
ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಘಟಾದಿ ಪದಗಳ ತಮ್ಮ ಜಡರೂಪಗಳು ವಾಚ್ಯ
ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಭೇದವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ ಭಟ್ಟಮತದ ವಾಚ್ಯವಾಚಕದ ಅಭೇದವು ಅಸಂಗತವದೆ.
ಮತ್ತು -

ಪ್ರತಿ-೧. ಈ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಂಡಿತ ಪೀತಾಂಬರ

ಜಿಯವರು ಪಂಚದಶಿಯ ಧ್ಯಾನದೀಪಿಕೆಯ ಭಾಷಾಟಿಕೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿರುವರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

||೪೨೪|| ವಾಚ್ಯವಾಚಕದ ಕೇವಲ ಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು

ಮತದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟನು ಹೇಳಿದ ದೋಷವು ಯಾವದೆಂದರೆ, ಘಟವದವು ಏನು ಘಟವದದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೇಗೆ ಘಟವದದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವೂ ಅರ್ಥದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಘಟವದದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಲಶರೂಪ ಅರ್ಥದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲದೂ. ಮತ್ತು ಘಟವದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವನ್ನು ಭಿನ್ನವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅದರ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಘಟವದದಿಂದ ತಿಳಿಯಲು, ಹೇಗೆ ಘಟವದದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನಕಲಶರೂಪ ಅರ್ಥದ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವೂ ಪ್ರತೀತಿಯು ಸಹ ಘಟವದದಿಂದ ಆಗಬೇಕು; ಈ ದೋಷವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛಾರೂಪ ಶಕ್ತಿಯು ಅಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಯಾವ ಮತದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವರೋ, ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಘಟವದದ ವಾಚ್ಯವಾದ ಕಲಶರೂಪವು ಮತ್ತು ಅದರ ವಾಚ್ಯವಾದ ವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳೂ ಘಟವದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದವು ಆದರೆ ಘಟವದದಲ್ಲಿ ಕಲಶರೂಪ ಅರ್ಥದ ಜ್ಞಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಘಟವದದಿಂದ ಕಲಶರೂಪ ಅರ್ಥದ ಹೊರತು ಭಿನ್ನ ಅರ್ಥದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಪದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥದ ಶಕ್ತಿಯಿರುವದೋ ಅದೇ ಪದದಿಂದ ಅದೇ ಅರ್ಥದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಆಗುವದು. ಅನ್ಯ ಅರ್ಥದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾಚಕದ ಅರ್ಥದ ಭೇದದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಭೇದಸಹಿತ ಅಭೇದರೂಪ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವು ಬಂಧವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

||೪೨೫|| ಭೇದ, ಮತ್ತು ಅಭೇದವು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಇದರಂತೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಭೇದಸಹಿತ ಅಭೇದವುಂಟಾಗುವದು. (೧) ಕೇವಲ ಭೇದವೇ ಇದೆ, ಕೇವಲ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಹೇಳಿಟ್ಟವೆಯೋ ಅವು ನೈಯಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿವಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಇವು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಕಾರಣಕಾರ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷವು ಮೃತ್ವಿಂಡದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ ಘಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗಲು ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ

ತೈಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಹಾ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ ತೈಲೋತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಘಟೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಹಾ ಮೃತ್ವಿಂಡದಿಂದ ಆಗಬಾರದು.

(೧) ಶಕ್ತಿವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಉಪಾದಾನಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಅವಲ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವಿದೆ. ತಥಾಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣದ ಕೇವಲಭೇದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಧಿವಾದವು ಪ್ರಾಧಿ ಎಂದರೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಕರ್ಷದಸಲುವಾಗಿ ವಾದ ಅಂದರೆ ಕಥಿಸುವ. ಇದು ಪ್ರಾಧಿವಾದದ ಸ್ವರೂಪವು. ಇದರ ಲಕ್ಷಣವು ಹೀಗೆ, ಪ್ರತೀತಿಯ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಸ್ವಮತದಲ್ಲಿ ದೋಷದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿವಾದ ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣದ ಭೇದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟನು ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಈ ಭಟ್ಟೋಕ್ತ ದೋಷಸಹಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಸ್ವಮತದ ದೋಷದ ಪರಿಹಾರಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾಧಿವಾದವು.

||೪೨೬|| ಈ ದೋಷವು ನೈಯಾಯಿಕ ಮತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಸ್ವರೂಪವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಯಾಯಿಕರು ಪ್ರಾಗಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವರು. ಘಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡ, ಚಕ್ರ, ಪಾಲು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುವವು. ಇದರಂತೆ ಪ್ರಾಗಭಾವವು ಸ್ವರೂಪವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ. (೧) ಈ ಘಟದ ಪ್ರಾಗಭಾವವು ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾದ ಮೃತ್ವಿಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವದು, ಅನ್ಯದರಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. (೨) ತೈಲದ ಪ್ರಾಗಭಾವವು ತಿಲದಲ್ಲಿ ಇರುವದು, ಅನ್ಯದರಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಗಭಾವವು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಉಪಾದಾನಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಪ್ರಾಗಭಾವವು ಇರುವುದೋ, ಆ ಪದಾರ್ಥದಿಂದಲೇ ಅದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗುವದು, ಅನ್ಯದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. (೧) ಮೃತ್ವಿಂಡದಲ್ಲಿ ಘಟದ ಪ್ರಾಗಭಾವವು ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಮೃತ್ವಿಂಡದಿಂದ ಘಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗುವದು, ತೈಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು (೨) ತೈಲದ ಪ್ರಾಗಭಾವವು ತಿಲದಲ್ಲಿ ಇರುವದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತಿಲದಿಂದ ತೈಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗುವದೇ ಹೊರತು, ಘಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗಲಾರದು.

ಹೀಗೆ ಸ್ವಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಗಭಾವವು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಅತ್ಯಂತಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದ ನೈಯಾಯಿಕ ಮತದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಸ್ವಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಗಭಾವವು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಅತ್ಯಂತಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದ ನೈಯಾಯಿಕ ಮತದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

||೪೨೭|| ಸಾಮರ್ಥ್ಯರೂಪ ಶಕ್ತಿವಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ದೋಷವು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಮೃತ್ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಘಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರೂಪ ಶಕ್ತಿಯು ತೈಲದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತಿಲದಲ್ಲಿ ತೈಲದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ, ಘಟದ್ದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೃತ್ಪ್ರಕೃತದಿಂದ ಘಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇ ಆಗುವದು, ತೈಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ತಿಲದಿಂದ ತೈಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಕೂಡ ವದೇ ಹೊರತು ಘಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಭೇದಾಭೇದವು ಅಸಂಗತವು, ಮತ್ತು -

ಭೇದದಲ್ಲಿಯು ಅಭೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಭಟ್ಟನು ಯಾವ ದೋಷವೂ ಹೇಳಿರುವನೋ ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳದೋಷವು ಭಟ್ಟಮತದಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತವಾಗಿ ಇವೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಭಟ್ಟನು ಭೇದಸಹಿತ ಅಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರಣ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ, ಭೇದವು ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅಭೇದವೂ ಇದೆ. ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. (೧) ಭೇದವಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಉಕ್ತದೋಷವು ಆಗುವದು. ಮತ್ತು (೨) ಅಭೇದವಿದೆ, ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ಉಕ್ತದೋಷವು ಆಗುವದು. ಹೇಗೆ ಕಳವು ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಕಳ್ಳನೆಂದೂ, ದೋಷ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಜೂಜುಗಾರನೆಂದೂ, ಈ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಸನವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಕಳ್ಳ ಮತ್ತು ಜೂಜುಗಾರ ಎಂಬ ಎರಡೂ ದೋಷಗಳುಂಟಾಗುವವು. ಹಾಗೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಗುಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಭೇದಾಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಭೇದಪಕ್ಷ ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಉಂಟು. ಮತ್ತು-ಶಕ್ತಿವಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಮಾಡುವದರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ಗುಣದಲ್ಲಿ ಗುಣವು ರಣಮಾಡುವಶಕ್ತಿಯಿದೆ, ಅನ್ಯಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೇದಪಕ್ಷವು ಯಾವದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆವೋ ಈ ದೋಷವು ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಗೀಕರಣದಿಂದ ಇದ್ದವರ ಮತದಲ್ಲಿದೆ. ಘಟದ ರೂಪಾದಿಗಳು ಘಟದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಇದರಂತೆ ಪಟಾದಿಗಳು ಸಹ ಘಟದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ರೂಪಾದಿಗಳಂತೆ ಪಟಾದಿಗಳು ಸಹ ಘಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪಟಾದಿಗಳಂತೆ ರೂಪಾದಿಗಳು ಸಹಾ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು.

ಶಕ್ತಿವಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭೇದವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಸರೀತವಾಗಿ (೧) ಭಟ್ಟಮತದಲ್ಲಿ ಭೇದವು

ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಉಭಯಪಕ್ಷದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ದೋಷವಿದೆ. ಮತ್ತು (೨) ಭೇದಾ ಭೇದವು ವಿರೋಧಿ ಧರ್ಮದ ಅಸಂಭವವೋಷವು. ಇದರಂತೆ ಜಾತಿವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯು ಕರ್ತೃವಿನ ಕೇವಲಭೇದವು ಇದೆ. ತಥಾಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಧಾರಣಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ತೃವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಧಾರಣಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯಿದೆ, ಅನ್ಯ ಧಾರಣಾಶಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಉಪಾದಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ, ಹಾಗೆಯೇ ಗುಣ ಮತ್ತು ಗುಣಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಭೇದಾಭೇದರೂಪತಾದಾತ್ಮ್ಯಸಂಬಂಧವು ಅಸಂಗತವು,

ಪಕ್ಷಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವದರಿಂದ ಭಟ್ಟೋಕ್ತ ದೋಷಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯು ಗ್ರಾಸಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯದ್ಯಪಿ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರಣ, ಗುಣ ಮತ್ತು ಗುಣಿ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ತೃ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವುಗಳ ಅತ್ಯಂತಭೇದವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಸಂಬಂಧ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ವೇದಾಂತಮತದಲ್ಲಿ ಭೇದಾಭೇದರೂಪ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೇದ ಮತ್ತು ಅಭೇದದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯರೂಪ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಸಂಬಂಧವಿದೆ. (೧) ಭೇದದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು (೨) ಅಭೇದದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ದೋಷವಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಭೇದಾಭೇದದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.

ಪರಂತು ಭೇದಾಭೇದರೂಪ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವು ಅಸಂಗತವು. ಇದರಿಂದ ಪಾಚಕವಾಚ್ಯದ ಭೇದಾಭೇದರೂಪ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಸಂಬಂಧವೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ; ಎಂಬ ಭಟ್ಟ ಅನುಸಾರಿಯ ಪಕ್ಷವು ಸಮಾಧಾನಕರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪದಶ್ರವಣದಿಂದಲೇ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕ ಪದದಲ್ಲಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ಪಕ್ಷಣಿ-(೧) ಯದ್ಯಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇವಲಭೇದವಿದೆದೋ, ಅಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅಭೇದಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯು ನಾವು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ತಾದಾತ್ಮ್ಯವೆಂದಿರುವುದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೇವಲಭೇದವೇ ಅದೇ ಅಭೇದವು ತೀತಿಯ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಭೇದವು

ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಭೇದವುಂಟಾಗುವದೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಬಂಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಎರಡು ವಾದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವು ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಂದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವು ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ತಾವೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಭೇದವು ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಭೇದ ಅಭೇದಗಳ ಹೊರತು ತಾವಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭೇದ ಅಭೇದಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದವು. ತಥಾಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತ ಭೇದ ಸಹಿತ ಸಿಜ ಅಭೇದದ ನಾಮವು ತತ್ವ ಸಂಬಂಧವು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭೇದ ಅಭೇದದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ತತ್ವ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೀಗಿದೆ. ೧. ಭೇದದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಜ ಭೇದದಿಂದ ರಹಿತವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಕಾರಣದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತ ಭೇದ ಸಹಿತವೆಂದು ತಿಳಿದರು. ಮತ್ತು ೨. ಅಭೇದದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಭೇದದಿಂದ ರಹಿತವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಸಿಜ ಅಭೇದವೆಂದು ತಿಳಿದರು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತ ಭೇದ ಸಹಿತ ವಾಸ್ತವ ಅಭೇದವು ತಾವಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೇ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ತಾವಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

|| ೪೨೭ || ಶಕ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವು

ಲಕ್ಷಣದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನವು ಉಪಯೋಗವಿದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಶಕ್ಯ ಸಂಬಂಧವು ಲಕ್ಷಣದ ಸ್ವರೂಪವು. ಶಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಹೊರತು ಶಕ್ಯ ಸಂಬಂಧರೂಪ ಲಕ್ಷಣದ ಜ್ಞಾನವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಕ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು.

|| ದೋಹಾ ||

ಹೈವದಮೈ ಜಾ ಅರ್ಥಕೇ | ಸಕ್ತಿ ಸಕ್ಯ ಸೊ ಜಾನಿ ||
ನಾಚ್ಯ ಅರ್ಥ ಪುನಿ ಕಹತ ತಿಹಿ | ನಾಚಕ ವದಹಿ ಪಿಭಾನಿ ||

ಟೀಕಾ—ಯಾವ ಪದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥದ ಶಕ್ತಿಯಿದೆಯೋ ಅದೇ

ಅ ಅರ್ಥವು ಶಕ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮತ್ತು ಶಕ್ಯ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥವೆಂದೂ ಎನ್ನಬೇಕು.

ಅಗ್ನಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಎಂಬರೂಪ ಅರ್ಥದ ಶಕ್ತಿಯು ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಪದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಎಂಬ ಪದವು ಶಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥ

ವಿ. ಮತ್ತು, ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥದ ಬೋಧಕ ಪದಕ್ಕೆ ವಾಚಕವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(೧) ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥವೆಂದೂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

|| ಲಕ್ಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣದ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪವು ||

|| ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜಹತ್ಯಾದಿಕ ಭೇದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ||

|| ಕ ವಿ ತ್ವ ||

ಶಕ್ಯಕೊ ಸಂಬಂಧ ಜೊಸ್ವರೂಪ ಜಾನಿ ಲಚ್ಚನಕೊ |

ಲಚ್ಚನಾ ಸೊ ಭಾನ ಜಾಕೊ ಲಚ್ಚ ಸು ಪಿಭಾನಿಯೆ ||

ನಾಚ್ಯ ಅರ್ಥ ಸಾರೊ ತ್ಯಾಗಿ ನಾಚ್ಯಕೊ ಸಂಬಂಧ ಜಹಾ

ಹೊ ಈ ವರತೀತಿ ತಹಾ ಜಹತೀ ಬಖಾನಿಯೆ

ನಾಚ್ಯ ಜೂತವಾಚ್ಯಕೆ ಸಂಬಂಧೀಕಾ ಜುಜ್ಜಾ ನಹೋಯಿ |

ತಾಂಹಿ ರಾಶ ಲಚ್ಚನಾ ಅಜಹತೀಹಿ ಮಾನಿಯೆ ||

ನಿಕ ನಾಚ್ಯ ಭಾಗ ತ್ಯಾಗ ಹೋತ ತ್ವಹಾ ಭಾಗ ತ್ಯಾಗ |

ದೂಜೊ ನಾಮ ಜಹತೀ ಅಜಹತೀ ಪ್ರಮಾನಿಯೆ || ೪೫ ||

ಟೀಕಾ—ಶಕ್ಯ ಅಂದರೆ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವು. ಇದರ ಸಂಬಂಧವೆಂದರೆ ಸಂ

ಯಾನ ಅರ್ಥದ ಪದದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದ

ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಭಾನ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೋ ಇದು ಪದದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅರ್ಥ

ವೆನ್ನಬೇಕು.

ಏದು ಪಾದದಿಂದ ಲಕ್ಷಣದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

೪೫ || ೧ ಜಹತಿ ೨ ಅಜಹತಿ ಮತ್ತು ೩ ಭಾಗ ತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷ

ಣದ ಲಕ್ಷಣವು || ೪೫ ||—೪೫ ||

ಲಕ್ಷಣದ ಜಹತಿ ಮೊದಲಾದ ಮೂರು ಭೇದಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಂ

ದೊಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ “ ನಾಚ್ಯ ” ಇತ್ಯಾದಿಯಿಂದ.

೧ ಪದದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, ನಾಚ್ಯ ಅರ್ಥ

ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವೆನ್ನಬೇಕು. ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವೆನ್ನಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ವುದಾಹರಣ “ ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ

ತೀರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪದದ ಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಗಂಗಾ ಪದದ ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥವು ದೇವನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸದ ಇರುವಿಕೆಯು ಅಸಂಭವವು. ಅದರಿಂದ ಸರ್ವವಾಚ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತೀರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪದದ ಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ವಾಚ್ಯದ ಸಂಬಂಧದ ನಾಮವು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪದದ ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥವಾದ ಪ್ರವಾಹವು ದೊಡನೆ ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ (೧)ಗಂಗಾಪದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವಾದ ತೀರದಿಂದ ಸಂಬಂಧವು ಇದು ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ವವಾಚ್ಯದ ತ್ಯಾಗನಿರುವುದರಿಂದ ಜಹತ್ ಲಕ್ಷಣವೆನ್ನಬೇಕು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ---(೧)ಜಹತಿಲಕ್ಷಣದ ಸುಗಮ ಉದಾಹರಣೆಯು ಕೆಳಗೆಹೇಳಿದಂತಿದೆ. ದು.ಒಬ್ಬವುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ತನ್ನ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲು, ಅವನು ತನ್ನ ವಿವಾಹದುದ್ದಿಶ್ಯವಾಗಿ ಪಿತ್ತವ್ಯಸನವನ್ನು ಆಪ್ತೇಷ್ಟರನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಉಡುಗರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಎಂದವನು: ಪರಪಿತನಿಗೆ ಉಡುಗರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಎಂದನು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಶಕ್ಯಾರ್ಥವು ಪರನಪಿತನು ಎಂದು ಇದ್ದು, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನವಾದಿಲ್ಲದಿಂದ ಜನಕರೂಪ ಶಕ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಕ್ತೃವಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಿತೃಬ್ಬದ ಶಕ್ಯಾರ್ಥವಾದ ಜನಕನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅದರ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಪಿತ್ತವ್ಯಸನವು ದನ್ನ ಗ್ರಹಣಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಜನಕರೂಪ ಶಕ್ಯಾರ್ಥದ ಸಂಬಂಧವು ಪಿತ್ತವ್ಯಸನದ ಸಮೀಪದ ಸಂಬಂಧವು. ಇದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪಿತ್ತರೂಪ ಅರ್ಥವೇ ಪಿತೃಬ್ಬದ ಲಕ್ಷಣವು.

ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬನು ಎಂದದ್ದೇನೆಂದರೆ-- "ಕೂಸವು ಜಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂಸುಬ್ಬದ ಶಕ್ಯಾರ್ಥ ಜಲವೂರಿತ ಆಳವಾದ ತೆಗ್ಗುಯೆಂದು ಈಗ ತಿಳಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಲನರೂಪ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ವಕ್ತೃನ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೂಸಸಂಬಂಧ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಪಾತ್ರ [ಮೊಟ್ಟೆ]ಯಲ್ಲಿ ವಕ್ತೃವಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೂಸವು ಶಕ್ಯ[ವಾಚ್ಯ]ದ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಯು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಮೂರ್ತಿಯು ಜಲಿಸುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು "ಒಲೆಯು ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಶಕ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು;

ಜಹತಿಲಕ್ಷಣದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಒಬ್ಬಗ್ರಂಥಕಾರನು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. "ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ಸರ್ವಜಗತ್ತು ನಿಶ್ಚಯವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜಗತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯತ್ವ, ದೃಶ್ಯತ್ವ, ವಿಕಾರತ್ವ, ಜಡತ್ವ, ದುಃಖರೂಪತ್ವ ಮೊದಲಾದ ವಿವೇಕಾರ್ಥಸಹಿತನಾಮರೂಪವು ಯಜಗತ್ತನ್ನು ನಿತ್ಯದ್ರಷ್ಟ, ಅವಿಕಾರಿ, ಜೇತನ, ಆನಂದಾದಿಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುವದು ವಿರುದ್ಧವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಾಧಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣದ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾಮರೂಪದ ಬಾಧೆಮೂಡಿ, ಅವಶೇಷವಾದ ಅದರ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನಜೇತನವು ಬ್ರಹ್ಮವು; ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜಗತ್ತಿನ ವಾಚ್ಯದ ನಾಮರೂಪ ಒಗತ್ತು, ಈ ಸರ್ವದರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಅಸ್ತಿಭಾತಿ ಪ್ರಿಯರೂಪ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಗ್ರಹಣವಿದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಹತಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ನಾಮರೂಪದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವು ತನ್ನ ಅಧಿಷ್ಠಾನಜೇತನದಿಂದ ಇದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಣವು. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಷ್ಠಾನಜೇತನವೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅರ್ಥವು ಮತ್ತು. ಮುಖ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಪಿತದ ಪ್ರೀತಿಯು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆರೋಪಿತದ ಪ್ರೀತಿಯು ಆಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ಅಸ್ತಿಭಾತಿ ಪ್ರಿಯಸಹಿತ ನಾಮರೂಪ ಸರ್ವಜಗತ್ತಿನ ಇಲ್ಲವೆಜಗತ್ತಿನ ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನಾಮರೂಪಭಾಗದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅವಶೇಷವುಳ್ಳ ಅಸ್ತಿಭಾತಿ ಪ್ರಿಯರೂಪ ಅಧಿಷ್ಠಾನಭಾಗವು ಬ್ರಹ್ಮವು. ಹೀಗೆ ಉಕ್ತ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳ ಸರ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣಿಯು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಜಹತಿಲಕ್ಷಣದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

|| ೪೩೧ || ೨ "ವಾಚ್ಯ ಜೂತ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತೀಯಪಾದದಿಂದ ಅಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವದು.

ವಾಚ್ಯಜೂತ ಅಂದರೆ ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ವಾಚ್ಯದ ಸಂಬಂಧಿಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದೋ ಅಪದದಲ್ಲಿ ಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ--- "ಶೋಣ ಧಾವಿಸುವದು" ಇಲ್ಲಿ ಶೋಣವದದ ಸರ್ವದ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜಹತ್ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಶೋಣವದದ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜಹತ್ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಶೋಣವದದ ವಾಚ್ಯವು ರಕ್ತವರ್ಣಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಶೋಣವದದ ವಾಚ್ಯವು ರಕ್ತವರ್ಣವು. ಈ ಕೇವಲ ರಕ್ತವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಅಸಂಭವವು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶೋಣಪದದ ವಾಚ್ಯವಾದ ರಕ್ತ ಮರ್ಣದ ಅಪ್ಪವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಣಪದದ ಅಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ.

ಮತ್ತು ರಕ್ತ ತಯು ರೂಪದ ಭೇದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗುಣವು ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ ಗುಣದ ಮತ್ತು ಗುಣಿಯ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು
ತೋರಿಸಿ. ೧ ಶೋಣಪದದ ವಾಚ್ಯವಾದ ರಕ್ತ ಗುಣಕ್ಕೂ ಅದರ ಗುಣಿಯ
ದ ಅತ್ವಕ್ಕೂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವು. ಇದು ಲಕ್ಷಣವೆಂದು. ಮತ್ತು

(೨) ವಾಚ್ಯದ ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕ ಗ್ರಹಣವಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಜಹತಿ
ಲಕ್ಷಣವು

ಟಿಪ್ಪಣಿ—(೧) ಅಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣದ ಉದಾಹರಣೆಯು—೧. ಕಾಕೇಭ್ಯೋ ದಧಿ ರಕ್ಷತಾ.
(ನೊರಜುಗಳ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿದಧಿಯನ್ನು ಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ
ವಕನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಕಾಕಗದಳಿಂದದಧಿಯನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಕಪದದ ವಾಚ್ಯವಾದ ಪಕ್ಷಿ. ಕೇವಲ ಇದರಿಂದ
ದಲೇ ದಧಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡುವವನ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಧಿ
ಯನ್ನು ಭಕ್ಷಣಮಾಡತಕ್ಕವಾಯ ಸಗಳಿಂದಲೂ ಮಾಯಜಾಲಾವಿಗಳಿಂದಲೂ
ಸ ಹಾ ದಧಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬುದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕಾಕಪದದ
ವಾಚ್ಯವಾದವಾಯ ಸಪಕ್ಷಿಗೆ ಇದರ ಬಿಡಲಾವಿಗಳೊಡನೆ ಇರುವ ಸಜಾತೀಯ
ಸಂಬಂಧವು ಲಕ್ಷಣವೆಂದು. ಮತ್ತು ವಾಚ್ಯದ ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕ ಗ್ರಹಣವಿದೆ.
ಅದರಿಂದ ಅಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವು.

೨. ಇರುತೆಹೊಲದ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಚಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಪುರುಷನು
ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ನಿಮಿತ್ತ ಕೂಗುತ್ತಿರುವನು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವನೊ ಒಬ್ಬನು
ಮತ್ತೊಬ್ಬನೊಡನೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ “ಮಂಚಿಕೆಯು ಕೂಗುತ್ತಿರು
ವುದು,, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಚಿಕೆ ಪದದ ಮಂಚಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಪುರುಷನ ವಿಷಯ
ದಲ್ಲಿ ಅಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ- ಮಂಚಿಕೆ ಎಂಬ ಪದದ ವಾಚ್ಯ
ವಾದ ಮಂಚಿಕೆಯು ಕೂಗುವುದು ಅಸಂಭವವು. ಅದರಿಂದ ಮಂಚಿಕೆ ಪದದ
ವಾಚ್ಯವಾದ ಮಂಚಿಕೆ ಸಹಿತ ಪುರುಷನ ನಲ್ಲಿ ಮಂಚಿಕೆ ಪದದ ಅಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ
ಇಲ್ಲಿ ಮಂಚಿಕೆಯ ಪದದ ವಾಚ್ಯವಾದ ಮಂಚಿಕೆಯು ತನ್ನ ಆಧ್ಯೇಯವಾದ (ಅತಿ
ತ) ಪುರುಷನೊಡನೆ ಆಧೇಯತಾ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು
ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕ ಗ್ರಹಣವಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ.

೩. ಭತ್ತವುಳ್ಳವನು ಹೋಗುತ್ತಿರುವನು. ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಮಾ
ಡು ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತವುಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆ
ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಚ್ಯ ಭತ್ತಯುಕ್ತ ಪುರುಷ. ಮತ್ತು ಕಾಷ್ಠ ಸಮೂಹ
ಗಳ ಭತ್ತರಹಿತ ಪುರುಷ ಸಂಬಂಧೀ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊ

ಳ್ಳವನು ಪುರುಷನ ಸರಗ್ರಹಣವುಕ್ತ ಮದಿಂದ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಾಚ್ಯದ
ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕವನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಅಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ.
ಉತ್ತಮವಾದ ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿನಾಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳ
ಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಿಶೇಷಣಗಳ ಸುಚ್ಛಾರಣಮಾಡಬೇಕಾಗುವದೊ
ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸಹಿತ ಅನ್ಯ ಹೇಳದೆ ಇದ್ದ ಸ್ವ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಗ್ರಹಣವಾಗುವುದು.
ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ (ಇಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ) ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಹ. ಅಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣದ ಸುಪ
ಯೋಗವಿದೆ.

|| ೫೫೧ || ೩. ,, ಎಕವಾಚ್ಯ,, ಇತ್ಯಾದಿ ಚತುರ್ಥ ಪಾದದಿಂದ
ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವರು.

ಎಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದ ತ್ಯಾಗವೂ
ಒಂದು ಭಾಗದ ಗ್ರಹಣವೂ ಆಗುವದೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣವಿನ್ನೆಂಬೇ
ಈ ಭಾಗ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅಜಹತಿ ಅಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವೆಂದೂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲು ನೋಡಿದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅನ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ
ಒಬ್ಬನು ಎಂದದ್ದೇನೆಂದರೆ “ಅದು ಇದು ಇದೆ” ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗತಾಗ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ.
ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ (೧) ಗತಿಸಿಹೋದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇ
ದ್ದಕ್ಕಾಗಿ “ಅದು” ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಗತಿಸಿಹೋದ ಕಾಲ
ಸಹಿತ ಮತ್ತು ಅನ್ಯದೇಶ ಸಹಿತವಸ್ತು “ಅದು” ಪದದ ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥವು. ಮತ್ತು (೨)
ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಸ್ತುವಿಗೆ “ಇದು” ಎಂ
ದು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಸಹಿತ ಮತ್ತು ಸಮೀಪದೇಶ
ಸಹಿತ ವಸ್ತು “ಇದು” ಪದದ ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದುವ್ಯತಿತಕಾ
ಲ ಸಹಿತ ಅನ್ಯದೇಶ ಸಹಿತವಾಗಿದ್ದ ವಸ್ತುವು ಇದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಮ
ತ್ತು ಸಮೀಪದೇಶ ಸಹಿತವು ಇದು ಸಮುದಾಯ ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಇದು
ಇವನು ವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ (೧) ವ್ಯತಿತ ಕಾಲ, ಮತ್ತು ವರ್ತ
ಮಾನ ಕಾಲಗಳ ವಿರೋಧವಿದೆ. (೨) ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ಯ ದೇಶದ ಮತ್ತು ಸ
ಮೀಪದೇಶದ ವಿರೋಧವಿದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎರಡೂ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಕಾಲಗಳ ವಾಚ್ಯ ಭಾಗವ
ದ ತ್ಯಾಗವೂ, ಮತ್ತು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪದಗಳ ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣ
ವಿದೆ.
ಟಿಪ್ಪಣಿ. (೧) “ಅದು ಇದು ಇದೆ,, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ “ಅದು, ಮತ್ತು ‘ಇದು,
ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನ (ಒಂದೇ) ವಿಭಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಒಂ

ದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದುವರೂಪವು ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯ ಸಂಬಂಧವು ಲ್ಪಡುವುದು. ಇದರ ಬಲದಿಂದ ಇವುಗಳ ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಸ್ತುವು. ಮತ್ತು ಅಪರೋಕ್ಷವಸ್ತುವು, ಇವುಗಳ ಏಕತ್ವವು ಪ್ರತೀತಿವಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಈ ಎರಡೂ ವಾಚ್ಯಗಳು ವಿರೋಧಿಧರ್ಮ ಉಳ್ಳವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಏಕತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಹತಿ ಅರ್ಥವಾ ಅಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾಗತ್ಯಾಗಲಕ್ಷಣವು ಹೊಂದುವುದು. ಅದರಿಂದ ಅದು, ಪದದ ವಾಚ್ಯವಾದ ಪರೋಕ್ಷತಾ ಸಹಿತ ವಸ್ತುವು ಮತ್ತು ಇದು, ಪದದ ವಾಚ್ಯವಾದ ಅಪರೋಕ್ಷತಾ ಸಹಿತ ವಸ್ತುವು, ಇವುಗಳ ಪರೋಕ್ಷ ಅಪರೋಕ್ಷ ಭಾಗಗಳ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, ಅವಿರೋಧವಸ್ತು ಮಾತ್ರವು ಗ್ರಹಣವಿದೆ.

೧. ಇಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಅಪರೋಕ್ಷಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ಆಶ್ರಯತಾ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ೨. ವಸ್ತುಭಾಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಈ ಸರ್ವವಾಚ್ಯ ಭಾಗದ ಯಾವವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ಆಶ್ರಯತಾ ಸಂಬಂಧವು ಲಕ್ಷಣವು ಮತ್ತು ೧. ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿ ಪರೋಕ್ಷತಾ ಅಪರೋಕ್ಷತಾರೂಪ ವಾಚ್ಯಭಾಗದ ತ್ಯಾಗವು. ೨. ಅವಿರೋಧಿ ಕೇವಲವಸ್ತುರೂಪ ವಾಚ್ಯಭಾಗದ ಗ್ರಹಣವಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಭಾಗತ್ಯಾಗಲಕ್ಷಣವು. ಇದರಿಂದ "ತತ್ತ್ವಮಸಿ", ಮೊದಲಾದ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಜೀವ ಈಶವಾಚ್ಯ ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೂ ಸಹಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿಯಬಲದಿಂದ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇದರ ಬಲದಿಂದ ಇವುಗಳ ವಾಚ್ಯವಾದ ಜೀವ ಈಶ್ವರರ ಏಕತ್ವವು ಪ್ರತೀತಿವಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಇವೆರಡೂ ವಿರೋಧಿಧರ್ಮ ಉಳ್ಳವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಏಕತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಜಹತಿ ಇಲ್ಲವೆ ಅಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾಗತ್ಯಾಗವೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಅದರಿಂದ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಡು ಪದಗಳ ವಾಚ್ಯಗಳಾದ ಜೀವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೧. ಧರ್ಮಸಹಿತ ಉಪಾಧಿರೂಪ ವಿರೋಧಿ ವಾಚ್ಯಭಾಗದ ತ್ಯಾಗವು ಮತ್ತು ೨. ಅವಿರೋಧಿ ಜೀತನಭಾಗದ ಗ್ರಹಣವೂ ಇದೆ.

೨. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಹಿತ ಮಾಯೆಯು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನತಾ ಸಂಬಂಧವು ಮತ್ತು ೨. ಜೀತನಭಾಗದ ತನ್ನಿಂದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಈ ಸರ್ವವಾಚ್ಯದ ಜೀತನಭಾಗದಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನತಾ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವು ಲಕ್ಷಣವು ಮತ್ತು ೧. ವಿರೋಧಿ ವಾಚ್ಯಭಾಗದ ತ್ಯಾಗವೂ ಮತ್ತು ೨. ಅವಿರೋಧಿ ಭಾಗದ ಗ್ರಹಣವೂ ಇವೆ.

ಅದರಿಂದ ಇದು ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

|| ಮಹಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವು ಉಚಿತ—ಉಚಿತ ||

"ತತ್ತ್ವಮಸಿ" ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ "ಪದ ಮತ್ತು "ತ್ವಂ" ಪದದ ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವೆನು. ||೪೩೩|| "ತತ್", ಪದದ ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥವು.

||ದೋಹಾ||

ಸರ್ವಸಕ್ತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಿಭು | ಈಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರೋಭ ||

ಮಾಯೀತತ್ತ್ವದವಾಚ್ಯಸೋ ಜಾಮೈ ಬಂಧನ ಮೋಘ||೩೭||

ಟೀಕಾ-(೧) ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

(೨) ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂದರೆ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವವನು (೩)

ವಿಭು ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಪಕನು (೪) ಈಶ ಎಂದರೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಕನು

(೫) ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂದರೆ, ಕರ್ಮಾಧೀನನಲ್ಲದವನು ಮತ್ತು (೬)

ಪರೋಕ್ಷ ಎಂದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಯನಲ್ಲದವನು (೭) ಮಾಯೀ

ಎಂದರೆ ಮಾಯೆಯು ಯಾವನ ಆಧೀನವೋ (೮) ಬಂಧನೋಕ್ಷರಹಿತ.

ಯಾವನಿಗೆ ಬಂಧವಿರುವುದೋ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಶ್ವರನು

ಬಂಧರಹಿತನಾಗಿರುವನು. ಅದರಿಂದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವು ಸಹ ಇಲ್ಲ.

ಇಷ್ಟು ಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಈಶ್ವರ ಚೈತನ್ಯವು "ತತ್" ಪದದನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಥವು.

||೪೩೪|| "ತ್ವಂ", ಪದವಾಚ್ಯ ನಿರೂಪಣ.

|| ದೋಹಾ ||

ಕಹೆ ಧರ್ಮಜೊ ಈಸಕೆ | ಸಬ ತಿನಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ||

ಹೈ ಜಿಹಿ ಜೇತನ ಜೀವತಿಹಿ ತ್ವಂಪದವಾಚ್ಯವ್ರತೀತಿ||

ಟೀಕಾ|| ಈಶ್ವರನ ಯಾವಯಾವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದೋ

ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವವೋ, ಆ ಜೀವ

ಚೈತನ್ಯವು "ತ್ವಂ" ಪದದ ವಾಚ್ಯವೆಂದುತಿಳಿ. ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ

(೧) ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿ (೨) ಅಲ್ಪಜ್ಞ (೩) ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ (೪) ಅನೀಶ (೫) ಕರ್ಮಾಧೀನ

(೬) ಅವಿದ್ಯಾ ಮೋಹಿತ, ಮತ್ತು (೭) ಬಂಧನೋಕ್ಷವುಳ್ಳ (೮) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಕಾ

ವೇನೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ಯಾರಿಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ-ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ

ವಿಳಿದು. ಯದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಸಹ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು. ತಥಾಪಿ

ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪವು ಜೀವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪರೋಕ್ಷವೆನ್ನು

ವರು. ಮತ್ತು ಜೀವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಜೀವ, ಈಶ್ವರ, ಈ ಉಭಯಕ್ಕನು
೧

ತಿಳಿಯುವುದಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆನ್ನು ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಜೀವಜೈವ
ವೃತ್ತಂಪದದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವೆನ್ನಬೇಕು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ-(೧)ಯದ್ಯಪಿ ಜೀವನು ತನ್ನ ನಿಜರೂಪ ಅಹಂ, ಪದದ ಲಕ್ಷ ಕೂಟವನು
ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಅಹಂ ಪದದ ವಾಚ್ಯವಾದ ಅಂತಃಕರಣವು
ಷ್ಠಜೀತನ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಘಾತ ವಿಶಿಷ್ಟಜೀತನವು "ನಾನು
ದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಯುವನಾದ್ದರಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವು
ಸಹ ವಿಶಿಷ್ಟಾತ್ಮರೂಪದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವುದು.

||೪೩೫|| ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವದ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು
ಲಕ್ಷಣದ ಕರ್ತವ್ಯತೆಯು

|| ದೋಹಾ ||

ಮಹಾವಾಕ್ಯಮೈ ಏಕತಾ | ಹೈ ದೋನೋಕ್ತೇಭಾನ ||

ಸೊ ನ ಬನ್ಯೆ ಯಾತ್ಯೆ ಸುಮತಿ | ಲಭ್ಯಲಭನಹಿ ಜಾನ ||೪೩||

ಟೀಕಾ—ಸಾವು ವೇದದ ಭಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ
ಮುನಿಯು ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕರ್ತನಾದ
ಈಶ್ವರನನ್ನು ತೋರಿಸಿ, "ತತ್ವಮಸಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದರ ವಾಚ್ಯ
ಅರ್ಥವು ಹೀಗಿರುವುದು. (೧) "ತತ್" ಅಂದರೆ ಅವನು, ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪ
ತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ, ಸರ್ವಜ್ಞತಾ ಆದಿಕ ಧರ್ಮಸಹಿತ
ಈಶ್ವರನು (೨) "ತ್ವಂ" ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿ, ಅಲ್ಪಜ್ಞತಾ ಆದಿ ಧರ್ಮ
ವುಳ್ಳ ಜೀವನು (೩) "ಅಸಿ" ಅಂದರೆ ಇದ್ದೀ, ಇಲ್ಲಿ "ಅವನು, ನೀನು, ಇ
ವಿ" ಎಂಬ ಕಥನದಿಂದ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಜೀವರ ಏಕತ್ವವು ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥ
ದಿಂದ ಗ್ರಹಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಏಕತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೆ
ನೆಂದರೆ (೧) ಸರ್ವಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿ (೨) ಸರ್ವಜ್ಞ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ
ಜ್ಞ, (೩) ವಿಭು, ಮತ್ತು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ, (೪) ಸ್ವತಂತ್ರ, ಮತ್ತು ಕರ್ಮಾ
ಧೀನ (೫) ಪರೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, (೬) ಮಾಯೆಯು ಅವನ ಅಧೀನ
ವು. ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯಾ ಮೋಹಿತ ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವನು ಎಂಬ ಕಥನವು "ಏಕ
ಶೀತಲವದೆ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮ
ತಿಯೇ! ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿ, ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವು

ಪ್ರಣಿ. ೧. "ತತ್ವಮಸಿ, ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವೇದದ ಭಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ
ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಉಪವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಕ ಪಿತ
ನು ತನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ಶ್ವೇತಕೇತುವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಬ್ಬತ್ತು ಆವರ್ತಿಮಾ
ಡಿದ ಸರ್ವ ರೀತಿಯನ್ನು ಪಂಡಿತ ಪೀತಾಂಬರಜೆಯವರು ಪಂಚದಶಿಯ
ಮಹಾವಾಕ್ಯ ವಿವೇಕನಾನು ಪಂಚನು ಪ್ರಕರಣದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ,
ಮತ್ತು ಭಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಟೀಕಾದಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವರು.
೨. ಇಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಏಕತ್ವದ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. "ತತ್,
"ತ್ವಂ, ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣರೂಪ ಸಂಬಂಧದ ಬಲ
ವಾದ ಹೇಳಿರುವುದು. ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದ ಉದಾಹರಣ ಸಹಿತ ಲಕ್ಷಣ
ವನ್ನು ಚತುರ್ಥತರಂಗದ ೧೧ನೇ ದೋಹಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವೆವು.

|| ದೋಹಾ ||

ಏಕಿ ದೋಯ ನಹಿ ಸಂಭವೈ | ಮಹಾವಾಕ್ಯಮೈ ತಾತ ||

ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಯಾತ್ಯೆ ಲಬಹು | ಹೈ ಜಾತ್ಯೆ ಕುಸಲಾತ ||೪೩||

ಟೀಕಾ|| ಎಲಾ ಶಿಷ್ಯನೇ ! ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎರಡೂ ಅಂದ
ಜಹತಿ ಅಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮಹಾವಾಕ್ಯ
ದಲ್ಲಿ ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂ
ದ ವಿರೋಧದ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

||೪೩೬|| ೧ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಹತ್ ಲಕ್ಷಣದ

ಅಸಂಭವವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು.

|| ಜಹತಿ ಅಸಂಭವ ಪ್ರತಿಪಾದನ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಜ್ಞೇಯ ಜು ಸಾಭೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಿತ್ | ವಾಚ್ಯಮಾಂಹಿಸೊ ಲೀನ ||

ಮಾನೈ ಜಹತೀ ಲಚ್ಛನಾ | ಹೈ ಕಭು ಜ್ಞೇಯ ನವೀನ ||೪೦||

ಟೀಕಾ|| ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞೇಯವು ಸಾಕ್ಷೀ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು
ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಕ್ಷೀಚೇತನ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚೇತನ "ತ್ವಂ" ಪ
ದ ಮತ್ತು "ತತ್" ಪದದ ವಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೀನ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಿಷ್ಟವಿದೆ ಮತ್ತು
ಜಹತ್ ಲಕ್ಷಣವು ಎಲ್ಲಿ ಆಗುವದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಚ್ಯದ ತ್ಯಾಗ
ಮಾಡಿ, ವಾಚ್ಯಸಂಬಂಧೀ ಅನ್ಯಜ್ಞೇಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಹಾವಾ
ಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಹತ್ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಯಾಂಗತವಾ
ಚೈತನ್ಯದ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಅನ್ಯಜ್ಞೇಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ

ಬೇಕಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಸತ್ ಜಡದುವು
ವವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವ
ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವು ಇಲ್ಲ.

||೪೩೭|| ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣದ ಅಸಂಭವವು.

|| ಅಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಅಸಂಭವ ಪ್ರತಿಪಾದನ ||

|| ದೋ ಲ ಹಾ ||

ವಾಚ್ಯಹು ಸಾರೋ ರಹತಹೈ | ಜಹಾ ಅಜಹತೀ ಮೀತ ||

ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಸವಿರೋಧ ಯೂ | ತಜಹು ಅಜಹತೀ ರೀತಿ ||

ಟೀಕಾ|| ಎಲೌ ಶಿಷ್ಯನೇ ; ಎಲ್ಲಿಅಜಹತ್ ಲಕ್ಷಣವಾಗುವದೋ ಅಲ್ಲಿ
ಸರ್ವವಾಚ್ಯಾರ್ಥವು ಇರುವದು. ಮತ್ತು ವಾಚ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಹಣ
ವಾಗುವದು. ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜಹತ್ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ
ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವು ಸರ್ವವೂ ಇರುವದು. ಮತ್ತು ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವು ಮಹಾವಾಕ್ಯ
ದಲ್ಲಿ ಸವಿರೋಧ ಅಂದರೆ ವಿರೋಧ ಸಹಿತವಾಗಿದೆ; ವಿರೋಧವನ್ನು ನ
ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣದ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅಜಹತ್
ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವು ನಿವೃತ್ತವಾ
ಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಜಹತ್ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾ
ಮಾಡಬೇಕು.

||೪೩೮|| ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣದ ಅಂಗೀಕಾರವು.

|| ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಾರ ||

ತ್ಯಾಗಿ ವಿರೋಧೀ ಧರ್ಮ ಸಬ | ಚೇತನ ಸುದ್ಧ ಅಸಂಗ ||

ಲಖಹು ಲಚ್ಛನಾತ್ಯೈ ಸುಮತಿ | ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಯಹ ಅಂಗ ||೪೩೯||

ಟೀಕಾ|| ಎಲೌ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮ! “ತತ್” ಪದದ ವಾಚ್ಯ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ತನ್ನ
ಪದದ ವಾಚ್ಯ ಜೀವ, ಇವರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧೀ ಧರ್ಮಗಳು ಇವೆ.
ಈ ಸರ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, ಶುದ್ಧ ಅಸಂಗಚೇತನಲಕ್ಷಣದಿಂದ ತಿಳಿ
ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣವು. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆ. ಈಶ್ವರ ಜೀವ
ಅನೇಕ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಅದ್ವೈತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ

೧. ವಿವರಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (೧) ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಜೀವ ಮತ್ತು

ಬಿಂಬವು ಈಶ್ವರ, ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು-

೨. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಮತದಲ್ಲಿ (೧) ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯಗುಣಸಹಿತ ಮಾಯಾದಲ್ಲಿ
ಆಭಾಸ ಈಶ್ವರ, ಮತ್ತು (೨) ಮಲಿನ ಸತ್ಯಗುಣಸಹಿತ ಅಂತಃಕರಣ ಉ
ಪಾಧಾನಕಾರಣ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಆಭಾಸಜೀವನವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

||೪೪೦|| ಜೀವ ಈಶ್ವರರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಂಚದಶಿಯಕಾರ,
ಮತ್ತು ವಿವರಣಕಾರ ಮೊದಲಾದವರ ಮತವು.

ಆಭಾಸ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಅವಚ್ಛೇದನಾದ) ೪೪೧—೪೪೨

ಯದ್ಯಪಿ ಪಂಚದಶಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅಂತಃ

ಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಭಾಸ ಜೀವ, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಥಾಪಿ ಅಂತಃಕರಣದ

ಆಭಾಸಕ್ಕೆ ಜೀವವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವು

ಇರುವದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಜೀವದ ಆಭಾವವು ಸಹಾ ಆಗ ಬೇಕು. ಮತ್ತು

ಪ್ರಾಜ್ಞರೂಪ ಜೀವವು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದು. ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ

ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವುದೇನೆಂದರೆ- ಅಂತಃಕರಣರೂಪ ಪರಿಣಾ

ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಜೀವವಾಗಿ ಆಭಾಸವಿದೆ. ಈ ಅವಿದ್ಯೆ

ಯ ಅಂತವು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರುವದು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞದ ಆಭಾ

ಸವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಆಭಾಸವೇ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ (೧) ಮಾ

ಯಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನಚೇತನ, ಮತ್ತು ಮಾಯಾಸಹಿತ ಆಭಾಸ ಈಶ್ವರನಿದ್ದಾ

ನೆ. ಮತ್ತು (೨) ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂತದ ಅಧಿಷ್ಠಾನಚೇತನ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆಯ

ಅಂತಸಹಿತ ಆಭಾಸ ಜೀವವು.

(೧) ಈಶ್ವರನ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯಗುಣವಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈಶ್ವ

ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ ತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಇವೆ. ಮತ್ತು (೨) ಜೀವನ

ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಿನ ಸತ್ಯಗುಣವಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿ, ಅಲ್ಪ

ಜ್ಞತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಇವೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಆಭಾಸವಾದವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.-

ಟಿಪ್ಪಣಿ—(೧) ಕೇವಲ ಚಿದಾಭಾಸವೇ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ತನ್ನ

ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯಾವದು ಪ್ರತಿೇತ

ಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೆಜ್ಜುವಿನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆದು, ಮತ್ತು ರೆಜ್ಜುವಿನಿಂದ
ನ್ನು ಅಚ್ಚಾದನಮಾಡಿ ಸರ್ವದ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರತೀತಿಯು
ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಾಸವು ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರತೀತಿಯು
ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಭಿನ್ನತ್ವವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿ
ವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ
ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧ ರೂಪ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅದರ ಸ್ವರೂಪವು
ಅಚ್ಚಾದಿಸಿ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನಜೊತನ ಮತ್ತು
ಸಾಧಿ ಸಹಿತ ಚಿದಾಭಾಸ ಜೀವ, ಇಲ್ಲವೆ ಈಶ್ವರನು ಆಗಿರುವನು.

|| ೪೪೦ || ವಿವರಣಾ ಮತದಲ್ಲಿ ಯದ್ಯಪಿ ಜೀವೇಶ್ವರ ಉಪಾಧಿಯು
ಒಂದೇ ಅಚ್ಚಾನವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಗಳೇ ಬೇಕು
ತಥಾಪಿ ಯಾವ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವಿರುವುದೋ ಅದರ ಸ್ವಭಾವವು
ಹೀಗೆ ಇರುವದು; ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೋಷವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು
ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

ದರ್ಪಣರೂಪ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಇರುವುದು, ಗ್ರೀ
ವ(ಕುತ್ತಿಗೆ)ದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಮುಖವು ಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣರೂಪ ಉ
ಪಾಧಿಯ ಶ್ಯಾಮ, ಪೀತ, ಲಘುತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳು ಪ್ರತಿ
ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ದೃಗ್ಗೋಚರಿಸುವವು, ಮತ್ತು ಗ್ರೀವಾಸ್ಥಿತ ಮುಖ್ಯ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ
ವುದೃಗ್ಗೋಚರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದರ್ಪಣವು ಇದ್ದ ಅಚ್ಚಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರ
ತಿಬಿಂಬರೂಪ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಜ್ಞ ತ್ವಾದಿಕ ದೋಷಗಳು ಇವೆ

ಮತ್ತು ಬಿಂಬರೂಪ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ (೧) ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ
ತ್ವಾದಿಗಳು ಇವೆ. ಮತ್ತು [೨] ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಜ್ಞ ತ್ವಾದಿಗಳು ಇವೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ-೧. ಯದ್ಯಪಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಈಶ್ವರನೆಂದು ಇದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಜೀವನಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಪಜ್ಞ ತ್ವಾದಿಕ ಧರ್ಮಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಈಶ್ವ
ರತ್ವ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಇತ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮಗಳ ಆರೋಪವಾಗುವುದು. ನಿಜವಾಗಿ ಜೀವ
ವೇಶ್ವರರು ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವುಳ್ಳವರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಸಂಭ
ವವೂ ಇಲ್ಲ.

|| ೪೪೧ || ಆಭಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿಯ ಭೇದವು ಇಷ್ಟೇ
ಆಭಾಸ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಭಾಸವು ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರ
ತಿಬಿಂಬವು ಮಿಥ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸತ್ಯವು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ; ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

ವಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇನೆಂದರೆ, ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿಯ ಮುಖದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು
ಮುಖದ ಭಾಯೆಯಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, (೧) ಭಾಯೆಯ ಸ್ವಭಾವವು
ಮಿಥ್ಯೆಗೊಂದರೆ, ಪುರುಷನ ಮುಖವು ಮತ್ತು ಪೃಷ್ಠವು ಎತ್ತ ಇರುವದೋ ಆಕ
ರ್ಷಣೀಯ ಮತ್ತು ಮುಖ ಮತ್ತು ಪೃಷ್ಠವಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು (೨) ದರ್ಪಣ
ದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಮುಖವು ಮತ್ತು ಪೃಷ್ಠವು ಬಿಂಬದಿಂದ ವಿಸರ್ಜಿತ
ವಿರುವವು. ಅದರಿಂದ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಭಾಯಾರೂಪ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ದರ್ಪಣವನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ನೇತ್ರದ್ವಾರದಿಂದ
ಮುಖ ಅಂತಃಕರಣದ ಪೃತ್ತಿಯು ದರ್ಪಣವನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ
ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗಿ ಗ್ರೀವಾಸ್ಥಿತ ಮುಖವನ್ನು
ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದು.

ಭ್ರಮಣದ ವೇಗದಿಂದ ಆಲಾತ ಚಕ್ರಭಾನವಾಗುವದು. ಆದರೆ
ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಚಕ್ರವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಮುಖವನ್ನು ವಿಷ
ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪೃತ್ತಿಯ ವೇಗದಿಂದ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಮುಖದ
ಭಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಖವು ಕಂಠದ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುವುದು, ದರ್ಪಣ
ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಭಾಯೆಯು ಸಹಾ ಇಲ್ಲ, ಪೃತ್ತಿಯ ವೇಗದಿಂದ ದರ್ಪ
ಣದಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆನ್ನಬೇಕು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ದರ್ಪಣರೂಪ ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕಂಠದ
ಸ್ಥಿತ ಮುಖವು ಬಿಂಬರೂಪ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬರೂಪವಾಗಿ ತೋರುವುದು, ಆದರೆ
ದರ್ಪಣದಿಂದ ನೋಡಲು, ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಚ್ಚಾ
ನರೂಪ ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅಸಂಗಚೇತನದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಈಶ್ವರಭಾವವೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾವವೂ ಪ್ರತೀತವಾಗುವ
ವು, ಮತ್ತು ವಿಚಾರದಿಂದ ಈಶ್ವರತ್ವಗಳಿಲ್ಲ.

ಅಚ್ಚಾನದಿಂದ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾವದ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವದಕ್ಕೆ
ಅಚ್ಚಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಿಂಬತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ
ಬಿಂಬತ್ವವೆಂಬುದು ಮಿಥ್ಯವು; ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು
ಮಿಥ್ಯವು, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ
ಮುಖವೆಂದೂ, ದಾನ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚೇತನವೆಂದೂ ಅದೆ. ಈ ಮುಖ ಮತ್ತು
ಚೇತನವು ಸತ್ಯವು. (೧) ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ
ಸತ್ಯವಾಗುವದರಿಂದ ಸತ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು (೨) ಆಭಾಸದ ಸ್ವರೂಪ
ವು ಭಾಯಾ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಅದರ ವಿದೇಹಮೋಕ್ಷವು. ಪೂರೋಕ್ತ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಪಕ್ಷವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು

ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದದಲ್ಲಿ ಗಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೂ ಪವು ಉಪಾದಾನವೂ ಬಳಸಿ. ಮತ್ತು ಅಪರಿಣಾಮಿ ಉಪಾದಾನ ಮುಖಾದಿ ಬಿಂಬದ ಅಜ್ಞಾನವು. ೧. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವು ದರ್ಪಣ, ಮತ್ತು ಬಿಂಬದ ಸ್ನಿಧಿ ಮೊದಲಾದವು. ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಅಭೇದಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಪರಂತು ಯಾವಪರಿಯಂತರ ಬಿಂಬ ಮತ್ತು ದರ್ಪಣದ ಸ್ನಿಧಿ ರೂಪ ಉಪಾಧಿಯು ನಿಮಿತ್ತ ಆಗುವುದೋ ಆ ಪರಿಯಂತರ ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವರಹಿತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಆಗುವುದು. ಯಾವಾಗ ದರ್ಪಣಾದಿಗಳ ಅವಸರಣವಾಗುವುದೋ ಆಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಪ್ರತೀತಿಯ ಅಭಾವವಾಗುವುದು.

೧. ಇದರಂತೆ ಒಂದೇ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭಾವವು ಪ್ರತೀತವಾಗುವುದು. ಇದರ ಉಪಾದಾನವು ಅಜ್ಞಾನವು, ಮತ್ತು ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವು. ಅನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವು ಅದೃಷ್ಟವು, ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬಿಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಗೊಡ? ಏಕತ್ವವು ಪ್ರತೀತವಾಗುವುದೋ ಆಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವ ಜೀವಭಾವವು ನಿವೃತ್ತವಾಗುವುದು. ಪರಂತು ಯಾವ ಪರಿಯಂತರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ರೂಪ ಉಪಾಧಿನಿಮಿತ್ತವು ಇದೆಯೋ ಆ ಪರಿಯಂತರ ಬಾಧಿತವಾದ ಜಗತ್ ಸಹಿತ ಈ ಜೀವದ ಜೀವಭಾವರಹಿತ ಜೀವದ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವುದು. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಅಂತಃಕಾರಣವು ಆಗ ಪ್ರತೀತಿಯ ಅಭಾವವಾಗಿ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅವಶೇಷ ಉಳಿಯುವುದು, ಇದೇ ಅದರ ವಿದೇಹಮೋಕ್ಷವು.

ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವತ್ ಮುಖ್ಯ ಏಕಜೀವದ ಅಂಗೀಕಾರವಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ನೇಕ ಜೀವಗಳು ಪ್ರತೀತವಾಗುವವೋ, ಇವು ಜೀವಾಭಾಸಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸತ್ತೆಗಳ ಅಂಗೀಕಾರವಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಸಹ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷವೆಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪರಂತು ಅನ್ಯ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾರಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಭಾಸವಾದದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದದ ಭೇದವಿದೆ.

||೪೪೨|| ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ (೧) ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯಗುಣ ಸಹಿತ ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟಚೇತನವು ಈಶ್ವರನೆಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು (೨) ಮುಲಿಸತ್ಯ ಗುಣ ಸಹಿತ ಅಂತಃಕರಣದ ಉಪಾದಾನ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಅಂಶವಿಶಿಷ್ಟಚೇತನವು ಜೀವನೆಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇ ಅವಚ್ಛೇದವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಸರ್ವವೇದಾಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದ್ವೈತ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಿಲ್ಲವಾಗಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸುನಿಗೆ ಬೋಧವಾಗುವುದೋ, ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಚೀನವಾದದ್ದು. ತಥಾಪಿ

ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶಸಹಸ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರನು ಆಭಾಸವಾಚ್ಯವನ್ನೇ ಬರೆದಿರುವನು. ಅದರಿಂದ ಆಭಾಸವಾದವು ಮುಖ್ಯವಿದೆ.

||೪೪೩|| ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಉಪಾಧಿವಾದ ಅವಿಭಿನ್ನ, ಅನವಧಿವಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿವಾದ ಮೊದಲಾದ ಪಕ್ಷಗಳ ಗ್ರಹಣವಿದೆ. ವೇದಾಂತದ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಅನುವಾದವು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತಕೃತ ಸಿದ್ಧಾಂತಲೇಖದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಪ್ರಭಾಕರದ ಅಷ್ಟಮಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

||೪೪೪|| ನಾಲ್ಕು ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗತ್ಯಾಗದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಮಾಯಾ (೨) ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಭಾಸ, ಮತ್ತು (೩) ಮಾಯೆಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ಚೇತನ ಈ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಸಹಿತ ಈಶ್ವರನಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ 'ತತ್ತ್ವ'ವೆಂದದ ವಾಚ್ಯವು. ಮತ್ತು

೨. [೧] ಸೃಷ್ಟಿ, ಅನಿದ್ಯಾ [೨] ಅದರಲ್ಲಿ ಆಭಾಸ, ಮತ್ತು [೩] ಇದರ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೇತನ ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿ, ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಸಹಿತ, ಇವೆನಿಸಿದೆ. ಇದು 'ತ್ವಂ'ವೆಂದದ ವಾಚ್ಯವು.

ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ (೧) ಆಭಾಸ ಸಹಿತ ಮಾಯಾ, ಮತ್ತು ಮಾಯಾಕೃತ ಸ್ವಶಕ್ತಿ, ಸ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಕ ಧರ್ಮ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, ಚೇತನಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ತತ್ತ್ವ'ವೆಂದದ ಭಾಗವು ಲಕ್ಷಣ (೨) ಇದರಂತೆ ಆಭಾಸಸಹಿತ ಅನಿದ್ಯಾ ಅಂಶ, ಮತ್ತು ಮಾಯಾಕೃತ ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿ, ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವಾದಿಕ ಧರ್ಮ, 'ತ್ವಂ'ವೆಂದದ ವಾಚ್ಯ ಭಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, ಚೇತನಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ತ್ವಂ'ವೆಂದದ ಭಾಗವು ಲಕ್ಷಣ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ (೧) ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಜೀವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದ ಚೇತನಭಾಗಗಳ ಏಕತ್ವವನ್ನು 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಬೋಧಿಸಲಾಗುವುದು.

೨

೨. ಇದರಂತೆ “ಅಯಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ” ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ (೧) ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ ಪದವು ಜೀವದ ವಾಚ್ಯವು. ಮತ್ತು [೨] ಬ್ರಹ್ಮಪದವು ಈಶ್ವರನ ವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಪದವು ಶುದ್ಧ ವಾಚ್ಯವು ಅಲ್ಲ. ಈಶ್ವರನೇ ವಾಚ್ಯವು. ಇದು ಚತುರ್ಥತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಎರಡೂ ಪದಗಳ ಲಕ್ಷಣಾ ಇದೆ. (೩) ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವು ಪರೋಕ್ಷವಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಯಂ ಪದವಿದೆ. ‘ಅಯಂ’ ಅ

ದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಅಪರೋಕ್ಷ ಆತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೆ, ಇದು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವು.

೩. ‘ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ’ ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ (೧) ಅಹಂ ಪದವು ಜೀವನ ವಾಚ್ಯವು, ಮತ್ತು [೨] ಬ್ರಹ್ಮಪದವು ಈಶವಾಚ್ಯವು, ಎರಡೂ ಪದಗಳ ಚೇತನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ “ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವೆನು,” ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವು.

೫

೪. “ಪ್ರಜ್ಞಾನಮಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮ” ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ (೧) ಪ್ರಜ್ಞಾನಪದದ ವಾಚ್ಯವು ಜೀವವು. [೨] ಬ್ರಹ್ಮಪದದ ವಾಚ್ಯವು ಈಶವು. ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣವು (೩) ಲಕ್ಷ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಾ, ಇದು ಅನಂದ ಗುಣವುಳ್ಳದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಅದರೆ ಅನಂದರೂಪವು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂದಪದವಿದೆ.

ಆತ್ಮದಿಂದ ಅಭಿನ್ನಬ್ರಹ್ಮವು ಅನಂದ ರೂಪವು. ಇದು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವು.

ಹೇಗೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣವಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಅನೈವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅನಂದಪದಗಳು ಸಹ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಬೋಧನ ಮಾಡುವುವು, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮವು ಯಾವಪದದ ವಾಚ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು. ಅದರಿಂದ ಸರ್ವಪದಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟದ ವಾಚಕಗಳು, ಮತ್ತು ಶುದ್ಧದ ಲಕ್ಷಕಗಳಾಗಿವೆ.

೧. ಮಾಯೆಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ ಸತ್ಯತೆ, ಮತ್ತು ಚೇತನದ ನಿರಪೇಕ್ಷಿಕ ಸತ್ಯತೆಯು ಕೂಡಲಾಗಿ ಸತ್ಪದದ ವಾಚ್ಯವು. ನಿರಪೇಕ್ಷಿಕ ಸತ್ಯವು ಲಕ್ಷ್ಯವು.

೨. ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ಜ್ಞಾನ, ಎರಡೂ ಕೂಡಲು ಜ್ಞಾನಪದದ ವಾಚ್ಯವು; ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ಲಕ್ಷ್ಯವು.

೩. ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧ ಜನ್ಯಸುಖಾಕಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂತಃಕರಣದ ಪ್ರಿಯ, ಮತ್ತು ಪರಮಪ್ರೇಮಾಸ್ಪದ ಸ್ವರೂಪವು, ಈ ಎರಡೂ ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಅನಂದಪದದ ವಾಚ್ಯವು, ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಭಾಗವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡ ಸ್ವರೂಪಭಾಗ ಲಕ್ಷ್ಯವು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಪದಗಳ ಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪುಟ. ೧. ಇದು ಉಪದೇಶ ವಾಕ್ಯವೆನ್ನುವರು ಇದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಭವವಾಕ್ಯವೆನ್ನುವರು.

ಇದು ಅಧರ್ಮವೇದದ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪ ನಿಷದ್ಗತ ಮಹಾವಾಕ್ಯವು. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಪಂಡಿತ ಪೀತಾಂಬರಜಿಯವರು ಶ್ರೀ ಪಂಚದಶಿಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಎವೇಕದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಭಾಷಾ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವರು.

ಅಪರೋಕ್ಷವು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿರೂಪ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಾದ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವು, ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷವು. ಎರಡನೆಯದು “ನಾನು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವೆನು,” ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವದು, ಇದು ಸಹಾ ಅಪರೋಕ್ಷವೆಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಅಪರೋಕ್ಷ ನಿತ್ಯ (ಸದಾವಿದ್ಯಮಾನ)ವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ [ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿರೂಪ] ಅಪರೋಕ್ಷ ಅನಿತ್ಯ (ಎಂದಾದರೂ ಆಗತಕ್ಕಂಥಾದ್ದು) ವಾಗಿದೆ.

೪. ಇದು ಯಜುರ್ವೇದದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷದ್ಗತ ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಪಂಡಿತ ಪೀತಾಂಬರಜಿಯವರು ಶ್ರೀ ಪಂಚದಶಿಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಎವೇಕದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷಾ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವರು.

೫. ಇದು ಮುಗ್ಯೇದದ ಐತರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಹಾವಾಕ್ಯವು. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಪಂಡಿತ ಪೀತಾಂಬರಜಿಯವರು ಶ್ರೀ ಪಂಚದಶಿಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಎವೇಕದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

||೪೪೪|| ಉಕ್ತ ಅರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ||

|| ಕ ವಿ ತ್ವ ||

“ಗಂಗಾಮೈ ಗ್ರಾಮ,, ಜಹತಿಲಚ್ಛನಾ ಯಾ ಪೌರಲಿಖಿ

“ಸೋನದಾಮೈ,, ಲಚ್ಛನಾ ಅಜಹತಿ ಜನಾಇಯೆ ||

“ಸೋಈ ಯಹವಸ್ತು,, ಇಹಾಲಚ್ಛನ ಹೈ ಭಾಗತ್ಯಾಗ
ದೂಜೋನಾಮ ಜಹತಿ ಅಜಹತಿ ಸುನಾಈಯೆ ||

“ತತ್ವಮಸಿ” ಆದಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯನಮ್ಮ ಭಾಗತ್ಯಾಗ |
ಲಚ್ಛನಾ ನ ಜಹತಿ ಅಜಹತಿ ಬತಾಈಯೆ ||

ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾಹು ಪದಕೊ ನ ವಾಚ್ಯಯೂ ಬಖಾನ್ಯನೇದ
ಯಾತ್ಯ ಸರ್ವಪದನಮ್ಮ ರೀತಿಯೂ ಲಖಾ ಇಯೆ ||೪೫||

ಅರ್ಥ|| “ಗಂಗಾವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮವದೆ” ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಹತ್ ಲಕ್ಷಣವು
“ಶೋಣವು ಧಾವಿಸುವುದು” ಈವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜಹತ್ ಲಕ್ಷಣವು, “ಅವು
ಇದಾಗಿದೆ” ಎಂಬವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣವಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ
ಜಹತಿ, ಅಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಎರಡನೇ ನಾಮವು ಇದೆ. “ತತ್ವಮಸಿ”
ಮೊದಲಾದ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಹತಿ, ಅಜಹತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರದನ್ನು
ಬಿಟ್ಟು, ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣವಾಗುವದೆಂಬದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆನು, ಬ್ರಹ್ಮವು
ಯಾವ ಪದದ ವಾಚ್ಯವೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸರ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನೀನಾದರೂ ತಿಳಿ.

|| ಕ ವಿ ತ್ವ ||

ಮಾಯಾ ಮಾಂಹಿ ಸತ್ಯತಾ ಜು ಔರಭಾಂತಿ ಭಾಖಿಯೆ ||

ಬ್ರಹ್ಮಮಾಂಹಿ ಸತ್ಯತಾ ಸು ಔರಭಾಂತಿ ಭಾಖಿಯೆ ||

ದೋಲು ಮಿಲೀ ಸತ್ಯಪದ ವಾಚ್ಯಮುನಿ ಭಾಖಿತ ಹೈ |

ಬ್ರಹ್ಮಮಾಂಹಿ ಸತ್ಯತಾ ಸುಲಚ್ಛ ಭಾಗ ರಾಖಿಯೆ ||

ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿ ಸಂವಿತ ದೈಮಿಲೆ ಜ್ಞಾನಪದವಾಚ್ಯ |

ಸಂವಿತ ಸ್ವರೂಪ ಲಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿ ನಾಖಿಯೆ ||

ಆತ್ಮ ಔ ವಿಷ್ಯಕೊ ಸುಖ ವಾಚ್ಯಪದ ಆನಂದಕೊ |

ವಿಷ್ಯಸುಖ ತ್ಯಾಗಿ ಆತ್ಮಸುಖ ಲಚ್ಛೇ ಆಖಿಯೆ ||೪೬||

ಅರ್ಥ|| ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ ಸತ್, ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದ ಸ

ಸತ್ ಇವೆರಡೂ ಒಂದಾಗಲು ಸತ್ಪದದ ವಾಚ್ಯವಾಗುವುದು.
ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸತ್ ಲಕ್ಷ್ಯವು, ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನ, ಮ
ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಏಕತ್ರವಾಗಲು ಜ್ಞಾನಪದದ ವಾಚ್ಯವೆಂದು
ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ಜ್ಞಾನವು ಲಕ್ಷ್ಯವಿದೆ. ವಿಷಯ ಸಂಬಂ
ಮಿದ ಸುಖಾತ್ಮತೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂತಃಕರಣದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಪರಪ್ರೇಮಾ
ದ ಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿ, ಇವು ಏಕತ್ರವಾಗಲು ಆನಂದಪದದ ವಾಚ್ಯವಾಗು
ವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಭಾಗವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, ಪರಮಪ್ರೇಮಾಸ್ವದತ್ವ
ಪೂರ್ಣವು ಆನಂದಪದದ ಲಕ್ಷ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಪದಗಳ
ಯೂ ತಿಳಿ? ಶುದ್ಧಾಂತವು ಪೂರ್ಣಲಕ್ಷ್ಯವು, ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಮೃತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದೆನು.

||೪೪|| ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡೂ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಂಗೀ
ಕರಿಸುವುದು ನಿಷ್ಫಲವು.

ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಮಾಡುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ
ಎರಡೂ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಕೆಲವರು ಅನ್ನು
ವೇನೆಂದರೆ;- ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಯೋ
ಗವಿಲ್ಲ.

||ದೋಹಾ||

ನಿಕಹಿ ಪದಮೈ ಲಚ್ಛನಾ | ಮಾನ್ಯೆ ನಹೀ ವಿರೋಧ ||

ದೋಯ ಪದನಮೈ ಲಚ್ಛನಾ | ನಿಷ್ಫಲ ಕಹತ ಸುಬೋಧ ||

ಬೇಕಾ|| ಎಲಾ ಸುಜ್ಞಾನೇ ? ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವು ನಿಷ್ಫಲವೆಂದು
ಮೃತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕ

ರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥವೇನೆಂ

ದು, ಯದ್ಯಪಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟದ ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟದೊಡನೆ

ಏಕತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ತಥಾ ಪಿ ಒಂದು ಪದದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದ

ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟದೊಡನೆ ಏಕತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೃ

ಷ್ಟಾಂತ;-[೧] “ಶೂದ್ರಮನುಷ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದಾನೆ” ಈ ರೀತಿಯಿಂದ

ಇವುತ್ವ ಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟದ

ಏಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ವಿರುದ್ಧವು. ಮತ್ತು[೨] “ಮನುಷ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮ

ಣನಿದ್ದಾನೆ” ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಶೂದ್ರತ್ವ ಧರ್ಮರಹಿತ ಶುದ್ಧಮನುಷ್ಯನಿಗೆ

ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ(೧) ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟಚೇತನಕ್ಕೂ, ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏಕತ್ವವು ವಿರುದ್ಧವದೆ. (೨) ಸರಂತು ಜೀವ ವಾಚಕಪದ ಮತ್ತು ಈಶ ವಾಚಕಪದ ಚೇತನಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಚೇತನಮಾತ್ರದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟದೊಡನೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟದೊಡನೆ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಲ್ಲ; ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಗತಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ || ೪೪೬--೪೫೦||

|| ೪೫|| ಎರಡೂ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಸಫಲವದೆ.

ಸಮಾಧಾನ || ಕವಿತ್ವ

ಲಚ್ಛು ನಾ ಜೊ ಕಹೈ ಏಕ ಪದಮಾಂಹಿ ತಾಕೂಯಹ
ಪೂಫಿ ದೋಯಪಡನಮೈ ಕೌನಸೈಮೈ ಲಚ್ಛುನಾ ||
ಪ್ರಥಮ ವಾ ದ್ವಿತೀಯಮೈ ಕಹೈ ತಾಹಿ ಭಾಖಿ ಯಹ
ವಾಕ್ಯನಕೊ ಹೋಯಗೊವಿರೋಧ ಮೂಢಲಚ್ಛುನಾ||
ತೀನಿವಾಕ್ಯ ಮಧ್ಯ ಜೀವವಾಚಕ ಪ್ರಥಮಪದ |
“ತತ್ವಮಸಿ” ಯಾಮೈ ಆದಿಪದ ಈಸಲಚ್ಛುನಾ ||
ಪ್ರಥಮ ವಾ ದ್ವಿತೀಯಕೊ ನೇಮನಹಿ ಬನ್ಯೆಯಾತ್ಮ |
ಭಾಖತದ್ವೈಪದನಮೈ ಲಚ್ಛುನಾ ಸುಲಚ್ಛುನಾ || ೪೫||

ಟೀಕಾ|| ಒಂದೇಪದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇನೆಂದರೆ, ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿಯ ಯಾವ ಪದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು (೧) ಸರ್ವಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಥಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ(೨) ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಸರ್ವವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೇ! ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲೈ ಮೂಢರೇ! ಪ್ರಥಮ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪದದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸರ್ವವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವುಂಟಾಗುವದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, (೧) ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ “ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ” “ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ” “ಅಯಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ”

ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವವಾಚಕ ಪದವು ಪ್ರಥಮ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು “ತತ್ವಮಸಿ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಪದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪದವು ಈಶಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರನ ಜೋಧವಾಗಿದೆ.

[೧] ಅದರಿಂದ ಸರ್ವವಾಕ್ಯಗಳ ಪೂರ್ವಪದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವು ಹೀಗೆ ಆಗುವದಲ್ಲಾ? ಚೇತನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶ; ಸರ್ವವೂ ಈಶ್ವರ ರೂಪವು. ಮತ್ತು (೨) “ತತ್ವಮಸಿ” ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಅರ್ಥವು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ‘ಚೇತನವು ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟಸಂಸಾರೀ ಜೀವರೂಪವು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ವಪದವು ಜೀವವಾಚಕವು. ಇವುಗಳ ಚೇತನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯವಾದ ಈಶವಾಚಕಪದ ಈವುಗಳ ವಾಚ್ಯದ ಗ್ರಹಣ, ಮತ್ತು ‘ತತ್ವಮಸಿ’ಯಲ್ಲಿ ಆದಿ ಪದ ಈಶ ವಾಚಕ. ಇದರ ಚೇತನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಜೀವವಾಚಕಪದ ಇದರ ವಾಚ್ಯದ ಗ್ರಹಣ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಯಮದಿಂದ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಾಗುವದು.

ಇದರಂತೆಯೇ ಸರ್ವವಾಕ್ಯಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, (೧) ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯ ಜೀವಪದ ಇದರ ವಾಚ್ಯದ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಈಶಪದದ ಚೇತನಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನವು. ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತು (೨) “ತತ್ವಮಸಿ” ಯಲ್ಲಿ ಆದಿ ಪದ, ಅದರ ವಾಚ್ಯದ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಜೀವಪದದ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾ, ಅದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನವಿದೆ. ಮತ್ತು “ತತ್ವಮಸಿ” ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವಾಗುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಾಗುವದು.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಇಲ್ಲವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ನಿಯಮವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸುಜ್ಞರಾದ ಆಚಾರ್ಯರು ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವರು. ಮತ್ತು

|| ೪೪೭ || ಈಶವಾಚಕ ಪದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಅದೆ. ಇದರಉತ್ತರ.

ಕೆಲವರು ಹೀಗೆಂದರೆ:- ಪ್ರಥಮಪದ, ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವಿರುವುದೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ವವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರವಾಚಕಪದದಲ್ಲಿಯೇ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. ಈ ಈಶ್ವರ ವಾಚಕವು

ದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಏಕತ್ವದ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಮಾಯಾ ಅವಿದ್ಯೆಯ ನಿವೃತ್ತಿದ್ವಾರಾ ಪರೋಕ್ಷ ತಾ ಪರಿಭಿನ್ನ ತಾರೂಪ ಭ್ರಾಂತಿಯು ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವದು.

|| ದೋಹಾ ||

ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೇ ಏಕತಾ | ಕಹತ ವೇದ ಸ್ತೃತಿ ಬೈನ ||
ಸಿಷ್ಯ ತಹಾ ಪಹಿ ಚಾನಿಯೆ | ಭಾಗತ್ಯಾಗಕ್ಕೇ ಸೈನ ||

ಟೀಕಾ|| ಎಲಾ ಶಿಷ್ಯನೇ? ಜೀವ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಸರ್ವ ವೇದಸ್ತೃತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುವವು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗತ್ಯಾಗದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿ.

||೪೫|| ಗ್ರಂಥ [೩೩೩ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ]ದ ಸಮಾಪ್ತಿ.

|| ದೋಹಾ ||

ಅಸ ಸಿಷ ಗುರು ಉಪದೇಸ ಸುನಿ | ಭೌ ತತಕಾಲ ನಿಹಾಲ ||
ಭಲೈ ವಿಚಾರೈ ಯಾಹಿ ಜಿ | ತಾಕೆ ನಸತ ಜಂಜಾಲ ||೫||

ಅರ್ಥ|| ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಗುರೂಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಶಿಷ್ಯನು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದನು. ಇದರ ಯಥಾರ್ಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವದುಃಖಗಳ ನಾಶವಾಗುವದು.

|| ಸೋರರಾ ||

ಮಿಥ್ಯಾಗುರು ಸುರಬಾನಿ | ಕಿಯೊ ಗ್ರಂಥ ಉಪದೇಸ ಯಹ ||
ಸುನತ ಕರತ ತಮಹಾನಿ | ಯಹ ತಾಕೇ ಭಾಷಾ ಕರೀ ||೫||

ಅರ್ಥ|| ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾಗುರುವು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶವಾಗುವದು. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸ್ವಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆನು.

|| ದೋಹಾ ||

ಅಗ್ರಧದೇವಕೂ ಸ್ವಪ್ನಮೈ | ಯಹಕಿಯ ಗುರು ಉಪದೇಸ ||
ನಸ್ಯೊ ನ ತಹು ದುಖ ಮೂಲ ವಹ | ಮಿಥ್ಯಾ ಬನಕೊ ವೇಸ ||

ಅರ್ಥ|| ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಧ ದೇವನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ವನರೂಪದಿಂದ ಭಾಸಮಾನವಾಗುವವರಿಂದ ದುಃಖಮೂಲವು ನಿಶ್ಚೇಷವಾಗಿ ನಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

||೫|| ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅರ್ಥಸಹಿತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪಠನಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಮನಸ್ಸು ದುಃಖದಮೂಲವಾಗಿಭಾಸಿಸುವುದು.

|| ಅಗ್ರಧ ಉವಾಚ ||

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಭಗವನ ಯಹ ತುಮ ಗ್ರಂಥ ಪಥಾಯೊ |

ಆರ್ಥಸಹಿತ ಸೊ ಮೊ ಹಿಯ ಆಯೊ ||

ಬನ ದುಖ ಮೂಲ ತಘಿ ಮುಹಿಭಾಸೈ |

ಕಹು ಉಪಾಯ ಜಾತ್ಯೈ ಯಹ ನಾಸೈ ||೫||

ಅರ್ಥ|| ಭೋ ಭಗವನ್ ! ನೀವು ಈಗ್ರಂಥವನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿದ್ದೀರಿ; ಅದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಸಹಿತವಾಗಿ ಕೇಳಿದೆನು. ಅದರೂ ನನಗೆ ವನದುಃಖಮೂಲವು ಭಾಸಿಸುವುದು. ಈ ದುಃಖವು ಯಾವ ಉಪಾಯದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು.

ಗತ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ||೪೫೨-೪೫೩||

||೪೫೨|| ವನದ ನಾಶಕ ಹೇತುವು ಇದೇ (ಉಕ್ತ.) ಅಗ್ರಧ ದೇವನ ಸ್ವಪ್ನದ ಸಮಾಪ್ತಿ (ನಾಶ)

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಬೋಲೆ ಗುರು ಸುನಿ ಸಿಷಕೇ ಬಾನಿ |

ಸುನಿ ಸಿಷ ಹೈ ಜಾತ್ಯೈ ಬನ ಹಾನೀ

ಅಸ ಉಪಾಯ ಕೊ ಔರ ನಹೀ ಹೈ |

ಬನಕಾ ನಾಸಕ ಹೇತು ಯಹೀ ಹೈ ||೫||

ಅರ್ಥ—ಶಿಷ್ಯನ ವಚನಗಳನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ, ಗುರುವು ಹೇಳುವನು. ಎಲಾಶಿಷ್ಯನೇ ಕೇಳು, ಯಾವುದರಿಂದ ವನದ ನಾಶವಾಗುವದೋ, ಅಂತಹ ಅನ್ಯ ಉಪಾಯವು ಇಲ್ಲ. ವನನಾಶವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಹೇತುವಾಗಿರುವುದು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಮಹಾವಾಕ್ಯಕೊ ಅರ್ಥ ವಿಚಾರಹು |

“ ಮೈ ಅಗ್ರಧ, ಯೂ ಟೀರಿ ಪುಕಾರಹು ||

ಸುನಿ ಪುನಿ ವಾಕ್ಯ ವಿಚಾರೇ ಚೇಲಾ !

“ ಅಹಂ ಅಗ್ರಧ, ಯಹ ದೀನೋ ಹೇಲಾ ||೫೬||

ಅರ್ಥ—ಮಹಾ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿ, ನಾನು ಅಗ್ರಧನೆಂದು ಗರ್ಜಿಸಿ ಹೇಳಿದನು. ಪುನಃ ಶಿಷ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ, ವಿಚಾರಿಸಿ ನಾನು ಅಗ್ರಧನೆಂದು ಗರ್ಜಿಸಿದನು.

|| ಚೌವಾಕ ||

ನಿದ್ರಾ ಗಳು ನೈನ ಪರಕಾಸೆ

ಬನ ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಬೈವಹ ನಾಸೆ ||

ಭಯೋ ಸುಖೀಬನದುಖ ವಿಸರಾಯೊ |

ಹುತೊ ಅಗ್ರಧ ನಿಜರೂಪ ಸು ಪಾಯೊ ||೫೭||

ಅರ್ಥ—ನಿದ್ರೆಯು ಹೋಯಿತು, ನೇತ್ರಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದವು. ನಗುರು ಗ್ರಂಥ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುವುವು. ಸುಖವು ಆಗಲಿಲ್ಲದುದು. ವಿಷಯ ತೀರಾಗುವುದು. ನಾನು ಅಗ್ರಧನೆಂದು ಗರ್ಜಿಸಿ ಹೇಳುವನು,

|| ೪೫ || ಮಿಥ್ಯಾಗುರು ವೇದದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಜನ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಹಾರ ವಾಗುವುದು.

|| ದೋಹಾ ||

ಅಗ್ರಧದೇವಮೈ ನೀಂದತ | ಭೌಬನದುಖ ಜಿಹಿ ರೀತಿ ||

ಆತಮಮೈ ಅಜ್ಞಾನ ತೈ | ತ್ಯೂ ಜಗದುಖ ಪ್ರತೀತಿ || ೫೮ ||

ಅರ್ಥ—ಅಗ್ರಧ ದೇವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ದುಃಖವುಂಟಾಯಿತೆಂಬದನ್ನು ತಿಳಿ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜಗತ್ತು ದುಃಖ ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ ಭಾನವಾಗುವುದು.

|| ದೋಹಾ ||

ಜ್ಯೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಗುರು ಗ್ರಂಥತೈ | ಮಿಥ್ಯಾ ಬನ ಸಂಹಾರ ||

ತ್ಯೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಗುರು ವೇದತೈ | ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗ ಪರಿ ಹಾರ ||೫೯||

ಅರ್ಥ|| ಮಿಥ್ಯಾ ಗುರು ಗ್ರಂಥದಿಂದ, ಮಿಥ್ಯಾವನ ಸಂಹಾರವಾದ ತೈ, ಮಿಥ್ಯಾ ಗುರುವೇದದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗ ದುಃಖವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

|| ದೋಹಾ ||

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರ್ಥ ಲಖಿ ವಾಕ್ಯಕೊ | ಹೈ ಜಿಜ್ಞಾಸು ನಿಹಾಲ ||

ನಿರಾವರನ ಸೊ ಅಪ ಹೈ | ದಾದೂ ದೀನ ದಯಾಲ ||೬೦||

ಅರ್ಥ|| ವಾಕ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗುವರು. ದೀನದಯಾಳುವಾದ ದಾದೂ ಗುರುವು ನಿರಾವರಣನು. ಅವನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣನು.

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಚಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವೇದಾದಿ ಸಾಧನ

ಮಿಥ್ಯಾ ಪರ್ಣನ ನಾಮ ಷಷ್ಠತರಂಗವು

ಸಮಾಪ್ತವಾದುದು.

ಓಂ

|| ವಿಘ್ನೇಶಾಯನಮಃ ||

ಸುಟೀಕಾ, ತಾತ್ಪರ್ಯ, ವಿವರಣ ಸಹಿತ

ವಿ ಚಾ ರ ಸಾ ಗ ರ.

ಸಪ್ತ ಮತರಂಗ

|| ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ವಿವೇಕಮುಕ್ತಿ ವರ್ಣನಮಃ ||

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದೆ ೪೭೭ನೇ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ
 ದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆವು. ೨. ವಿವೇಕಮುಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದೆ ೪೭೮
 ನೇ ಅಂಕಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆವು.

|| ದೋ ಃ ಹಾ ||

|| ೪೫೪ || ಜ್ಞಾನಿಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ.
 ಉತ್ತಮ ಮದ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ತಿರುಗಿ ಸುನಿ ಅಸ ಗುರು ಉಪದೇಶ
 ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಉತ್ತಮ ಲಬ್ಧಿಯೇ ರಹೋನ ಸಂಸೈ ಲೇಸ
 ಟೀಕಾ|| ಗುರುವು ಮೂವರಿಗೂ ಯದ್ಯಪಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ
 ದರ್ಶನೆ ಗುರೂಪದೇಶದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಯಿತು.

|| ದೋ ಃ ಹಾ ||

ಭ್ರಮನ ಕರತ ಜ್ಯೋ ಪವನತೈ | ಸೋಕೊ ಪೀವರ ಸಾತ ||
 ಸೇಷಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧತೈ | ಕ್ರಿಯಾ ಕರತ ದರಸಾತ ||೨||

ಅರ್ಥ|| ಪುಣ್ಯದ ಶುಷ್ಕ ಪರ್ಣವು ಪವನವೇಗದಿಂದ ಹೇಗೆ ಭ್ರಮಿಸಿ
 ವುದೋ ಹಾಗೆ ಶೇಷಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ
 ನೆಂದು ತಿಳಿ ! ||೨||

|| ದೋ ಹಾ ||

ಬಹುಕ ಚಢ ರಥ ಬಾಜಿ ಗಜ | ಬಾಗ ಬಗೀಚೆ ದೇಖಿ ||
 ಗ್ನವಾದ ಪುನಿ ಏಕಶೆ | ಫಿರ ಆವತ ತಿಹಿ ಲೇಖಿ |

ಅರ್ಥ|| ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ರಥ, ಗಜ, ತುಂಗಾದಿಗಳನ್ನು ಆರೋಹಣ
 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವನ ಉಪವನಗಳನ್ನು ನೋಡುವನು; ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬರಿ
 ಗಾಲಿನಿಂದಲೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಮರಳಿ ಬರುವನು ||೩||

|| ದೋ ಃ ಹಾ ||

ವಿಧ ವೇಷ ಸಜ್ಯಾ ಸಯನ | ಉತ್ತಮಭೋಜನ ಭೋಗ ||
 ಕಬಹುಕ ಅನಸನ ಗಿರಿ ಗುಹಾ | ರಜನಿ ಸಿಲಾ ಸಂಯೋಗ ||

ಅರ್ಥ|| ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಸಜ್ಯಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಭೋ
 ಜನ, ಉತ್ತಮ ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅನ್ನವಿಲ್ಲದೆ
 ಕಿಗಿಹ್ವರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲಾತಲದ ಮೇಲೆ ಕಯನ
 ಮಾಡುವನು.

|| ದೋ ಃ ಹಾ ||

ಕರೀಪ್ರನಾಮ ಪೂಜನ ಕರತ | ಕಹು ಜನಲಾಖ ಹಜಾರ ||
 ಉಭೈ ಲೋಕತೈ ಭ್ರಷ್ಟ ಲಖಿ | ಕದತ ಕರ್ಮಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ||೪||

ಅರ್ಥ|| ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಾವಿರಾರು, ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಸಂಖ್ಯಾಕನಾಗಿ
 ಜನರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವರು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕರ್ಮಿಗಳು ಉಭ
 ಯ ಲೋಕಭ್ರಷ್ಟನೆಂದು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವರು. ||೪||

|| ದೋ ಃ ಹಾ ||

ಜೊ ತಾಕೀ ಪೂಜಾ ಕರತ | ಸಂಚಿತ ಸುಕೃತ ಸು ಲೀತ ||
 ಮೋಷ ದೃಷ್ಟಿ ತಿಹಿ ಜೊ ಲಖೈ | ತಾಹಿ ಪಾಪಫಲ ದೇತ ||೫||

ಅರ್ಥ|| ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವರೋ ಅವರ
 ಸುಜಿತದಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ ಅಧಿಕವಾಗುವುದು. ಅವನನ್ನು ಯಾರು ದೋಷದೃಷ್ಟಿ
 ಮಿಂದ ನೋಡುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪಫಲ ಉಂಟಾಗುವುದು.

|| ದೋ ಹಾ ||

ವಿಸೈ ತಾಕೆ ದೇಹಕೊ | ಬಿನಾ ನಿಯಮ ವ್ಯವಹಾರ ||
 ಕಬಹು ನ ಭ್ರಮ ಸಂದೇಹ ಹೈ | ಲಹೋ ತತ್ತ್ವ ನಿರ್ಧಾರ ||

ಅರ್ಥ|| ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇರುವುದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಭ್ರಮ ಸಂದೇಹವು ಸಂಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತತ್ವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವರು. ||೭||

|| ದೋ ಾ ಹಾ ||

ನಹಿ ತಾಕೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಛು | ಭಯೋ ಭೇದ ಭ್ರಮ ನಾಸ |
ಉಪಜ್ಯೋ ವೇದಪ್ರಮಾನ ತೈ | ಅದ್ವಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ||

ಅರ್ಥ|| ಅವರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಕರ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಸಂ ಭೇದಭ್ರಮವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿರುವದು. ವೇದಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅದ್ವಯವಾದ ಸ್ವಸ್ವ ಕಾಶನಾದ ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು. ||೮||

ಜ್ಞಾನಿಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮದ ಆಕ್ಷೇಪವು ಏಕಃ-ಏಕಃ

||೪೫೫|| ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸಮಾಧಿ, ಮತ್ತು ಶರೀರ ನಿರ್ವಾಹಕ್ಕಿಂ

ತಲೂ ಅಧಿಕ ಅಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಆಕ್ಷೇಪವು.

||೪೫೫—೪೫೬|| ||ದೋಹಾ||

ಜ್ಞಾನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮೈ | ಕೋಽಽ ಕಹತ ಹೈ ನೇಮ ||

ತ್ರಿಪುಟ ತಜ್ಯ ದುಖ ಹೇತು ಲಖಿ | ಲಹೈ ಸಮಾಧಿ ಸಪ್ರೇಮ ||

ಅರ್ಥ|| ಕೆಲಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ತ್ರಿಪುಟದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದದ್ದೆಂದು ತಿಳಿದು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಸ್ವ ತ್ಯಾದಿಂದ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವರು.

|| ದೋ ಾ ಹಾ ||

ಹೈ ಕಿಂಚಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಜೋ | ಭಿಚ್ಛಾಸನ ಜಲಪಾನ ||

ಭೂಲ್ಯೆ ನಾಹಿ ಸಮಾಧಿಸುಖ | ಹೈ ತ್ರಿಪುಟೇತ್ಯೆ ಗ್ಲಾನ ||೧೦||

ಅರ್ಥ|| ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವು ಕಿಂಚಿತ್ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನ ಭೋಜನ, ಜಲ ಪಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇರುವುದು; ಆದರೆ ಅವರು ಸಮಾಧಿಸುಖವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಪುಟಿಯಿಂದ ಗ್ಲಾನಿಯುಂಟಾಗುವುದು. ||೧೦||

|| ದೋಹಾ ||

ಲಹೈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಮಾಧಿಕೋ | ಪುನಿ ಜ್ಞಾನೀ ಇಹ ಹೇತ ||

ಸಮಾಧಿಸುಖ ತಜಿ ಭ್ರಮತ | ನರ ಕೂಕರ ಖರಪ್ರೇತ ||

ಅರ್ಥ|| ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಯಾವನು ಸಮಾಧಿಸುಖವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭ್ರಮಣಮಾಡು ನೋ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ವಾನನೆಂದು ತಿಳಿ. ||೧೧||

|| ದೋಹಾ ||

ಗೌಡಪಾದ ಮುನಿ ಕಾರಿಕಾ | ಲಿಖ್ಯೋ ಸಮಾಧಿ ಪ್ರಕಾರ ||

ಜ್ಞಾನೀ ತಜೀ ವಿಚ್ಛೇಪ ಯೂ | ಲಹೈ ಸಕಲ ಸುಖಸಾರ ||

ಅರ್ಥ|| ಗೌಡಪಾದಮುನಿವರನ ಕಾರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಪ್ರಕಾರವು ಹೇಳಿರುವರು. ಅದರಂತೆ ಅಚರಿಸಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಚ್ಛೇಪವನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಕಲಸುಖ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ||೧೨||

|| ದೋಹಾ ||

ಅಷ್ಟಾಂಗ ಬಿನ ಹೋತ ನಹಿ | ಸೋ ಸಮಾಧಿಸುಖ ಮೂಲ ||

ಅಷ್ಟಾಂಗ ತೆ ಅಬ ಸುನೋ | ಜೆ ಸಮಾಧಿ ಅನುಕೂಲ ||೧೩||

ಅರ್ಥ|| ಸಮಾಧಿಸುಖ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಅಷ್ಟಾಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಆಗ ಉಂಟಾಗದು; ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳೇ ಸಮಾಧಿಸುಖದ ಮೂಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳನ್ನೇ ವರ್ಣಿಸುವೆನು. ಸಾವಧಾನಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೇಳು. ||೧೩||

|| ದೋಹಾ ||

ಪಾಂಚಪಾಂಚ ಯಮನಿಯಮ ಲಖಿ | ಆಸನ ಬಹುತ ಪ್ರಕಾರ

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನೇಕವಿಧ | ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ವಿಚಾರ ||೧೪||

ಅರ್ಥ|| ಐದೈದು ಯಮ ನಿಯಮಗಳುಂಟು; ಆಸನಗಳು ಬಹುಪ್ರ ಕಾರವಾಗಿರುವವು. ಅನೇಕವಿಧ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರತ್ಯಾ ಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ||೧೪||

|| ದೋಹಾ ||

ಭರೋ ಧಾರನಾ ಧ್ಯಾನಪುನಿ | ಅರು ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ||

ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೇ ಸಾಧಿಕೆ | ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಆರಾಧಿ ||೧೫||

ಅರ್ಥ || ಆರನೆಯದು ಧಾರಣಾ, ಏಳನೆಯದು ಧ್ಯಾನ, ಎಂಟನೆಯದು ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯು. ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾ ಧಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ||೧೫||

|| ದೋಹಾ ||

ಸುನಿ ಸಮಾಧಿ ಕರ್ತವ್ಯತಾ | ತತ್ತ್ವದೃಷ್ಟಿ ಹಸಿ ದೇತ||
ಉತ್ತರ ಕಭು ಭಾವಿತ ನಹೀ | ಲಬಿ ತಿಹಿ ಬಕತ ಸಪ್ರೇತ||೧೬||

ಅರ್ಥ|| ಸಮಾಧಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ, ತತ್ತ್ವದೃಷ್ಟಿಯು ನಗಲಾ
ರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನೇನೂ ಹೇಳದೆ ಪಿತೃಚವತ್ ಬಡಬಡಿ
ಸುತ್ತಿರುವನೆಂದು ಅನ್ಯರು ಎನ್ನುವರು. ||೧೬||

ಟೀಕಾ|| ಸಪ್ರೇತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇತಸಹಿತ ಭೂತಾವೇಶವುಳ್ಳವನು ಹೇ
ಗೆಬಡಬಡಿಸುವನೋ, ಹಾಗೆ ಅನ್ಯಥಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ, ತತ್ತ್ವದೃಷ್ಟಿಯು
ನಕ್ಕಿರುವನು.

ಈ ಎಲ್ಲ ದೋಹಾಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ- ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಶೂನ್ಯ
ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ
ಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಅದರಕಾರ್ಯವಾದ ಭೇದಭ್ರಾಂತಿ, ಮತ್ತು ಭ್ರಮದ
ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಾ
ರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು ಸಹ ಶೇಷವಾಗಿ ಇರುವುದು. ಆ ಕರ್ಮಶೇಷವೇ ಅವರ ವ್ಯವ
ಹಾರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು ಪುನಃ
ಭೇದದಿಂದ ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿರುವುದು; ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ
ಜನ್ಯವು ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನವಿಸುವುದು.

೧

ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ;- ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ
ಯಾವ ಕರ್ಮದ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿಯಮವಿದೆ. ಮ
ತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ದೇಹಸಂರಕ್ಷಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನಕೂಪಾ
ದಿಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಧಿಕವಾಗಬಾರದು, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಜ್ಞಾನಿ
ನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೈರಾಗ್ಯವು ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ
ಬಳಿಕ ಸಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ
ಯಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ. (೧) ಅವರೋಕ್ಷರೂಪದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊ
ಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (೨) ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾ
ಗ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ರಾಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಞಾನಿಗೆ ರಾಗವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವ
ುದಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ನಿರ್ವಾಹಕ ಭೋಜನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ರಾಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದು.

೧ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಮವು (೧) ಸಂಚಿತ. (೨) ಆಗಾಮಿ, (೩) ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಎಂದೂ
ವಿಭಾಗವಿರುವುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ (೧) ಪೂರ್ವಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾರಂಭ ರಹಿ
ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳಿರುವುವೋ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳೆ
ನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೨

೨) ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಗಾಮಿ ಯೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೩) ಭೂತ ಶರೀರ
ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವರ್ತಮಾನ ಶರೀರದ ಹೇತುವಾದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವೆ
ನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ (೧) ಸಂಚಿತಕರ್ಮದ ನಾಶವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುವುದು.

೨) ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮದ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು (೩) ಯಾವ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು ಜ್ಞಾನ
ಿಯ ಶರೀರದ ಆರಂಭವಾದಿರುವುದೋ ಅದೇ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು, ಶರೀರ
ಕ್ಷಯ ಸಾಧನಗಳಾದ ಭಿಕ್ಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದು
ಮತ್ತು ಕಾರಣ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ನಾಶವು ಭೋಗಿಸದ ಹೊರತು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ಕೆಲಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ- “ಸಂಚಿತ ಅಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳಂತೆ”
ಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವೂ ಸಹ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಭೋಜ
ನಾದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಸಹ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿ
ಸುವುದು. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ;- ಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ
ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ
ಕರ್ಮದ ನಿಷೇಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ನಿಷೇಧವು ಮಾಡಲ್ಪ
ಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ
ಭೋಗವು ಜ್ಞಾನಿಯ ಶರೀಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ
ಬ್ಧದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಸೂತ್ರಕಾರನು ಉಲ್ಲೇ
ಖಿಸಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, (೧) ಜ್ಞಾನಿಯ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮದ ನಾಶವು ಜ್ಞಾನ
ದಿಂದ ಆಗುವುದು. (೨) ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
(೩) ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು ಭೋಗದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವುದು.

ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಬಲದಿಂದ ಶರೀರನಿರ್ವಾಹಕ್ರಿಯೆಯು ಜ್ಞಾನಿಗೆ
ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅಧಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ. ೧, ಕೇವಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯ
ತಕ್ಕ ಶಂಕರಾನಂದಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಾದವರು

೧] ವರ್ತಮಾನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.
೨] ಅಪರೋಕ್ಷಾನುಭೂತಿ, ಮತ್ತು, ವಿವೇಕ ಜೂಷಾಮಣಿ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ.

||೪೫೬|| ಕರ್ಮವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರುವುದು. ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ಕರ್ಮವು ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳ ಆರಂಭಕ ವಿರುವದೋ, ಇಂಥ ಕರ್ಮದಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಪ್ರಥಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೋ, ಆಗ ಜ್ಞಾನವು ಅನನ್ಯ ಶರೀರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗ ಬೇಕು. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಫಲದ ಅಭಾವವನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡಿರುವದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದರ ನಾಶವು ಭೋಗ ದಿಂದ ಹೊರತು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳ ರಚನೆಯ ಕರ್ಮವೇ ಆಗಿರುವುದು. ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಥಮ ಶರೀರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಮಾಡಿರುವದೋ, ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಲು ಜ್ಞಾನಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲವು ಅನನ್ಯ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲು ಶೇಷವಾಗಿ ಇರುವುದು. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಸಹ ಅನನ್ಯ ಶರೀರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು

||೪೫೭|| ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಎಂದರೆ:- “ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ಫಲದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗತಕ್ಕವುಗಳಾಗಿರುವವೋ, ಅಷ್ಟು ಶರೀರಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವವು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಭೋಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಸಹ, ಸಫಲವಾಗಿರುವುದು” ಹೀಗೆ ಎನ್ನುವದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:- “ಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರಾಣವು ಅನನ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಹಲೋಕದ ಅನನ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.”

೧
ಎಂಬದಾಗಿ ವೇದಗಳು ಸಾರುತ್ತಿರುವವು. ಆದರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವು ಇಂದ್ರಿಯಸಹಿತ ಲೀನವಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಮನದ ಹೊರತು ಅನನ್ಯ ಶರೀರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಶೇಷದಿಂದ ಅನನ್ಯ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ಅನೇಕ ಶರೀರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅನೇಕ ಶರೀರದ ಆರಂಭಕ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ (೧) ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ (೨) ದ್ವಿಮಂದತ್ವ

ಭೇದವಾದಿಯ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ಇವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ಸಹ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವು. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನಸಾಧನಗಳಾದ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ವಕೃತ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಿಂದ ಅನನ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾಮದೇವತೆಯ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಫಲವಾಗುವುದು ಶೇಷವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವರ್ತಮಾನ ಶರೀರವು ಶೇಷವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವರ್ತಮಾನ ಶರೀರವು ಪಾತವಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಕೂಡಲೆ ಪೂರ್ವಕೃತ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಿಂದಲೇ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನೋದಯಾನಂತರ ಅನನ್ಯ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಶರೀರದ ಚೇಷ್ಟೆಯು ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಎಷ್ಟು ಚೇಷ್ಟೆಯು ಶರೀರದ ನಿರ್ವಾಹಕ ವಿರುವದೋ, ಅಷ್ಟೇ ಆಗುವುದು. ರಾಗಜನ್ಯ ಅಧಿಕ ಚೇಷ್ಟೆಯು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವರ್ತಮಾನ ಶರೀರದ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗುವನು.

ಪ್ರಣಿ-೧ ‘ನತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾ ವೃತ್ತ್ಯಾ ಮಂತೇ ಹೃತ್ತೈವ ಸಮವಿಲೀಯಂತೇ’ ಈ ಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರಾಣವು ಗಮನ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆಯೇ ಲೀನವಾಗುವದು], ಇತ್ಯಾದಿ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಸಾರುತ್ತಿರುವವು. ೨ ಜಾನದ ತ್ರಿವಿಧ ಬಂಧಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಉಗಾಯ ಸಹಿತ ವರ್ಣನೆಯು ಶ್ರೀಪಂಚದಶಿಯ ಧ್ಯಾನದೀಪದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು; ಮತ್ತು ಇದರ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಕಥನವನ್ನು ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮತರಂಗದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವೆವು.

೩ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಹೇತುವು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಶೇಷವು, ಇಲ್ಲ “ನಾಮದೇವ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಯುಷಭದೇವನ ವುಕ್ತೆ ಭರತರಾಜನ ಗ್ರಹವಿದೆ. ಭರತನಿಗಾದರೂ ಮೂರು ಜನ್ಮಗಳ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಶೇಷವಿದ್ದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶದ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ವಕೃತ ವಿಚಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಯಿತು.

||೪೫೮|| ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಜ್ಞಾನಿಯ ವ್ಯವಹಾರವು ಆಗುವುದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದು:- “ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಭಾವವು ಅತಿಚಂಚಲವು. ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರಾಲಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

ಟಿಪ್ಪಣಿ ೧. ಸರ್ವಕತಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಂತರಭಾವವದೆ. ಅದುವು
ಆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ರೀತಿಯನ್ನು “ಹತಯೋಗಪ್ರದೀಪಿಕಾ” ಎಂಬುದು
ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

||೪೬೪|| (೧) ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿರೋಧಮಾ
ಡುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೨) ಅಂತರಾಯ ರಹಿತ ಅಂತಃಕರಣದ
ಸ್ಮಿತಿಗೆ ಧಾರಣಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೩) ಅಂತರಾಯ ಸಹಿತ ಅದ್ವಿತೀಯ
ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯ ಅಂತಃಕರಣದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

||೪೬೫|| ವ್ಯುತ್ಥಾನಸಂಸ್ಕಾರದ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತು ನಿರೋಧಸಂಸ್ಕಾರದ
ಪ್ರಕಟತ್ವವಾಗಲು, ಉಂಟಾದ ಅಂತಃಕರಣದ ಏಕಾಗ್ರತಾರೂಪ ಸಂಸ್ಕಾರ
ಣಾಮಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿಯೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಾಧಿಯು (೧) ಸವಿಕಲ್ಪ
ಮಾಧಿ, (೨) ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿವೆ.

(೧) ಜ್ಞಾತಾ, ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞೇಯರೂಪ ತ್ರಿಪುಟಯ ಭಾವ ಸಹಿತ
ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಸವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿಯು.
ಈ ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ (೧) ಶಬ್ದಾನುವಿದ್ಧ, (೨) ಶಬ್ದಾನುನಿವಿದ್ಧ
ನನುವಿದ್ಧ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧಗಳಿರುವವು. (೧) “ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ” ಎಂಬ
ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನುವಿದ್ಧ ಅಂದರೆ ಸಹಿತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಾನುವಿದ್ಧವೆನ್ನುವರು.
(೨) ಶಬ್ದರಹಿತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಾನನುವಿದ್ಧವೆನ್ನುವರು.

[೨] ತ್ರಿಪುಟೇಭಾನರಹಿತ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯ
ಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿ ಎನ್ನುವರು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸವಿಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿಯ ಭೇದವಿರು
ವುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ [೧] ಸವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿಯು ಸಾಧನವು. [೨] ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ
ಸಮಾಧಿಯು ಫಲವು.

[೧] ಸಾಧನರೂಪ ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಯದ್ವಾಪಿ ತ್ರಿಪುಟೇಭಾ
ದ್ವೈತವು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ತಥಾಪಿ ಈ ದ್ವೈತವು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ
ರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ-ಮೃತ್ತಿ ಕಾವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮೃ
ತ್ತಿಕಾರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿದರೂ ವಿವೇಕಿಗೆ ಮೃತ್ತಿ ಕೆಯ ವಿಕಾರವಾದ ಫಲ
ದಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರತೀತವಾಗುವವು, ಮತ್ತು ಮೃತ್ತಿ ಕಾರೂಪವೂ ಪ್ರತೀತ
ವಾಗುವುದು. ಇದರಂತೆ ಸವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುಟೇದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮ
ರೂಪವೂ ಪ್ರತೀತವಾಗುವುದು.

(೨) ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಂತೆ ತ್ರಿಪು
ಟೇಭಾ ದ್ವೈತವು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ತ್ರಿಪುಟೇ ದ್ವೈತದ ಪ್ರತೀತಿ
ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಜಲದಲ್ಲಿ ಲವಣವನ್ನು ಮಿಶ್ರಮಾಡಲು, ಆ ಲವಣವು
ಜಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ನೇತ್ರದಿಂದ ಲವಣಪ್ರತೀತಿಯು ಸದ್ಯ
ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸವಿಕಲ್ಪ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಗಳ ಭೇದವು. (೧) ಸವಿಕಲ್ಪ
ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ದ್ವೈತದ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಮತ್ತು (೨) ನಿ
ರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುಟೇಭಾ ದ್ವೈತದ ಅಪ್ರತೀತಿಯೂ, ಸಿದ್ಧ
ವಿರುತ್ತವೆ.

||೪೬೬|| ಸುಷುಪ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯ ಭೇದವು,
(೧) ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರವೃತ್ತಿಯ ಅಭಾವ
ವಿರುತ್ತದೆ. (೨) ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯು
ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರವೇ ಆಗಿರುವುದು. ಅಭಾವವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ
(೧) ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯಂತೂ ವೃತ್ತಿ ಸಹಿತ ಅಂತಃಕರಣದ ಅಭಾವವಾ
ವುದು. ಮತ್ತು (೨) ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಸಹಿತ ಅಂತಃ
ಕರಣದ ಭಾವವಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರತೀತಿಯು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃ
ತ್ತಿಯಾಗುವದೋ, ಅದರ ಸಾಧನವು ಸವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿಯ ಅಧ್ಯಾಸವು.
ಇದರಿಂದ ಸಾಧನರೂಪ ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಗಣ
ಮಾಡಿರುವರು. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯ ಫಲವು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದ ಅಭಾವವುಂಟಾದರೆ ಯೋಗಿಯ ದೇ
ಹವು ನಿದ್ರಾಲೋಲುಪನಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲ. ಅದ
ರಿಂದ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವಿರಲೇಬೇಕು. ಎಂದು ತಿಳಿಯುವದು.

||೪೬೭|| ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯ ಎರಡು ವಿಧಗಳು.
ಈ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯು (೧) ಅದ್ವೈತ ಭಾವನಾರೂಪ, [೨]
ಅದ್ವೈತ ಭಾವನಾಸ್ಥಾನರೂಪ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವದು. [೧] ಅದ್ವೈತ
ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರವು ಅಂತಃಕರಣದ ಅಚ್ಚಾನವೃತ್ತಿ ಸಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ
ಅದ್ವೈತಭಾವನಾರೂಪ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೨) ಈ ಸಮಾ

ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅಧಿಕವಾಗುವದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರವೃತ್ತಿಯು ಸ್ವ
ಕಾಂತವಾಗುವದು, ಅದರಿಂದ ವೃತ್ತಿರಹಿತಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ ಅವಸ್ಥಾನರೂಪ ನಿ
ರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ,

ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಲೋಹದಮೇಲೆ ಜಲಬಿಂದುವು ಬೀಳಲು ಅದು ತಪ್ಪ
ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗುವಂತೆ ಅದ್ವೈತ ಭಾವನಾರೂಪ ಸಮಾಧಿಯು
ದೃಢ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯ ಲಯ
ವಾಗುವದು. ಈ ಅದ್ವೈತಾವಸ್ಥಾನರೂಪ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯು
ಅದರ ಸಾಧನವದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧, ಅದರಿಂದ ಈ ಅದ್ವೈತ ಭಾವನಾರೂಪ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯು
ಈ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಾನರೂಪ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯೂ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವಮ
ಭೂಮಿಕಾರೂಪ ಯೋಗದ ಪರಮ ಅಪಧಿಯಾಗಿಗಿದೆ.

||೪೭೮|| ಅದ್ವೈತಾವಸ್ಥಾನರೂಪ ಸಮಾಧಿಗೂ,
ಸುಷುಪ್ತಿಗೂ ಭೇದ.

ಅದ್ವೈತಾವಸ್ಥಾನರೂಪ ಸಮಾಧಿಗೂ ಮತ್ತು ಸುಷುಪ್ತಿಗೂ ಇರುವ
ಭೇದವೇನೆಂದರೆ-[೧] ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯ ಲಯವು ಅಜ್ಞಾನದ
ಆಗುವದು. [೨] ಅದ್ವೈತಾವಸ್ಥಾನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯ ಲಯವು
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಗುವದು. ಮತ್ತು (೧) ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಆನಂದವು
ಅಜ್ಞಾನಾವೃತವು. ಮತ್ತು [೨] ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾವರಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ
ದದ ಭಾನುಂಟಾಗುವದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಹಸ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಯದ್ಯಪಿ ಉಕ್ತ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿ
ಶ್ಚೇಷ ರಜ ತಮದ ತಿರೋಧಾನದಿಂದ ಅವಿಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ
ಶುದ್ಧ ಸತ್ತ್ವ ಗುಣರೂಪ ಉಪದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ವೃತ್ತಿಯ ಲಯವು ಸಂಭವಿ
ಸುವದು, ನಿರ್ವಿಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪಲೋಹದಲ್ಲಿ ಜಲಬಿ
ದುವಿನ ಲಯದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯಾದರೂ ವಿಚಾರದ
ಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಥಿವ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಜಲಬಿಂದುವಿನ ಲಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಜಲದ ಉಪದಾನವಾದ ಅಗ್ನಿ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಲಬಿಂದುವಿನ ಲಯವಾಗು
ವದು. ಅದು ತಪ್ಪಲೋಹದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕಥನವಾಗುವದು. ತಥಾಪಿ
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶದ ಭಾನರೂಪ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ವೃತ್ತಿಯ ಲಯವು ಆಗುತ್ತದೆ
ಅದರಿಂದ ಉಪಚಾರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

ಇಲ್ಲವೆ ಈ ಸಮಾಧಿಯುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ದವರಿಷ್ಠ ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುಣಾದಿಗಳು ಪು

ಖಿತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ
(ಬ್ರಹ್ಮವಿವರ್ತ) ವೃತ್ತಿ [ದೃಷ್ಟಿ]ಯ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ
ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯ ಲಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

||೪೭೯|| ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಗೆ ಲಯ, ವಿಕ್ಷೇಪ, ಕಷಾಯ,
ಉತ್ಪತ್ತಿ, ರಸಾಸ್ವಾದ, ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಘ್ನಗಳು. ||೪೭೯-೪೮೦||
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಘ್ನಗಳುಂಟಾಗುವವು. ಅವುಗಳ
ತ್ಯಾಗಮಾಡುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ವಿಘ್ನಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನರ್ಣಿ
ಸಿಸು. (೧) ಲಯ, (೨) ವಿಕ್ಷೇಪ, (೩) ರಸಾಸ್ವಾದ.

(೧) ಆಲಸ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗುವ
ವೃತ್ತಿಯ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಲಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಯದಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿಯಂತೆ
ಅವಸ್ಥೆಯಾಗುವದು. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ಭಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ
ಯಾ, ಆಲಸ್ಯಾದಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ವೃತ್ತಿಯು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಉಪಾ
ಧನವಾದ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣವು ಕಂಡುಬರುವದೋ
ಅದೇಯೋಗಿಗಳು ಸಾವಧಾನರಾಗಿ ನಿದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಅವರೋಧಿಸಿ, ವೃತ್ತಿ
ಯನ್ನು ಜಾಗೃತಪಡಿಸುವರು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಲಯರೂಪ ವಿಘ್ನದ ವಿರೋ
ಧವಾದ ನಿದ್ರಾ, ಆಲಸ್ಯಾದಿಗಳ ನಿರೋಧ ಸಹಿತ ವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹರೂಪ
ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಚಿತ್ತ ಸಂಜೋಧನವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧. ಈ ಅರ್ಥವು ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯಕೃತ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ
ಕಾರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ವೇದಾಂತದೀಪಿಕಾನಾಮ
ಭಾಷಾಟೀಕಾದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಪೀತಾಂಬರಜಿಯವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

||೪೮೦|| ೨. ವಿಕ್ಷೇಪದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;— ಮಾರ್ಜಾರಾದಿಗಳ
ಮದಿಂದ ಗುಬ್ಬಿ ನೊದಲಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಮಾಡು
ವೆ. ಆಗ ಭಯವ್ಯಾಕುಲತ್ವದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೃಹಾಂತರ್ಗತ ಸ್ಥಾನವು
ಉಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪುನಃ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮರಣ
ವು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವವು. ಇದರಂತೆ ಅನಾತ್ಮ ದುಃಖಗಳ ಕಾರ
ವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಅದ್ವೈತಾನಂದವನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ
ಲುವಾಗಿ ಪ್ರಪೃತ್ತವಾದ ಯಾವ ವೃತ್ತಿ, ಆ ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾದ ಚೈ
ವ್ಯವು ಇದು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕಿಂಚಿತ್ಕಾಲ ವೃತ್ತಿಯ
ವಿಷಯ ಹೊರತು ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪ ಆನಂದದ ಲಾಭವು
ವದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಯು ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ

ಪ್ರಕಟಿತೆಯು ಉಂಟಾದರೆ ವಿಷಯದೋಷ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧ
ನಾಡಬೇಕು.

ವಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕೂ, ಕಷಾಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ಭೇದವೇನೆಂದರೆ ೧ ಬಾಹ್ಯ
ವಿಷಯಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಗೆ ವಿಕ್ಷೇಪವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ೨ ಯೋಗಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ
ಯತ್ನದಿಂದ ಯಾವಾಗ ವೃತ್ತಿಯು ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ
ರಾಗಾದಿಗಳ ಉದ್ಭೂತಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂತರ್ಮುಖವಾದ ವೃತ್ತಿಯು
ಬೃಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ
ಕಷಾಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೋಷ ದರ್ಶನಸಹಿತ ಯೋಗಿಯ
ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಷಾಯವಿಘ್ನದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವುದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—[೧] “ಯಾವಜನರೂ ನನ್ನ ನಿದೆಯನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದು, ಅದರಿಂದ
ರೂ ಸ್ತುತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಬ ಆಗ್ರಹದ ದೃಢಸಂಸ್ಕಾರವು ಕೂಡ
ಕವಾಸನೆಯಾಗಿದೆ.

[೨] ಸ್ಥೂಲ ಇಲ್ಲವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗಾದಿರೂಪ, ಅಥವಾ ಪಾಪರೂಪ
ಲದನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಬೇಷಧಾವಿಗಳಿಂದಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ತೀರ್ಥಾಟನಾ
ದಾಗಲಿ ಮಾಡುವನು. ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ತೋಭಿ, ಪುಷ್ಪಾ
ದಿರೂಪ ಇಲ್ಲವೆ ಪುಣ್ಯರೂಪಗುಣದ ಸಂಪಾದನಮಾಡೇನು, ಎಂಬ ಆಗ್ರಹದ
ದೃಢಸಂಸಾರವೇ ದೇಹವಾಸನೆಯಾಗಿದೆ.

೩ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಾಠವನ್ನು, ಅಥವಾ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಥವಾ ಆಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಕ್ಕೆ ಅವರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಧಾರಣಮಾಡುವೆನು, ಎಂಬ ಆಗ್ರಹದ ದೃಢ
ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಸನೆಯಾಗಿದೆ.

೪ ಯಾವ ಪುರುಷನಿಗೆ ರಾಜಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದೋ
ನಿಗೆ ದ್ವಾರರಕ್ಷಕನು ವಿಘ್ನ ಮಾಡಿದನು, ಎಂಬ ಕಥನವು ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಮತ್ತು
ಯಾವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ದ್ವಾರರಕ್ಷಕನು
ಕನು ವಿಘ್ನ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬ ಕಥನವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ
ಪ್ರತಿ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವುಂಟಾಗಲು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗಾ
ದಿ ದೋಷರೂಪ ಕಷಾಯವು ಸಮಾಧಿಯ ವಿಘ್ನವಾಗುವುದು. ಅದರಿಂದ
ಯಾವ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗಾ
ದಿ ದೋಷರೂಪ ಕಷಾಯವು ಸಮಾಧಿಯ ವಿಘ್ನ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು
ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ- ೧ ಉದ್ಯುಕ್ತ, ೨ ಆಶಾಂಕ
ಪ, ಮತ್ತು ೩ ವಾಸನಾ ರೂಪ ಭೇದಗಳಿಂದ ರಾಗ ಮೊದಲಾದ ಮೂರು
ಭ್ರಾಂತಿಗಳು ಇವೆ. ೧ ಬಾಹ್ಯವೃತ್ತಿಯ ಸಾಧನವಾದ ರಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ
ಉದ್ಯುಕ್ತ ರಾಗವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇ ಬಾಹ್ಯರಾಗವೆಂದೂ ಎನ್ನುವರು.

ಮತ್ತು ೨ ಮನೋರಾಜ್ಯರೂಪ ರಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶಾಂಕ ರಾಗವೆನ್ನುತ್ತಾ
ರು. ಇದಕ್ಕೇ ಅಂತರರಾಗವೆಂದೂ ಎನ್ನುವರು. ಮತ್ತು ೩ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ
ಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಮಾಡಿದ ರಾಗಾದಿಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಸನಾರೂ
ಪ ರಾಗವೆಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಸನಾರೂಪ ರಾಗವು ಉದ್ಭೂ
ತ ಮತ್ತು ಅನುದ್ಭೂತ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಥವನ್ನು ಜೀವವನ್ನು ಕ್ಷಿಪ್ರವೇಕನಾಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗ
ಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವರು.

ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತವಿದೆ. ಹೇಗೆ ರಾಜನ ದರ್ಶನಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗೃಹ
ದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸೊಲ್ವು ಧನಿಕನಿಗೆ ರಾಜದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆ
ಯಿಂದ ನಿಂತುಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಆತಂಕಪಡಿಸುವನೋ, ಹಾಗೆ ಸರ್ವ
ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಉಪರಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿಯ ಆನಂ
ದಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಂತರ್ಮುಖನಾದ ಯೋಗಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ [ಸಮಾ
ಧಿ ಆನಂದಲಾಭ ವಾಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ] ಉದ್ಭೂತ ರಾಗಾದಿಗಳ ಸಂಸ್ಕಾ
ರರೂಪ ಕಷಾಯವು ಆತಂಕವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಸಮಾ
ಧಿಯ ವಿಘ್ನವೆ.

[೪೭೨] ೪. ರಸಾಸ್ವಾದದ ಅರ್ಥವು ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಹಾಗೆ ಇರುವುದು,
ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ಅನುಭವವೂ, ಮತ್ತು ವಿಕ್ಷೇಪರೂಪ ದುಃಖನಿ
ವೃತ್ತಿಯ ಅನುಭವವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿ
ಯ ಸಹ ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರವಾಹಕನಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಭಾರ
ಇಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾವ
ಯದ ಇಚ್ಛೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಭಾರಜನ್ಯದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿ
ಯ ಸಹ “ನನಗೆ ಆನಂದವಾಯಿತು” ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ
ವಿವರಿಸಿವೃತ್ತಿಯು ಸಹ ಆನಂದದಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯೋಗಿ
ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಷೇಪಜನ್ಯ ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಆನಂ
ದವಾಗುವುದೋ ಅದರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ರಸಾಸ್ವಾದವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಜನ್ಯ ಆನಂದದ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ಯೋಗಿಯು
ಉದ್ಭೂತವಾಗುವುದು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಕಲ ಉಪಾಧಿರಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾ
ನುಭವವಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿಜನ್ಯ ಆನಂ
ದದ ಅನುಭವರೂಪ ರಸಾಸ್ವಾದವು ಸಹ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನವು.

ಅನುಭವರೂಪ ರಸಾಸ್ವಾದವು ಸಹ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನವು.
ಸಾಂಘತಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಹೊರತು ಸಹ ಏಕೋಧದ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆನಂ
ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಾಂತವು, ಭೂಗತವಾಗಿ ಮಹಾನಿಧಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ:-ಯಾವನ ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ಭಿಕ್ಷು ಭೋಜನಮಾತ್ರದ ಹೇತುವಾಗಿರುವುದೋ, ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಹೇತುವು ಯಾವನ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೋ, ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಭಿಕ್ಷು ಭೋಜನಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ವ್ಯವಹಾರವು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವುದೋ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿಯು ಅಲ್ಲ.

ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಅಸಂಭವವಾದದ್ದು; ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ, ಜನಕ ಮೊದಲಾದವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನು ಸಭಾವಿಜಯದಿಂದ ಧನಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದೂ ಜನಕನು ರಾಜ್ಯಪಾಲನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದೂ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ, ಮತ್ತು ವಾಸಿಷ್ಠ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಿ ಪುರುಷರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ.

ಯದ್ಯಪಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನು ಸಭಾವಿಜಯದನಂತರ ವಿದ್ವತ್ ಸನ್ಯಾಸರೂಪ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡಿದನು. ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನಿಯ ಹೇತುವು ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ತಥಾಪಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನಿಗೆ ವಿದ್ವತ್ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಸಂಭವವಾದದ್ದು. ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು; ಆದರೆ ವಿದ್ವತ್ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಆನಂದವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ವಸಂಗ್ರಹದ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದನು. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನ ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅಧಿಕ ಭೋಗದ ಹೇತುವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರಕಾಲವು ನ್ಯೂನಭೋಗದ ಹೇತುವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು; ಅದರಿಂದ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನಿಗೆ ಗ್ಲಾನಿಯ ಹೊರತು ಅಧಿಕಭೋಗವೂ, ಮುಂದೆ ಗ್ಲಾನಿಯಿಂದ ಸರ್ವಭೋಗಗಳ ತ್ಯಾಗವೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮತ್ತು (೧) ಜನಕನ ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ಮರಣಪರಿಯಂತರ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಭೋಗದ ಹೇತುವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಸರ್ವದಾ ತ್ಯಾಗದ ಅನುಭವವೇ ಆಯಿತು. ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನಿಯು ಉಂಟಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು (೨) ವಾಮದೇವಾದಿಗಳ ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ನ್ಯೂನಭೋಗದ ಹೇತುವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನಿಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು (೩) ವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಶಿಖರವೃಷ

ನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾನಂತರ ಅಧಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಯಿತೆಂದೂ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಪುರುಷರ ವ್ಯವಹಾರವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ

ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸರ್ವರಿಗೂ ಜ್ಞಾನವು ಸಮವಾಗಿಯೇ ಇದೆ; ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷವೂ ಸಹ ಸಮಾನವು. ಆದರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧಭೇದದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದ ಭೇದವಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಸುಖದ ಅಧಿಕತ್ವವು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕತ್ವದಿಂದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಸುಖದ ನ್ಯೂನತೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ಲೋಕ. ೧. ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರನು ಪೂರೈಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿಯಮದಲ್ಲಿಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

೨. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ.
ಶ್ಲೋ|| ಕೃಷ್ಣೋ ಭೋಗೀ ಶುಕಸ್ತ್ಯಾಗೀ | ರಾಜಾನಾ ಜನಕರಾಘವಾ ||
ವಸಿಷ್ಠಃ ಕರ್ಮಕರ್ತಾ ಚ | ತವತೆ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಸಮಾಃ ||೧||
ಇದರ ಅರ್ಥ|| ಕೃಷ್ಣನು ಭೋಗಿಯೂ, ಶುಕದೇವನು ತ್ಯಾಗಿಯೂ, ಜನಕನೂ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರನು ರಾಜರೂ, ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿಯು ಕರ್ಮಕರ್ತೃವೂ ಆಗಿರುವರು.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರವರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಭೇದದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ ವ್ಯವಹಾರವು ಉಂಟಾಯಿತು. ತಥಾಪಿ ಅವರೂ ಮತ್ತು ಇವರೂ ಆಧುನಿಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಸಮಾನರು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ವೇತ್ತೊಂದು ಶ್ಲೋಕವು ಚಿತ್ರದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಶ್ಲೋ|| ಆರಬ್ಧ ಕರ್ಮನಾನಾತ್ವಾ | ದ್ವೈಧಾನಾಮನ್ಯಥಾನ್ಯಥಾ ||
ವರ್ತನಂತೇನ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥೇ | ಭ್ರಮಿತನ್ಯಂ ನ ಪಂಡಿತೈಃ ||೨||
ಸ್ವಸ್ವಕರ್ಮಾನುಸಾರೇಣ || ವರ್ತತಾಂ ತೇ ಯಥಾತಥಾ ||
ಅವಿಶಿಷ್ಟ ಸರ್ವಭೋಧಃ | ಸಮಾ ಮುಕ್ತಿ ರಿತಿ ಸ್ಥಿತಿಃ ||೩||
ಅರ್ಥ|| ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವರ್ತನವು ಬೇರೆಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿರುವದು. ಅದರಿಂದ ಪಂಡಿತಜನರು ದೃಢಭೋಧದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅರ್ಥದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತರಾಗುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ||೨||
ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರದಿಂದ ಸಲಕ್ಷಣ ವರ್ತನವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸರ್ವರ ಬೋಧವೂ ಸಮಾನವಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಯು ಸಮಾನವು, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ||೩||

||೪೬|| ಜ್ಞಾನಿಗೆ ವಿದೇಹಮೋಕ್ಷತ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ಸರಲೋಕದ ಇಚ್ಛೆಯು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ,

ಕೆಲವರು ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರು; - ಯಾವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಸುಖವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, ಸುಚ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುವನೋ, ಅವನು ವಿದೇಹಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಹಾ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ವೈಕುಂಠಾದಿ ಲೋಕಗಳ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆಯಾ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವನು.

ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಸಮಂಜಸವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, (೧) ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಸುಖದ ತ್ಯಾಗವೂ, ಮತ್ತು ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧಬಲದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು (೨) ವಿದೇಹಮೋಕ್ಷದ ತ್ಯಾಗವೂ ಮತ್ತು ಸರಲೋಕಗಮನವೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ; -

(೧) ಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರಾಣವು ಹೊರಗೆ ಗಮನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ವರಸ್ಯಪ್ರಾಣಾದು ತ್ಯಾಗಮಂತಿ' ಎಂಬ ವೇದ ವಾಕ್ಯವಿರುವುದು. ಪರಲೋಕ ಗಮನವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು [೨] ವಿದೇಹಮೋಕ್ಷದ ತ್ಯಾಗವು ಸಹ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಭೋಗಾನಂತರ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಾಕಾರ ಅಜ್ಞಾನವು ಜೇತನದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವದಕ್ಕೆ ವಿದೇಹಮೋಕ್ಷವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಸಂಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲಜ್ಞಾನವು ಶೇಷನಿರಲು ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಅಜ್ಞಾನವು ಪುನಃ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು ವಿದೇಹಮೋಕ್ಷದ ಅಭಾವವಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಜ್ಞಾನದ ವಿರೋಧಿ ಜ್ಞಾನವು ಅವನಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು ಶೇಷವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಾಶವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ಪುನಃ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವಿದೇಹಮೋಕ್ಷದ ಅಭಾವವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು [೩] ವಿದೇಹಮೋಕ್ಷದ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರಲೋಕಗಮನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ಇಚ್ಛೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, (೧) ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಆಗುವುದು, ಎಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೊರ್ತು ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಭೋಗವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ರಚನೆಮಾಡುವುದು; ಇಚ್ಛೆಯಹೊರತು ಭೋಗವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯ ಇಚ್ಛೆಯು ಸಹಾ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಬಲವು. ಮತ್ತು (೨) ಅನ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಶರೀರದ ಸಂಬಂಧ

ವು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಸಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಾದನೆಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ವಿದೇಹಮೋಕ್ಷ ತ್ಯಾಗದ ಅಥವಾ ಸರಲೋಕಗಮನದ ಇಚ್ಛೆಯು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ-(೧) ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ದ್ವೈತವೇದದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಬರೆದಿರುವರು.

(೨) ದ್ವೈತವೇದದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಶಂಕಾರೂಪ ತಾರ್ಕಿಕಕರ್ತೃವಾದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಮಂದಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಭೋಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ವಿದೇಹಮೋಕ್ಷತ್ಯಾಗದ ಅಥವಾ ಸರಲೋಕಗಮನದ ಇಚ್ಛೆಯು ಆಗುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ರಹಿತನಾದ ಯಾವ ಜ್ಞಾನಿಯಿರುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಯಥೇಷ್ಟಾಚರಣದ ಹೇತುವು ಭೋಗಾದಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಸುಖದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ರೋಗಿಷ್ಠ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು ವು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ರೋಗಿಷ್ಠ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು ವನಃಪರಮಹಿತೇಚ್ಛವಾದ ಜನನಿಯು "ಎಲಾ ಪುತ್ರನೇ! ನೀನು ಆರೋಗ್ಯದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದ ಈರೋಗಿಷ್ಠ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವೇಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಿ! ಎಂದಮೇಲೆ ವಂಚಕರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುವ ಲೋಭದಿಂದ ನೀನು ಜೀವವಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯನ್ನು ಸಹಾ ತ್ಯಾಗಮಾಡಬಹುದು "ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಾತೆಯ ಇಚ್ಛೆಯು "ಪುತ್ರನಿಗೆ ಜೀವನ ತ್ಯಾಗಮತ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಉಂಡೆಯ ಭಕ್ಷಣ ಇಚ್ಛೆಯು ಇರುವುದು, ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ತರ್ಕದಿಂದ ರೋಗದ ಸಾಧನವಾದ ರೋಗಿಷ್ಠ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಭಕ್ಷಣದ ಆಶೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣಮಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು "ಸಹ ವಿವೇಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮಂದಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಕೇವಲ ವಾಸನೆಯಿಂದ ವಿವೇಕದ ಹೇತುವಾದ ಕಾಮಾದಿಗಳ ಪರವಶತಾರೂಪ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರೂಪ ಜೀವನದ ತ್ಯಾಗದ ಮತ್ತು ಸರಲೋಕ ಭೋಗದ ಇಚ್ಛೆಯು ಉಂಟು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನಿಷ್ಟಾಪಾದನರೂಪ ತರ್ಕದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಥೇಷ್ಟಾಚರಣರೂಪ ರೋಗದ ಹೇತುವಾದ ಭೋಗದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಕ್ಷಣ ಸುಖರೂಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವುದು.

ದೃಢಬೋಧವುಳ್ಳವನು ಮೋಕ್ಷದ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರಹಿತನಾದರೂ ಸಹ, ಮುಕ್ತನಾಗುವನು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರನ ವಚನವು ಪ್ರಮಾಣವು.

ಶ್ಲೋಕ || ದೇಹಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಮಜ್ಞಾನಂ ದೇಹಾತ್ಮಜ್ಞಾನಬಾಧಕಂ ||
ಆತ್ಮನೇವ ಭವೇದ್ಯಸ್ಯ ಸ ನೇಚ್ಛನ್ನಪಿ ಮುಚ್ಯತೆ ||೧||

ಅರ್ಥ—ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿವತ್, ಯಾವನಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬಾಧಕ ಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗುವದೋ ಅವನು ಮೋಕ್ಷದಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹಸ್ತವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ, ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮುಕ್ತನಾಗುವನು ||೧|| ಮತ್ತು.

ಹೇಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಜಾಗ್ರತನಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಪ್ನಭ್ರಾಂತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನಗತ ಪರಲೋಕದ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಬಂಧಭ್ರಾಂತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪವಿ ದೇಹ ಮೋಕ್ಷದ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪರಲೋಕಗಳ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

||೪೭೬|| ಜ್ಞಾನಿಯ ಮಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸುಖದ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ.

ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸುಖದ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಅಧಿಕ ಭೋಗಗಳ ಇಚ್ಛೆಯು ವರ್ತಮಾನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಭೋಜನಾದಿಗಳಂತೆ ಜನಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯವಿದೆ:- ಜ್ಞಾನಿಯ ಬಾಹ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ವಿರೋಧವಲ್ಲ; ಆದರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ವಿಲಕ್ಷಣಸುಖದ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಆತ್ಮಾ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತವು; ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂಧ ಪ್ರತಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದೋ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತ ಬಂಧಭ್ರಮೆಯು ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಜ್ಞಾನವಾದ ನಂತರ ಪುನಃ ಬಂಧಭ್ರಾಂತಿಯು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಸಹ ವರ್ತಮಾನವಿದ್ದು ಯಾವನಿಗೆ ಬಂಧಭ್ರಮೆಯ ಅಭಾವವಿರುವುದೋ, ಅವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನು. ದೇಹಾದಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಭ್ರಾಂತಿಯು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಹ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯು ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೂ ಸಹ ಬಾಹ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣಸುಖವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಿಂತಾರೂಪ ಅಂತಃಕರಣದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಸುಖವಾಗುವುದು. ಈ ನಿಶ್ಚಿಂತಾ ಪರಿಣಾಮವು ಬಾಹ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಭೇದದಿಂದ ಜ್ಞಾನೀಪುರುಷನ ವ್ಯವಹಾರ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಪರಂತು ಯಾವನ ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ಅಧಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಹೇತುವಾಗಿರುವದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅಧಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ವಿರೋಧಿಯು; ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಆನಂದವು ಪ್ರತಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಮಾಧಿನಿರೂಪಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರ. ||೧|| ಹೇಗೆ ಸರ್ವಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ ರೋಗದ ಕಾರಣವು, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಭೋಗದ ವಿರೋಧಿಯಾಗುವದರಿಂದ ಮಂದವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೋ ಅವಿದ್ಯಾ ತತ್ಕಾರ್ಯ ರೂಪ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ವಿರೋಧಿಯಾಗುವದರಿಂದ ಮಂದವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಪದಕ್ಕೆ ನಿಕೃಷ್ಟ ಅರ್ಥವಿದೆ. ತಿಥಿಲ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಉಕ್ತ ರಾಜನು ತಿಥಿಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಜನ್ಯ ಸುಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ರೋಗವನ್ನು ಔಷಧ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಪರಂತು ತೀವ್ರತರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಜನ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯರೋಗದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವನಿಂದ ಅಶಕ್ಯವು. ಇದರಿಂದ ತಿಥಿಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಫಲರೂಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಯು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸುಖಾರ್ಥವಾಗಿ ವಾಸನಾ [ರಾಗದ್ವೇಷ] ನಿವಾರಣರೂಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ದೂರಮಾಡುವನು ಆದರೆ ತೀವ್ರತರ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಫಲರೂಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ನಿವಾರಣವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ಅಶಕ್ಯವು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮತ್ತು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆರಡೂ ಸಫಲವಾಗುವುವು. ಅದರಿಂದ ಅಧಿಕಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಹೇತುವಾದ ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ತಿಥಿಲವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಕೃಷ್ಟವು. ಅದರಿಂದ ಮಂದವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

||೪೭೭|| ಜ್ಞಾನಿಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಅನಿಯಮವು. ೪೭೭-೪೭೮

ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ “ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ಸರ್ವ ಅನಾತ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ “ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ಸರ್ವ ಅನಾತ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯು ಆಗುವುದು, ರಾಗವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.” ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯು ಸಹ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯು ಸಹ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಭಿಕ್ಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸುಖವು. ಆದರೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಭಿಕ್ಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸುಖವು.

ಪ್ರಾಚರಣರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಭಕ್ತರು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಫಲವು ಸರ್ವಥಾ ಅನಿವಾರ್ಯವು ಆದರಿಂದ ಪುರುಷಪ್ರಯತ್ನವೂ ವ್ಯರ್ಥವು.

ಈ ಕಥನವು ಅಸಮಂಜಸವಾದದ್ದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಆದವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಜ್ಞರಚಿತ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಯ ಭೋಧಕ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವವು. ಮೂರೂ ಸಹ ಸರ್ವಥಾ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. (೨) ಇದರಂತೆ ದೇಶನಿಶೇತ್ತು ದೃಷ್ಟಫಲದ ಸಾಧನೋಪಾಯಗಳ ಭೋಧಕಗಳಾದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಶಿ ಮೊದಲಾದ ಪುಣ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲಿನ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಯ ದೇಹಪಾತವಾದರೂ ಸರ್ವಥಾ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆರಡೂ ಸಪಲವಾಗುವವು ಇದು ವಾಸಿಷ್ಠ ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತರಂತರ ಆಸನವಿಶೇಷದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ವೃದ್ಧಿಯಮೇಲೆಯಾಗಲಿ, ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮತವು.

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಚಾರವಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪಂಡಿತ ಪೀತಾಂಬರಜಿಯವರು ಪ್ರಮಾದ ಮುದ್ದರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗವಶಾತ್ ದಿಶಾ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿರುವರು.

೧. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮವಿರುವದು. ಸರ್ವಥಾ ಧೀನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯ ಶರೀರ ಸ್ವಭಾವಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಯಾವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಹಾರವು ಅನೇಕ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳ ಅಧೀನವು. ಅದರಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅಜ್ಞಾನಸಿಂಧು ಪ್ರಿಯಾಯಿತೋ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾನಿಯ ಬಾಣವು ವೇಗದ ಅಧೀನವಾಗಿ ಗೋವೇಧವತ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಅಧೀನವಾದ ಜ್ಞಾನಿಯ ದೇಹದ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಯಮವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಯದ್ಯಪಿ ರಾಗಾದಿವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಆತಂಕಪಡಿಸಿದ ಸ್ವಾಧೀನಚಿತ್ತರಾದ ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಂದ ಇಲ್ಲವೆ ತೀವ್ರಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಪಲರೂಪ ಶರೀರದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಯಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟಿರುವರು. ತಥಾಪಿ ತೀವ್ರ ಶರ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಪಲರೂಪ ಶರೀರದ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಯಮವು ಜ್ಞಾನಿಯಿಂದ ಸಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

೨. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂರತು ಪ್ರಾರಬ್ಧಭೋಗವು ಉಂಟಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ಇಚ್ಛಾ, ಅನಿಚ್ಛಾ, ಮತ್ತು ಪರೇಛಾ ಎಂಬ ಭೇದಗಳಿಂದ ತ್ರಿವಿಧವಾಗಿರುವದು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರೀವಿದಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ತೃಪ್ತಿ ದೀಪದಲ್ಲಿ ೧೪೩ರಿಂದ ೧೬೦ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪರಿಯಂತರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವರು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆಯು ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದೋ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಸ್ತಾರಭಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

||೪೭|| ತತ್ತ್ವದೃಷ್ಟಿಯ ದೇಶಾದಿ ಅಪೇಕ್ಷಾರಹಿತ ದೇಹಪಾತವು. ||೪೭—೪೮||

|| ದೋಹಾ ||

ಭ್ರಮನ ಕರತ ಕಭು ಕಾಲಯೂ | ತತ್ತ್ವದೃಷ್ಟಿಸುಜ್ಞಾನ ||
ಭೋಗೌ ನಿಜಪ್ರಾರಬ್ಧತಬ | ಲೀನ ಭಯೆ ತಿಹಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ||೧೬||

ಟೀಕಾ|| (೧) ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಭೋಗಾನಂತರ ಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರಾಣವುಗಮನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದರಿಂದ ತತ್ತ್ವದರ್ಶಿಯ ಪ್ರಾಣವು ಲೀನವಾಯಿತು, ಎಂದೇಕೆಂದು. ಮತ್ತು (೨) ಜ್ಞಾನಿಯ ಶರೀರತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲನಿಶೇಷದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತರಾಯಣ, ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ದೇಹಪಾತವಾದರೂ ಸರ್ವಥಾ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. (೩) ಇದರಂತೆ ದೇಶನಿಶೇತ್ತು ದೃಷ್ಟಫಲದ ಸಾಧನೋಪಾಯಗಳ ಭೋಧಕಗಳಾದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಶಿ ಮೊದಲಾದ ಪುಣ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲಿನ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಯ ದೇಹಪಾತವಾದರೂ ಸರ್ವಥಾ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆರಡೂ ಸಪಲವಾಗುವವು ಇದು ವಾಸಿಷ್ಠ ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತರಂತರ ಆಸನವಿಶೇಷದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ವೃದ್ಧಿಯಮೇಲೆಯಾಗಲಿ,

ಸಗಮೇಲೆ ಯಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಸನದಲ್ಲಿ ಯಾಗಲಿ ದೇಹಪಾತವಾದರೂ ಜ್ಞಾನಿಯು ಮುಕ್ತನು. (೫) ಇದರಂತೆ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿತನಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ರೋಗಪೀಡಿತನಾಗಿ ಶಬ್ದಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ, ದೇಹಪಾತವಾದರೂ ಸರ್ವಥಾ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಯಾವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಹಾರವು ಅನೇಕ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳ ಅಧೀನವು. ಅದರಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅಜ್ಞಾನಸಿಂಧು ಪ್ರಿಯಾಯಿತೋ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾನಿಯ ಬಾಣವು ವೇಗದ ಅಧೀನವಾಗಿ ಗೋವೇಧವತ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಅಧೀನವಾದ ಜ್ಞಾನಿಯ ದೇಹದ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಯಮವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

||೪೭|| (೧) ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಚನವಿದೆ.

|| ದೇಹಃ ಪತತು ವಾ ಕಾಶ್ಯಾಂ | ಶ್ವಪಚಸ್ಯ ಗೃಹೇಥವಾ ||
ಜ್ಞಾನಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಮಯೇ | ಸರ್ವಥಾ ಮುಕ್ತ ಏವಸಃ ||೧||
ಅರ್ಥ—ಜ್ಞಾನಿಯ ದೇಹವು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಳಲಿ, ಅಥವಾ ಚಾಂಡಾಲ ಗೃಹದಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಳಲಿ, ಸರಂತು ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಭ್ರಾಂ ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆಜ್ಞಾನಿಯು ಸರ್ವಥಾ (ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಿಂದ) ಮುಕ್ತ ನೇ ಆಗಿರುವನು || ೧ ||

ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಸಹ ಭೂತವಿವೇಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವರು.

||೪೮|| ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ದೇಶಕಾಲಾದಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇದೆ ಯದ್ಯಪಿ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಕರಾಯಣದ ಮೂರತು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಭೀಷ್ಮಾ

ದಿಗಳು ಅಧಿಕಾರೀ ಪುರುಷರಾದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಸಂಪ್ರದಾ ಯದಸಲುವಾಗಿ, ಕಾಲವಿಶೇಷದ ಪ್ರತಿಕ್ಷೇಪಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ವಸಿಷ್ಠ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ;- ಅಧಿಕಾರೀ ಪುರುಷರೊಂದು ಕಲ್ಪವರಿಯಂತರ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಿದೆ, ಕಲ್ಪಾಂತ್ಯದ ಹೊರತು ವಿದೇಶವೋಕ್ಷನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಲ್ಪದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಬಲದಿಂದ ಅನೇಕಶರೀರಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿವಾಗುವುವು. ತಥಾಪಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮಮರಣ ಭ್ರಾಂತಿಯುಂಟು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವನಕ್ತರಾಗಿರುವರು. ಈ ಅಧಿಕಾರೀ ಪುರುಷರ ಸಂಪೂರ್ಣವ್ಯವಹಾರವು ಅನೇಕ ಪದೇಶ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅನ್ಯಜ್ಞಾನಿಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಯಾವನಿಯನುವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ತತ್ವದರ್ಶಿಯ ದೇಹಸತವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಕಾಲ ಆಸನಾದಿಗಳನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

||೪೮೧|| ಅದೃಷ್ಟಿಯ ದೇಶಾದಿಕ ಅಪೇಕ್ಷಾ ರಹಿತ ದೇಹಸತವಿಷಯದ ಪ್ರಸ್ಥಾನವು. || ೪೮೧—೪೯೧ ||

ದೂಜೊ ಸಿಷ್ಯ ಅದೃಷ್ಟಿ ತಿಹಿ | ಗಂಗಾತಟ ಸುಭ ಧಾನ ||
ದೇಸ ಇಕಂತ ಪವಿತ್ರ ಅತಿ | ಕಿಯೊ ಬ್ರಹ್ಮಕೊ ಧ್ಯಾನ ||೧೮||
ಸಾಸ್ತ್ರರೀತಿ ತಜಿ ದೇಹಕೂ | ಪೂರವ ಕಹ್ಯೊ ಜು ರಾಹ ||

ಜಾಯ ಮಿಲೊಸೊ ಬ್ರಹ್ಮತೈ | ಪಾಯೊ ಅಧಿಕ ಉಭಾಹ ||
ಟೀಕಾ|| ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಹೇಗೆ ದೇಶಕಾಲಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇಲ್ಲವೋ, ಅವನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಇರುವನೆಂದು ತಿಳಿ. ಉತ್ತಮದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಾದ ಉತ್ತರಾಯಣಾದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸಕನು ಶರೀರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುವನೋ, ಆಗ ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲವು ಆಗುವದು. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮರಣಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಧಾನತೆಯಿಂದ ಜ್ಞೇಯದ ಸ್ಮೃತಿಯು ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇಲ್ಲ. ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯೇಯದ ಸ್ಮರಣದ ಸ್ಮೃತಿಯು ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇದೆ. (೧) ಯಾವ ಧ್ಯೇಯದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಪೂರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನೋ ಆ ಧ್ಯೇಯದ ಸ್ಮೃತಿಯು ಮರಣಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದರೆ ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲವುಂಟಾಗುವದು. (೨) ಹೇಗೆ ಧ್ಯೇಯದ ಸ್ಮೃತಿಯು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿರುವದೋ ಹಾಗೆ ಧ್ಯೇಯಬ್ರಹ್ಮದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಮಾರ್ಗದ (ಸಂಚಮತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ) ಸ್ಮೃತಿಯು ಸಹಜವಾಗಿ

ವೇನೆಂದರೆ, ಮಾರ್ಗಚಿಂತನವು ಸಹ ಉಪಾಸನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ದೇಶಕಾಲ ಆಸನಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮದೇಶ, ನಿರಂತರ ಕಾಲ, ಸಿದ್ಧಾದಿಕ ಆಸನಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮದೇಶವಾದ ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವೂ, ಮತ್ತು ಮರಣಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರರೀತಿಯ ದೇಹಸತವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿಯ ನಿಶ್ಚಯವು, ವಿದ್ಯೆಯ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪ್ರಸ್ಥಾನವು. || ೪೮೧—೪೯೧ ||

||೪೮೨|| ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಇಚ್ಛೆಯು. || ದೋಹಾ ||

ಅದೃಷ್ಟಿ ಪುನಿ ತೀಸರೊ | ಲಹಿ ಗುರುಮುಖ ಉಪದೇಸ ||
ಅಷ್ಟಾದಶಪ್ರಸ್ಥಾನ ಜನ | ಅವಗಾಹನ ಕರಿ ಬೇಸ ||೨೦||
ಜಿತಿ ಬಾನೀ ವೈಖರೀ | ತಾಕೊ ಅಲಂ ಪಿಘಾನ ||
ತು ಮುಕ್ತಿ ಕೊ ಜ್ಞಾನ ಲಖಿ | ಅದೃಯ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ||

ಟೀಕಾ || ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿ ನಾಮಕ ತೃತೀಯ ಶಿಷ್ಯನು ಗುರುದ್ವಾರಾ ಪದೇಶ ಶ್ರವಣವನ್ನುಮಾಡಿ, ಅಮೇಲೆ ಶ್ರವಣಮಾಡಿದ ಅರ್ಥವಿಷಯದ ಅನ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅನ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿದನು (೧) ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪರಮಪ್ರಯೋಜನವು ಮೋಕ್ಷವೆಂದೂ (೨) ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನವು ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. (೩) ಈ ಜ್ಞಾನವು ಅದ್ವೈತವೆಂದೂ (೪) ಭೇದನಿಶ್ಚಯ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. (೫) ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಥವಾ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವವು.

(೧) ಯದ್ಯಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೈಖರೀವಾಣಿಯ ಅಷ್ಟಾದಶಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನಮಾಡುವವು. (೨) ಕೆಲವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನಮಾಡುವವು. (೩) ಕೆಲವು

ವಾದ ಯಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಇದೆಯೋ, ಅದನ್ನು ಸಂಕೋಚಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿರೂಪಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಂತೆ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗ ಬೋಧಕ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ದದ ವಜನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಸಹ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಶತ್ಯಮಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆತಂಕಪಡಿಸುವ ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯೂ ಮತ್ತು ವಿಷದಾನಾದಿ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದರ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗ ಬೋಧಕ ವಜನವು ಸಹ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿರೂಪವು. ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚನಿಮಿತ್ತ ಬೋಧಕ ವೇದವಜನಗಳು ಪರಿಸಂಖ್ಯಾರೂಪವೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಧಿವಜನಗಳ ಸವಿಸ್ತರ ವರ್ಣವು ವೇದಾಂತಪದಾರ್ಥ ಮುಂಟು ಜೂಷವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು.

||೪೮|| ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉಪವೇದಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಆಯುರ್ವೇದ, ಧನುರ್ವೇದ, ಗಾಂಧರ್ವವೇದ, ಅರ್ಥವೇದ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಉಪವೇದಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ (೧) ಆಯುರ್ವೇದದ ಕರ್ತೃಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಅಶ್ವಿನೀಕುಮಾರರು, ಧನ್ವಂತರಿ ಮೊದಲಾದವರು ಇರುವರು. ಚರಕ, ವಾಗ್ಭಟ, ಮೊದಲಾದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಹಾ ಆಯುರ್ವೇದವೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ವಾತ್ಸರ್ಯನಕೃತ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಹ ಆಯುರ್ವೇದದ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:-ಕಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯವಾದ ವಾಜೀಕರಣ ಸ್ತಂಭನಾದಿಗಳು ಸಹ ಚರಕದಲ್ಲಿ ಕಥನಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಆಯುರ್ವೇದದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ನೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಇದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಆಯುರ್ವೇದದ ರೀತಿಯಿಂದ ರೋಗಾದಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ಸಹ ಪುನಃ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುವು. ಅದರಿಂದ ಲೌಕಿಕ ಉಪಾಯವು ತುಳ್ಳುವಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ, ಮತ್ತು ಔಷಧದಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಪುಣ್ಯಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣದ ಶುದ್ಧಿದ್ವಾರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಿದೆ. ಇದರಂತೆ-

೧. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಕೃತ ಧನುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಯುಧನಿರೂಪಣವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಯುಧಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ವಿರುವುವು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ:- (೧) ಮುಕ್ತ (೨) ಅಮುಕ್ತ (೩) ಮುಕ್ತಾ ಮುಕ್ತ (೪) ಯಂತ್ರಮುಕ್ತ.

(೧) ಚಕ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತದಿಂದ ಒಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವೆಂಬ ಹೆಸರು. (೨) ಖಡ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಮುಕ್ತವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೩) ಭರ್ಜಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾ ಮುಕ್ತಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಬಾಣ, ಇಲ್ಲವೆ ಗುಂಡು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರಮುಕ್ತವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಆಯುಧಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ (೧) ಮುಕ್ತ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರವೆಂದು ಹೇಳುವರು. (೨) ಅಮುಕ್ತ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಪಶುಪತಿ, ಪ್ರಪತಿ, ಅಗ್ನಿ, ವರುಣ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಸಹ ವರ್ಣಿಸಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಮಾರ, ಮತ್ತು ಇಸರ ಅನುಸಾರಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಧರ್ಮಿ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭೇದಗಳು. (೧) ಪದಾತಿ, (೨) ರಥಾರೂಢ, (೩) ಅಶ್ವಾರೂಢ, (೪) ಗಜಾರೂಢ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಕುನ ಮಂಗಳವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

(೧) ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಧನುರ್ವೇದದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. (೨) ಆಚಾರ್ಯ ಲಕ್ಷಣ, ಹಾಗೂ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಹಣದ ರೀತಿಯು ಧನುರ್ವೇದದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, (೩) ಗುರುಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ, ದೇವತಾಸಿದ್ಧಿಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೂ ತೃತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. (೪) ಸಿದ್ಧವಾದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳು ಧನುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವುವು. ಇವು ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವವು. ಅವರಿಂದ ಪ್ರಕಟಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಂದಲೇ ಧನುರ್ವೇದವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದು ಧನುರ್ವೇದದ ಚೋರಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಜಾಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಚೋರಾದಿಗಳಿಂದ ಧನುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಸಲುವಾಗಿ ಧನುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉಪದೇಶಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗಾದರೂ ಸಹ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರ ಮೋಕ್ಷವುಂಟಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.

೨. ಇದರಂತೆ ಗಾಂಧರ್ವವೇದವು ಭರತನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರ, ತಾಳ, ಮೂರ್ಛನಾ ಸಹಿತ ಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ವಾದ್ಯಗಳ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತಾರಾಧನೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಾಧಿಯ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಗಾಂಧರ್ವವೇದದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಲೌಕಿಕ ಅಂತಃಕರಣ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರಾ ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರಯೋಗವುಂಟಾಗುವುದು.

ಜನವಿದೆ. ಇದರಂತೆ-

೪. ಅರ್ಥವೇದವು ಸಹಾ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದೆ. ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ, ಸೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ, ಮೊದಲಾದ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಉಪಾಯ ಬೋಧಕಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇದವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಕಲ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣವುರೂಪನಿಗೆ ಸಹ, ಭಾಗ್ಯದ ಹೊರತು, ಧನದಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥವೇದದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಸಹಾ ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅದೆ. ಇದರಂತೆ-

ಟಿಪ್ಪಣಿ-೧ ಇದಕ್ಕೇ ಸ್ಥಾಪತೃವೇದವೆಂದೂ ಸಹ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

||೪೬|| ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ಷಡಂಗಗಳ ಅರ್ಥಸಹಿತ ಪ್ರಯೋಜನವು.

[೧) ಶಿಕ್ಷಾ, (೨) ಕಲ್ಪ, (೩) ವ್ಯಾಕರಣ, (೪) ನಿರುಕ್ತ (೫) ಜ್ಯೋತಿಷ (೬) ಪಿಂಗಲ ಈ ಆರು ಅಂಗಗಳು ವೇದಗಳ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೇದದ ಅಂಗವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ.

೧. ಶಿಕ್ಷಾದ ಕರ್ಮನು ಪಾಣಿನಿಯು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ವೇದದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತ, ಅನುದಾತ್ತ, ಸ್ವರಿತದ ಜ್ಞಾನವು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ವೇದಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪವಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಶಾಖಾ ನಾಮಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವೆ. ಅವು ಸಹಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂಗದ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿವೆ.

೨. ವೇದಭೋಧಿತ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದ ರೀತಿಯು ಕಲ್ಪಸೂತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞಮಾಡಿಸತಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಯುಕ್ತಿಕನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾದ ಯೋಗ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂಥ ವೇದಾಂಗವು ಕಲ್ಪಸೂತ್ರವು. ಈ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರದ ಕರ್ತೃಗಳು ಕಾತ್ಯಾಯನ, ಅಶ್ವಲಾಯನಾದ ಮುನಿಗಳು, ಈ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರವು ಸಹ ವೇದದ ಉಪಯೋಗಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೇದದ ಅಸಂಗವಾಗಿದೆ.

೩. ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದ ವೇದದ ಶಬ್ದಗಳ ಶುದ್ಧತೆಯ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರರೂಪ ಅಷ್ಟ ಅಧ್ಯಾಯವುಳ್ಳ ಅಂಗವನ್ನು ಪಾಣಿನಿ ನಾಮಕ ಮುನಿಯು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಾತ್ಯಾಯನ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿಯು ಈ ಸೂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪ ವಾರ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರು

ಮತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯಾಕರಣಗಳಿರುವವೋ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಶಬ್ದವಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗವುಂಟು. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪಾಣಿನೀಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣವು ವೇದಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇದದ ಅಂಗವೆನ್ನುವುದಿಲ್ಲ.

೪. ಯಾಸ್ಯ ನಾಮಕ ಮುನಿಯು ತ್ರಯೋದಶ ಅಧ್ಯಾಯವುಳ್ಳ ನಿರುಕ್ತ ಅಂಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯ ಅಪ್ರಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಬೋಧನಾಗುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾಮನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿರುವನು. ಅದರಿಂದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದರಿಂದ ನಿರುಕ್ತವು ಸಹಾ ವೇದಾಂಗವಾಗಿದೆ. ಸಂಜ್ಞಾ ಬೋಧಕವಾದ ಪಂಚ ಅಧ್ಯಾಯವುಳ್ಳ ನಿಘಂಟು ನಾಮಕ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಯಾಸ್ಯರನು ರಚಿಸಿರುವನು. ಅದು ಸಹ ನಿರುಕ್ತದ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಮರಸಿಂಹ; ಹೇಮ ಮೊದಲಾದವರು ಸಂಜ್ಞಾ ಬೋಧಕ ಕೋಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು. ಅವೆಲ್ಲವು ನಿರುಕ್ತದ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿವೆ.

೫. ಆದಿತ್ಯ ಗರ್ಗಾದಿ ಕೃತ ಜ್ಯೋತಿಷವು ಸಹ ವೇದಾಂಗವಾಗಿದೆ. ಕಾವೇನಿಂದಲಿ, ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಜ್ಞಾನವು ಬೇಕು. ಈ ಲಲಜ್ಞಾನವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಿಂದ ಆಗುವುದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇದದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.

೬. ಪಿಂಗಲಮುನಿಯು ಸೂತ್ರ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಭೇದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿರುವನು. ಇದರಿಂದ ವೈದಿಕ ಗಾಯತ್ರೀ ಮೊದಲಾದ ಛಂದಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಿಂಗಲಕೃತ ಸೂತ್ರವು ಸಹ ವೇದದ ಅಂಗವು.

ಈ ವೇದದ ಷಡಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವೇದೋಪಯೋಗಿಯಾದ ಯಾವ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲವೋ ಅದರ ನಿರೂಪಣವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಟ್ಟದೆ. ಪ್ರಧಾನವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇದಗಳಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವಿರುತ್ತದೋ ಅದೇ ಪ್ರಯೋಜನವು ಷಡಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು. ಬೇರೆಇಲ್ಲ. ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧. ಉಚ್ಚಸ್ವರಕ್ಕೆ ಉದಾತ್ತವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ೨. ನೀಚಸ್ವರಕ್ಕೆ ಅನುದಾತ್ತವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ೩. ಸಮಸ್ವರದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕಾಜ್ಞಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

||೪೭|| ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ ಉಪಪುರಾಣಗಳ ಅರ್ಥವು.

ಪುರಾಣಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಸನಾಮಕ ಮುನಿಯು ರಚಿಸಿದನು. ಅವು ಯಾವವೆಂದರೆ, (೧) ಬ್ರಹ್ಮ (೨) ಪದ್ಮ, (೩) ವೈಷ್ಣವ (೪) ಶೈವ (೫) ಭಾಗವತ (೬) ನಾರದೀಯ (೭) ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ (೮) ಆಗ್ನೇಯ (೯) ಭವಿಷ್ಯ (೧೦) ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ (೧೧) ಲೈಂಗಿಕ (೧೨) ವಾರಾಹ (೧೩) ಸ್ಕಂದ (೧೪) ವಾಮನ (೧೫) ಕೂರ್ಮ (೧೬) ಮಾತ್ಸ್ಯ (೧೭) ಗಾರುಡ (೧೮) ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ.

ಕಾಲೀ ಪುರಾಣ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳುಂಟು. ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಪುರಾಣಗಳೆನ್ನುವರು. ಶ್ಲೋಕವರು ಉಪಪುರಾಣಗಳು ಸಹ ಹದಿನೆಂಟೇ ಇರುವವೆಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ನಿಜವಲ್ಲ. ಉಪಪುರಾಣಗಳು ಅನೇಕವಿರುವವು.

ಭಾಗವತವು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವುದು. (೧) ವೈಷ್ಣವ ಭಾಗವತ, ದೇವೀಭಾಗವತ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸಮವಾಗಿಯೇ ಇರುವವು. ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಹನ್ನೆರಡೇ ಸ್ಕಂಧಗಳುಂಟು. ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ಪುರಾಣವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಪುರಾಣವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ವ್ಯಾಸಕೃತಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎರಡು ಭಾಗವತಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿಯೇ ಇವೆ.

ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಂತೆ ಉಪಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಸಹಾ ರಚಿಸಿರುವನು. ಕೆಲವು ಉಪಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಪರಾತರ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಜ ಮುನಿಗಳು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಪಪುರಾಣಗಳು ಸಹ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿವೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವುಂಟೋ ಅದೇ ಅರ್ಥವು ಉಪಪುರಾಣ ಸಹಿತ ಪುರಾಣಗಳ ಅರ್ಥವು, ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡುವೆವು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧. ಈ ಸಂಗತಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದನವನ್ನು ಮುಂದೆ ೫೧೦ ರಿಂದ ೫೧೭ನೆಯುಳ್ಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವೆವು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷದರೂಪ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡದ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸೂತ ಸಂಹಿತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವರು.

||೪೮೮|| ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ವೈಶೇಷಿಕ ಸೂತ್ರಗಳ ಫಲ.

ಪಂಚ ಅಧ್ಯಾಯವುಳ್ಳ ನ್ಯಾಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಯು ರಚಿಸಿದನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಯುಕ್ತಿಚಿಂತನದಿಂದ

ಪುನಃನಬುದ್ಧಿಯು ತೀವ್ರವಾಗುವುದು. ಆಗ ಮನನ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವುಂಟಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯುಕ್ತಿಪ್ರಧಾನವಾದ ನ್ಯಾಯ ಸೂತ್ರದ ಮನನದಿಂದ ಸಹಾ ವೇದಾಂತಜ್ಞಾನದ ಫಲವು ಲಭಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ಕಣಾದನಾಮಕ ಮುನಿಯು ಹತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯವುಳ್ಳ ವೈಶೇಷಿಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವನು; ಇದು ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗಿದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ-೨. ನ್ಯಾಯ ಸೂತ್ರದ ಮನನದಿಂದ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನದ ಫಲವು ಲಭಿಸುವುದೆಂದು ನ್ಯಾಯಪಾರಂಗತ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯನು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದರ ಉಕ್ತ ಫಲವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

||೪೮೯|| ಧರ್ಮವಿಮಾಂಸಾ, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಿಮಾಂಸಾ, ಎಂಬ ಎರಡು ಭೇದದಿಂದ ವಿಮಾಂಸೆಗಳ, ಮತ್ತು ಸಂಕರ್ಷಣಕಾಂಡದ ಫಲವು,

ವಿಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭೇದಗಳುಂಟು;- (೧) ಧರ್ಮವಿಮಾಂಸಾ

(೨) ಬ್ರಹ್ಮವಿಮಾಂಸಾ.

(೧) ಧರ್ಮವಿಮಾಂಸೆಗೆ ಪೂರ್ವವಿಮಾಂಸೆಯೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. (೨) ಬ್ರಹ್ಮವಿಮಾಂಸೆಗೆ ಉತ್ತರ ವಿಮಾಂಸೆಯೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೧. ಧರ್ಮವಿಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳುಂಟು. ಇದನ್ನು ಮುನಿಯು ರಚಿಸಿರುವನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದ ರೀತಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಯಮದಿಂದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೇ ಧರ್ಮವಿಮಾಂಸೆಯ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿಯೂ, ಈ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವೂ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವೂ ಲಭಿಸುವುದಾದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮವಿಮಾಂಸೆಯು ಫಲವು ನೋಡುವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮವಿಮಾಂಸೆಯ ದ್ವಾದಶ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವಿರುವುದು; ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರೆದಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ; ಮತ್ತು ಸಂಕರ್ಷಣಕಾಂಡವೆಂಬ ಪಂಚಾಧ್ಯಾಯವುಳ್ಳ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುನಿಯು ರಚಿಸಿದಾನೆ; ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವುದು. ಮತ್ತು ಸಹಾ ಧರ್ಮವಿಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ

೨. ಬ್ರಹ್ಮವಿಮಾನಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳುಂಟು; ಇದರ ಕರ್ತೃವು ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯು. ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳುಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ [೧] ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯ ಸರ್ವ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಕಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನಮಾಡುವುವು, ಅನ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು (೨) ಮಂದಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿರೋಧ ಪರಿಹಾರವು ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು (೩) ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಉಪಾಸನೆಯ ಸಾಧನವಿಚಾರವು ತೃತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (೪) ಜ್ಞಾನೋಪಾಸನೆಯ ಫಲವು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿಮಾನಸಾರೂಪ ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಂತರ್ಭಾವವಾಗಿದೆ, ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಉಪಾದೇಯವಾಗಿದೆ. ದ್ವೈತಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿರುವವೋ, ಅವು ಸಹ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗಿವೆ. ದೇವತಾರಾಧನದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವುಂಟು; ಇದರಂತೆ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈಷ್ಣವತಂತ್ರ, ನೃಸಿಂಹತಂತ್ರಾದಿಕಗಳು ಸಹ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿವೆ, ಕಾರಣ ಇದರ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರಾ ಮೋಕ್ಷಫಲವು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಆಗಿದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ— (೧) ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕವಾದ ವಿಚಾರವುಂಟೋ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ವಿಮಾನಸೆಯೆಂತಲೂ (೨) ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾದ ವಿಚಾರವುಂಟೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಮಾನಸೆಯೆಂತಲೂ ಹೆಸರುಂಟು. ೩. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತ ಭಾಷ್ಯ, ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯ ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಭಾಷ್ಯ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿಕೃತ ಭಾಷ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಭಿಕ್ಷುಕೃತಭಾಷ್ಯ, ನೀಲಕಂಠಭಾಷ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯರೂಪ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ೪. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ, ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಗ್ರಹಣವು ಸಹ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಅನೇಕವುಂಟು. ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ನಾವು ಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳುಂಟು. (೫) ಪಂಚಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಪಕ್ಷದ ಖಂಡನೆ ಮಾತ್ರ ಕಥನವನ್ನು ಶ್ರೀಪಂಡಿತ ಪೀತಾಂಬರಜಿಯವರು ಪಂಚದಶಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. (೬) ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರೀದೀಪಿಕೆಯ ೧೦೨ನೆ ಶ್ಲೋಕದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವರು. ಜಿಜ್ಞಾಸುವು.

||೪೯೦|| ಸ್ಮೃತಿ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಕರ್ತರೂ,
ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನವೂ,

ಮನು, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ, ವಿಷ್ಣು, ಯಮ, ಅಂಗಿರ, ವಿಶಿಷ್ಟ, ದಕ್ಷ, ನರ್ತ, ಶಾತಾತಪ, ಪರಾಶರ, ಗೌತಮ, ಶಂಖಲಿಖಿತ, ಹಾರೀತ, ಆಪ, ಶುಕ್ರ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ವ್ಯಾಸ, ಕಾತ್ಯಾಯನ, ದೇವಲ, ನಾರದ, ಸರ್ವಜ್ಞರು ವೇದಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿನಾಮಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು; ಅವುಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹ, ಕಾಯಿಕ, ಪಾಚಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಧರ್ಮಗಳ ವಿವೇಚನೆಯುಂಟು. ಇವುಗಳಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿದ್ವಾರಾ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಯೋಗವುಂಟು. ಇದರಂತೆ—

ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಯು ಮಾಯಣವನ್ನೂ ರಚಿಸಿರುವರು. ಇವು ಸಹಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ದೇವತಾರಾಧನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿರುವವೋ, ಅವು ಸಹ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗಿವೆ. ದೇವತಾರಾಧನದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವುಂಟು; ಇದರಂತೆ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈಷ್ಣವತಂತ್ರ, ನೃಸಿಂಹತಂತ್ರಾದಿಕಗಳು ಸಹ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿವೆ, ಕಾರಣ ಇದರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಫಲವು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಆಗಿದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ಉಪಾಸನಾರೂಪ ಧರ್ಮವು.

||೪೯೧|| ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಫಲವು.

ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಯು ಆರು ಅಧ್ಯಾಯವುಳ್ಳ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವನು. ಅದರ (೧) ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯನಿರೂಪಣೆವುಂಟು. (೨) ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತ್ವ, ಅಹಂಕಾರಾದಿಕಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ತೃತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. (೪) ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತರ ಪಂಚಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಪಕ್ಷದ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. (೬) ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರೀದೀಪಿಕೆಯ ೧೦೨ನೆ ಶ್ಲೋಕದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವರು. ಜಿಜ್ಞಾಸುವು.

ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷ ವಿವೇಕದಿಂದ ಪುರುಷನ ಅಸಂಗ ಜ್ಞಾನವು ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನವು. ಇದೂ 'ತ್ವಂ'ಪದದ ಲಕ್ಷಾರ್ಥ ತೋಭನದ್ವಾರಾ ಮಹಾವಾಕ್ಯಜನ್ಯಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವೇ ಲಭಿಸುವುದು.

೧

೨

ದೂ ಇದರಂತೆ ನೇಶ್ಯಾಸೇವಿ, ಚರ್ಮಕಾರಿ ಮೊದಲಾದವರಿಗೂ ಚಾಂಡಾಲಿ
ಯಸೇವಿಗೂ, ಪ್ರಯಾಗವಾಸಿ, ಕಾಶೀವಾಸಿ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮ
ತ್ತು ಭೈರವೀಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಚಾಂಡಾಲಾದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದು ನಾಪ
ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಗೆ ಯೋಗಿನಿಯೆಂದೂ
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗೆ ಯೋಗಿನಿಯೆಂದೂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ
ಅವನ ನಿಷಿದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರವು ಇದೆ. ಪೂಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ
ದೋಷಯುಕ್ತ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಜಾತಿ
ಯಿಂದ ಚಾಂಡಾಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯೂ, ರಜಸ್ವಲಿಯೂ ಆಗಿ
ದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ದೇವೀಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು
ಉಚ್ಚಿಷ್ಠ ಮದಿರೆಯನ್ನು ಪಾನಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಶ
ನೆಯಿಂದ ವಮನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದನ್ನು ಪೃಥ್ವಿಯಮೇಲೆ ಬೀಳ
ಗೊಡದೆ ಆಚಾರ್ಯಸಹಿತ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾವಧಾನತೆಯಿಂದ ಭಕ್ಷಣಮಾಡುವನು.
ವಮನಕ್ಕೆ ಭೈರವಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯ ಜಿಹ್ವೆಯನ್ನಿಟ್ಟು
ಮಂತ, ಜಪಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮದಿರಾ, ಮಾಂಸ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಮುದ್ರಾ, ಮಂತ್ರ
ಈ ಪಂಚ“ಮ”ಕಾರಗಳನ್ನು ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷನಿಮಿತ್ತಸೇವನೆ ಮಾಡುವನು.
ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ “ಮ”ಕಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಪಸಿದ್ಧ
ನಾಮದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸುವನು. ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಮಮಂತದ
ಸಕಲ ವ್ಯವಹಾರವು. ಇಹಲೋಕ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕಗಳಿಂದ ಭಷ್ಟನ
ನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದು. ಈಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಣಚ್ಛೇದಿ ಯೋಗಿ, ಮತ್ತು
ಅವಧೂತ ಗೋಸಾವಿ, ಅನೇಕ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳು
ವಾಮಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೇವನೆಮಾಡುವರು. ಆದರೂ ಲೋಕನಿಂದಿತ, ನೇ
ದನಿಂದಿತವೆಂದು ತಿಳಿದು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇಡುವರು.

ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲಿ; ವಾಮ ತಂತ್ರದ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ
ಮೈಚ್ಛರಿಗೆ ಸಹಾ ರೋಮಾಂಚನಗಳುಂಟಾಗುವುವು; ಇಂಥ ನಂದಿತವಾ
ದ ವಾಮತಂತ್ರವಿದೆ. ಸರ್ವಾಂಗದಿಂದ ಅಭಕ್ಷಣವಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತು
ಸರ್ವನಂದಿತವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು ವಾಮತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅತಿ
ನೀಚ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬರೆಯುವದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ
ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಥಾ ವಾಮತಂತ್ರವು ತ್ಯಜ
ಸುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಣಿ-೧. ವೇಶ್ಯೆಯರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ, ೨. ಚಾಂಡಾಲ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು
ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ.

|| ೪೯೫ || ನಾಸ್ತಿಕ ಮತ.

ನಾಸ್ತಿಕ ಮತವು ಸಹ ತ್ಯಾಗಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವು. ನಾಸ್ತಿಕರಲ್ಲಿ
ಯುಭೇದಗಳುಂಟು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ (೧) ಮಾಧ್ಯಮಿಕ (೨) ಯೋಗಾ
ಚಾರ (೩) ಸೌತ್ರಾಂತಿಕ (೪) ವೈಭಾಷಿಕ (೫) ಚಾರ್ವಾಕ (೬) ದಿಗಂಬರ.
ಇವು ವೇದಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ
ವಿರೋಧ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇವೆ.

(೧) ಮಾಧ್ಯಮಿಕರು ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. (೨) ಯೋಗಾಚಾರ
ಮತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನವೇ
ತತ್ತ್ವವು. ಈ ವಿಜ್ಞಾನವು ಕ್ಷಣಿಕವು. (೩) ಸೌತ್ರಾಂತಿಕ ಮತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ
ನದ ಆಕಾರವು ಬಾಹ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೊರತು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ
ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ, ಬಾಹ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳ ಅನುಮಾನವಾಗುವದು. ಈ ರೀತಿ
ಯಿಂದ ಸೌತ್ರಾಂತಿಕ ಮತದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷಯವು ಬಾ
ಹ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿವೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಿಲ್ಲ. ಸಾರಾಂಶ-ಸರ್ವ
ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು (೪) ವೈಭಾಷಿಕ ಮತದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ
ಪದಾರ್ಥಗಳಂತೂ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿವೆ, ಪರಂತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷ
ಯವಿದೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಭೇದವು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಮತಗಳು ಸುಗತನವು
ಆಗಿವೆ. (೫) ಚಾರ್ವಾಕ ಮತದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕ್ಷಣಿಕವಲ್ಲ. ಪರಂತು
ಇವರ ಮತದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ, [೬] ದಿಗಂಬರ ಮತದಲ್ಲಿ ದೇಹ
ವಿದ ಆತ್ಮಾಭಿನ್ನವು. ಪರಂತು ಎಷ್ಟು ದೇಹದ ಪರಿಮಾಣವಿರುವುದೋ,
ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮಾದಪರಿಮಾಣವಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿಯೇ ಭೇದವಿದೆ. ಇದ
ಲ್ಲದೆ ಅವರವರಲ್ಲಿಯೇ ಮತದ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವವು ಬಹಳವಾಗಿದೆ. ಸಾರಾಂಶ
ಸರ್ವವೂ ವೇದ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾಸ್ತಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ
ಣದಿಂದ ಆ ಮತದ ಉಪಾದಾನವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಖಂಡನವನ್ನೂ ವಿಶೇಷ
ವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

|| ೪೯೬ || ಸಾಹಿತ್ಯಾದಿಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯಪೂರ್ವಕ
ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿಯ ಸಾರಗ್ರಾಹೀ ನಿಶ್ಚಯ.

ವಾಸುಮಾರ್ಗ, ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕ ಮತಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ಯದ್ಯಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾರೂಪವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ, ವೇದಬಾಹ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇದಾನುಸಾರೀ ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಹದಿನೆಂಟೇ ಇರುವುವು. ಮತ್ತು ಮುಮ್ಮಟ ಮೊದಲಾದವರು ಸಾಹಿತ್ಯಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವರು. ಅಪು ಸಹಾ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗಿವೆ. ಇದರಂತೆ ಸಕಲ ಕಾವ್ಯಗಳು ಸಹಾ ಕೆಲವು ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗಿ ಇವೆ.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟಾದಶ ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ್ವಾರಾ ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜ್ಞಾನದ ಹೇತುವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಹೇತುವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿಯು ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿದನು.

ಯದ್ಯಪಿ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಹೊರತು ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಹೇಯವಾಗಿವೆ, ಎಂಬದನ್ನು ಶಾರೀರಕದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರ, ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಿರುವರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಹಾ ಮೋಕ್ಷದ ಉಪಯೋಗಿಗಳಾಗಿವೆ, ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಾರಗ್ರಾಹೀ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿಯು ಈ ಸಾರವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿದನು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಅಲಂಕಾರ ಗ್ರಂಥ ೨. ನಾಯಕ ಭೇದ ಮತ್ತು ರಸಭೇದ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಕ ಕಾವ್ಯಗ್ರಂಥಗಳು ೩. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾರಗ್ರಾಹೀ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಪಂಡಿತನ ವಚನವು ಇದೆ.

ಶ್ಲೋಕ|| ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನೇಯತ್ರವಿಷ್ಣೋ ಯತ್ರವೇದಾಃ ಪರಾಪ್ರಮಾ ಮತಾನಿತಾನಿಸರ್ವಾಣಿ ಜೀವೋದ್ಧಾರಸ್ಯ ಹೇತವಃ ||೧||

ಇದರ ಅರ್ಥ—ಯಾವ ಮತದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲವೆ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದೋ ಮತ್ತು ಯಾವ ಮತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವುವೋ ಆ ಸರ್ವಮತಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಇಲ್ಲವೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಜೀವನಗಳ ಉದ್ಧಾರದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ||೧||

೪೯೭|| ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿಗೂ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೂ ಸಂಘಟನೆಯು.

|| ದೋ ಃ ಹಾ ||

ಮನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪುನಿ | ಮಿಲ್ಯೋ ಆಪ ತಿಹಿ ಜಾಯ ||
ಪುನಿ ಅಪನೋ ತಾಹಿತಿಹಿ | ದೀನೋ ಸಕಲ ಸುನಾಯ ||

ಟೀಕಾ—ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಥಿರತ್ವದ ನಿಮಿತ್ತ, ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಪುನಃ ಸಂದೇಹ ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದನೋ ಅದೇರೀಯಾಗಿ ಇರುವುದೋ, ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವುದೋ? ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಕುತರ್ಕದಿಂದ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗಲು, ಅವನು ಆ ಸಂದೇಹ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಪಂಡಿತನ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಯದ ಏಕತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋದನು.

|| ದೋ ಃ ಹಾ ||

ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿಕೆ ಬೈನ ಸುನಿ | ಸೊ ಬೋಲ್ಯೋ ಬುಧಸಂತ ||
ಜೊ ಮೋಸೂ ತೈ ಯಹ ಕಮ್ಯೊ | ಸೋಇ ಮುಖ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತ ||
ಸಂಸಯ ಸಕಲ ನಸಾಯ ಯೂಲಬ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪರೋಘಿ ||೨||
ಜಗ ಜಾನೋ ಜಿನ ಸಬ ಅಸತತೈಸೈ ಬಂಧ ರು ಮೋಘಿ ||೩||

ಅರ್ಥ—ಆ ಪಂಡಿತರು ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿಯ ಸರ್ವ ವರ್ಚನಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಈಗ ಹೇಳಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಮುಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ಸಂಶಯಗಳ ನಿರಸನವಾಗಿ ಅಸಂಶಯವಾದ ಮೋಕ್ಷಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದು ಸರ್ವಜಗತ್ತು ಮುಕ್ತವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು. ಇವರಂತೆಯೇ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನಾಡಿದ ತಿಳಿ. ||೨||

|| ೪೯೮ || ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಯ ಸಂಭವವೂ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಯ ಅಭಾವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ,

|| ದೋ ಃ ಹಾ ||

ಸೇಷ ರಹ್ಯೋ ಪ್ರಾರಬ್ಧಯೂ | ಇಚ್ಛಾಉಪಜೀ ಯೇಹ ||
ಚಲಿ ತತ್ಕಾಲಹಿ ದೇಖಿಯೆ | ಜನನಿ ಜನಕ ಜುತ ಗೇಹ ||೩||

ಟೀಕಾ || ಜ್ಞಾನಿಯ ಸಕಲವ್ಯವಹಾರವು ಆಜ್ಞಾನಿಯಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ, ಆಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪುರಸ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಇಚ್ಛೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ “ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ;” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ; ಹೇಗೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಅಂತಃಕರಣವು ಪದಾರ್ಥದ ಇಚ್ಛಾರೂಪ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ- ಇಚ್ಛಾದಿಗಳು ಅಂತಃಕರಣದ ಸಹಜ ಧರ್ಮವಾಗಿವೆ.

ಯದ್ಯಪಿ ಅಂತಃಕರಣವು ಭೂತಗಳ ಸತ್ವಗುಣದ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ; ತಥಾಪಿ ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣಸಹಿತ ಸತ್ವಗುಣದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ; ಕೇವಲಸತ್ವಗುಣದ್ದಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸತ್ವಗುಣದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಃಕರಣವು ಚಂಚಲಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು; ಇದರಿಂದ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ರಾಜನೀ ವೃತ್ತಿಯೂ, ಮೂಢತ್ವಾದಿಕ ತಾಮಸೀ ವೃತ್ತಿಯೂ ಯಾವ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಬಾರದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣವು ಕೇವಲ ಸತ್ವಗುಣದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ; ಅದರ ಅಪ್ರಧಾನ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಸಹಿತ ಪ್ರಧಾನಸತ್ವಗುಣವುಳ್ಳ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅಂತಃಕರಣವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಇರುವವು; ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಾದರೂ ಸಹ ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಗುಣಗಳ ನ್ಯೂನಾಧಿಕ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವರಸ್ವಭಾವವು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣವು ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಯಾವಪರಿಯಂತ ಅಂತಃಕರಣವು ಇರುವುದೋ ಆ ಪರಿಯಂತರ ರಜೋಗುಣದ ಪರಿಣಾಮರೂಪ ಇಚ್ಛೆಯು ಅಭಾವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿ, ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿ, ಈ ಉಭಯತ್ರರ ಇಚ್ಛೆಯು ಸಮಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ (೧) ಅಜ್ಞಾನಿಯು, ಇಚ್ಛಾದಿಗಳು ಆತ್ಮದ ಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು (೨) ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಾವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವವೋ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಜ್ಞಾನಿಯ ಇಚ್ಛಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಆತ್ಮದ ಧರ್ಮಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕಾಮ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಂದೇಹ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಯ, ಲಜ್ಜಾ, ಇಚ್ಛಾದಿಗಳು

ಅಂತಃಕರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿವೆ; ಅದರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದ ಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಇಚ್ಛಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಭಾವ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪ್ರತೀತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯು ಅಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಯಾಧಾರಾ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೂ ಮಾಡುವನೋ ಮತ್ತೂ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದರ ಸ್ವಪ್ರಿಯೆ ಇರುವುದೋ ಆತ್ಮದ ಧರ್ಮಗಳು ಆಗಿವೆ. ಮತ್ತು “ಆತ್ಮ ಅಸಂಗವಿದೆ” ಎಂಬ

ಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸರ್ವ ವ್ಯವಹಾರ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರೂ ಅಕರ್ತೃವಾಗಿರುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ವರ್ತಮಾನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶುಭಾಭಿಷೇಕ, ಇವುಗಳ ಫಲವಾದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಾರಾಂಶ-ಪ್ರಾರಂಭ ಬಲದಿಂದ ಆಜ್ಞಾನಿಯಂತೆ ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಪುಣ್ಯ-೧. ಅಂತಃಕರಣ ಸಹಿತ ಜಿದಾಭಾಸದ.

೧೯೯|| ಶುಭಸಂತತಿರಾಜನ ವೃತ್ತಾಂತವು || ೪೯೯-೫೦೮||

ಶುಭಸಂತತಿ ನಾಮಕ ರಾಜನನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, ಅವನ ಮೂರುಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಟುಹೋದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈ ಪರಿಯಂತ ವಿವರಿಸಿದೆನು. ಇದ್ದುಮುಂದೆ ಶುಭಸಂತತಿಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವೆನು.

|| ದೋಹಾ ||

ಪ್ರಕೃತಯೇ ಲಬಿ ಗೇಹತ್ಯೈ | ಪಿತು ಟಿತ ಉಪಜ್ಯೋ ಖೇದ ||

ಮನೋ ತಾಜ ನ ತೀನಿ ತಜ್ಯೋ | ನಮಿ ಯಥಾರ್ಥ ನಿರ್ದೇದ ||

ಟೀಕಾ|| ಮೂರುಜನ ಮಕ್ಕಳು ಗೃಹತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಹೋದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವೈರಾಗ್ಯದ ಅಭಾವವಿದ್ದುದರಿಂದ ಪುತ್ರವಿರೋಧದ ಸುಖವಾಯಿತು, ಮಂದವೈರಾಗ್ಯವಾದುದರಿಂದ ವಿಷಯಭೋಗದ ಸುಖವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಇನ್ನು ತಾನೂ ಗೃಹತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಇನ್ನು ತಾನೂ ಗೃಹತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಹೊರಟು ಹೋದ್ದರಿಂದ ಶೂನ್ಯರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದುಃಖವುಂಟಾಯಿತು. ಪ್ರಸಂಗವಕಾತ್

ಅವನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವೈರಾಗ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೂಸುವುದರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಹಾ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ತೀವ್ರವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗರಲಿಲ್ಲ. ಮಂದವೈರಾಗ್ಯವುಂಟಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಉಭಯ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಪೇದವುಂಟಾಯಿತು. ಮಂದವೈರಾಗ್ಯದ ಫಲವು ಉಪಾಸಕನ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

||೫೦೦|| ಶುಭಸಂತತಿಯು ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯು

“ ಯಾವದೇವನು ಮಲಗದೆ, ಸತ್ಯದಾ ಜಾಗೃತನಾಗಿರುವನು ? ”

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಶುಭಸಂತತಿ ಪಿತು ಸೂ ಬಡಭಾಗಾ |

ಭಯೋ ಪ್ರಥಮ ತಿಹಿ ಮಂದವಿರಾಗಾ ||

ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಉಪಜೀ ಯಹ ತಾಕೂ |

ದೇವ ಧೈಯ ಕೊ ಘ್ಯಾಉ ಜಾಕೂ ? ||೨೭||

ಟೀಕಾ|| ಶುಭಸಂತತಿ ರಾಜನ ಭಾಗ್ಯವು ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಮಂದವೈರಾಗ್ಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ಉತ್ತಮಧೈಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಪಂಡಿತ ನಿರನೊ ಕರನ ಬುಲಾಯೆ |

ಯಥಾ ಯೋಗ್ಯ ಆಸನ ಬೈದಾಯೊ ||

ಪೃಷ್ಠ ಕಿಯೊ ಯಹ ಸಬಕೆ ಆಗೈ |

ಅಸ ಕೊ ದೇವನ ಸೋನ್ನೆ ಜಾಗೈ ? ||೨೮||

ಅರ್ಥ|| ಆ ಕೂಡಲೆ ತಾಜ್ಯಮೊಳಗಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಉಚಿತಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ಆ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು “ನಿದ್ರಾ, ಜಾಗೃತಿ ರಹಿತನಾದ ದೇವನು ಯಾರು ?” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದನು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಪುರುಷಾರಥ ಹಿತ ಜನ ಜಿಹಿ ಜಾತೆ |

ಭಕ್ತಿ ಮಾನಕೆ ಮನಮೈ ರಾತ್ಯೆ ||

ಮನಿ ಯಹ ಪೃಥಿವೀ ಪತಿಕೆ ಬಾನೀ |

ಇಕ ತಿನಮೈ ಬೋಲೊಯ್ ಸುಜ್ಞಾನೀ ||೨೯||

ಅರ್ಥ|| ಪುರುಷಾರಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಸತ್ಯಜನರು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವರು; ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯುತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸತ್ಯದಾದಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವರು ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದರೆ ಪೃಥ್ವೀಪತಿಯಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಎಂತೆಂದರೆ

|| ೫೦೧ || ವಿಷ್ಣು ಉಪಾಸಕನ ಉತ್ತರ.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಮನ ರಾಜಾ ತುಹಿ ಕಹೂ ಸು ದೇವಾ |

ಸಿವ ವಿರಂಚಿ ಲಾಗೆ ಜಿಹಿ ಸೇವಾ ||

ಸಂಖ ಚಕ್ರಧಾರೀ ಹಿತಕಾರೀ |

ಪದ್ಮಗದಾ ಧರ ಪರ ಉಪಕಾರೀ || ೩೦ ||

ಅರ್ಥ|| ಮಹಾರಾಜನೇ! ಚಿತ್ತವಿಟ್ಟುಲಾಲಿಸು; ಶಿವ, ವಿರಂಚಿ (ಬ್ರಹ್ಮ) ಇವರು ಯಾವನಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರೋ, ಯಾವ ಸುಭಕ್ತಹಿತ ಕರ್ತೃರನೋ, ಯಾವನು ತಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಪದ್ಮಧಾರಿಯಾಗಿರುವನೋ.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತೀ ವಿಷ್ಣು ಕೃಪಾಲೂ ||

ನಿಜ ಸೇವಕ ಲಖಿ ಕರತ ನಿಹಾಲೂ ||

ಸಕ್ತಿಗನೇಸ ಸೂರ ಸಿವ ಜೆ ಹೈ |

ಸಬ ಅಜ್ಞಾತಾಕೀ ಮೈ ತೆಹೈ ||೩೧||

ಅರ್ಥ|| ಇಂಥ ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕೃಪಾಳುವು, ಭಕ್ತನ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಠವನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡುವನು. ಆದಿ ಶಕ್ತಿಯು, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನು, ಸೂರ್ಯನೂ, ಶಿವನೂ, ಮೊದಲಾದವರು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಜ್ಞಾಂಕಿತರಾಗಿರುವರು.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಭಾರತ ಸಕಲಗ್ರಂಥ ಯಹ ಭಾಖ್ಯೆ |

ಪದ್ಮಪುರಾಣ ತಾವನೀ ಆಖ್ಯೆ ||

ಅರ್ಥ|| ತಾವನೀ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾವನೀ, ರಾಮತಾವನೀ, ಗೋಪಾಲತಾವನೀ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು.

ವಿಷ್ಣುರೂಪತೈ ಉಪಜತ ಸಬಹೀ |

ಪರೈ ಭೀರ ಜಾಜೈ ತಿಹಿ ತಬಹೀ || ೩೨ ||

ಅರ್ಥ|| ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ, ಪದ್ಮಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಸರ್ವಕಾ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ರಾಮತಾವನೀಯೂ, ಗೋಪಾಲತಾವನೀಯೂ ಇರುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖವುಂಟು. ವಿಷ್ಣುರೂಪದಿಂದಲೇ ಈ ಸರ್ವವು ಜಗತ್ತೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವದು. ಅತಿದಾರುಣವಾದ ಪೀಡಾದಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಲು, ವಿಷ್ಣು ವಿನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಆಗ-

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ವಿವಿಧವೇಷಕೊ ಧರಿ ಅವತಾರಾ |

ಸಬ ದೇವನಕೂ ದೇತ ಸಹಾರಾ ||

ಯಾತೈ ತಾಕೀ ಕೀಜೈ ಪೂಜಾ |

ವಿಷ್ಣು ಸಮಾನ ಸೇವ್ಯ ನಹೀ ದವಜಾ || ೩೩ ||

ಅರ್ಥ|| ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಅವತಾರಮಾಡಿ, ಸರ್ವದೇವತೆಗಳ ಪೀಡೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡುವನು. ಅದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ಪೂಜನೀಯ ದೇವನು, ಇವನ ಹೊರ್ತು ಅನ್ಯ ಯಾವದೇವನೂ ಸೇವ್ಯನಲ್ಲ.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಸಿವ ಉತ್ತಮ ಕಹಿಯೆ ||

ತಥಾಪಿ ಸೇವ್ಯ ಸುರೂಪ ನ ಲಹಿಯೆ ||

ರೂಪ ಅಮಂಗಲ ಸಿವಕೊ ಸಬಸಮ

ಧ್ಯಾನ ಕರೈ ನಹಿ ತಾಕೌ ಯೂ ಹಮ || ೩೪ ||

ಅರ್ಥ|| ಯದ್ವಾಪಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತಲೂ, ಶಿವನು ಉತ್ತಮನೆಂದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವರು. ತಥಾಪಿ ಅವನಿಗೆ ಸೇವ್ಯರೂಪವು ಪಾಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಶಿವನರೂಪವು ರೂಪವತ್ ಅಮಂಗಲವಾಗಿರುವದು.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ರಾಖ ದೇಮರೂ ಗಜಚರ್ಮ ಕಪಾಲಾ |

ಧರೈ ಆಪ ಕಿಹಿ ಕರೈ ನಿಪಾಲಾ ||

ತಾಕೊ ಪೂತ ಗನೇಸ ಹು ತೈಸೊ |

ರೂಪ ವಿಲಚ್ಛನ ನರಪಶು ಜೈಸೊ || ೩೫ ||

ಅರ್ಥ—ಭಸ್ಮಾಂಗನಾಗಿಯೂ, ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಡಮರುಗೆ ಧರಿಸಿದವನಾಗಿ, ಗಜಚರ್ಮದಿಂದ ಬರನಾಗಿಯೂ, ಕುಂಡಲಾಲಾಧರನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರದನೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು? ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಪುತ್ರನಾದರೂ ವಿಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳವನು, ಕೇವಲ ನರಪಶುವಿನಂತೆ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಸರ ಹರತೈ ಧ್ಯಾವತ ಜೊ ದೇವೀ |

ತಾಮಸ ರೂಪ ಧರತತಿಹಿ ಸೇವೀ ||

ತಿಯು ನಿಂದಿತ ಆಸುಚೀ ನ ಪವಿತ್ರಾ |

ಔಗುನ ಗನೈ ನ ಜಾತ ವಿಚಿತ್ರಾ || ೩೬ ||

ಅರ್ಥ—ಯಾವ ಮೂರ್ಖರು ಹರಹಿಂದ ದೇವಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಅವರು ದೇವಿಯಂತೆಯೇ ರೂಪವುಳ್ಳರಾಗುವರು. ಆ ದೇವಿಯು ನಿಂದಿತವಾಗಿದ್ದದ್ದೂ ಅಶುಚಿ, ಅತಿಪವಿತ್ರವಾದದ್ದೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದೂ ಇರುವುದು.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಕವಟ ಕೂಟಕೊ ಆಕರ ಕಹಿಯೆ |

ಪರಾಧೀನ ನಿಜ ತಂತ್ರನ ಲಹಿಯೆ ||

ಐಸೊ ರೂಪ ಜು ಚಹಿಯೆ ಜಾಕೊ |

ಸೋ ಸೇವಹು ನರ ಖರಸಮ ತಾಕೊ || ೩೭ ||

ಅರ್ಥ|| ಕವಟ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳ ಆಗವನು ಅದಂಥಾ ಅಸ್ವತಂತ್ರವೂ ಧೀನವೂ ಆದ ಯಾವ ರೂಪವು ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂಬ ಯಾವನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸನೋ ಅವನು ಪರುಷತ್ ಅವಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಭ್ರಮತ ಫಿರೈ ನಿಸದಿನ ಯಹ ಭಾನೂ |

ರಹತ ನ ನಿಶ್ಚಲ ಭನ ಇಕಧಾನೂ ||

ಭ್ರಮತೌ ಫಿರೈ ಉಪಾಸಕ ತಾಕೊ |

ತಿಹಿ ಸಮಾನ ಸೇವಕ ಔಚಾಕೊ || ೨೮ ||

ಅರ್ಥ|| ಸೂರ್ಯನು ರಾತ್ರಿಂದಿವಸ ಭ್ರಮಣಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಇವನಂತೆಯೇ ಇವನ ಉಪಾಸಕರಾದರೂ ಆಹೋರಾತ್ರಿ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವದು. ಇವ ನಿಶ್ಚಯವು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಆನದೇವ ಯಾತ್ಯೈ ಸಬತ್ಯಾಗೈ |

ಸೇವನೀಯ ಇಕ ಹರಿ ನಿತಜಾನ್ಯೈ ||

ಪೂಜ ಧ್ಯಾನ ಕರನ ವಿಧಿ ಜೊ ಹ್ಯ |

ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರಮೈ ಸೊ ಹೈ || ೨೯ ||

ಅರ್ಥ—ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ಯಸರ್ವದೇವತೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ಜಾಗ್ರತನೂ, ಸೇವನೀಯನೂ ಆದ ಒಬ್ಬ ಹರಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಪೂಜಾ, ಧ್ಯಾನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹು ವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಕಾ—ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಲ್ಕು ಉಪಾಸನೆಗಳುಂಟು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ನಿಷೇಧಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸ್ಮಾರ್ತ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೂ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ; ಪಂಚದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಬುದ್ಧಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ತ ಉಪಾಸನಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು ದೇವತೆಗಳು, ವಿಷ್ಣು ಸಮರಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಮಾರ್ತ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಾ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿಷೇಧಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

|| ೫೦ || ಶಿವೋಪಾಸಕರ ಉತ್ತರ

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಸಿವಸೇವಕ ಮುನಿ ಸುನಿ ತಿಹಿ ಬೈನಾ |

ಕ್ರೋಧಸಹಿತ ಬೋಲೋ ಚಲನೈನಾ ||

ಸುನ ರಾಜನ ಬಾನೀ ಇಕ ಮೋರೀ |

ಜಾಮೈ ವಚನ ಪ್ರಮಾನ ಕರೋರೀ || ೪೦ ||

ಅರ್ಥ—ಈ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷ್ಣು ಉಪಾಸಕರಿಂದ ನಿಂದಾರೂಪವಾದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ ಶಿಭಕ್ತನು ಆರಕ್ತನಯನನಾಗಿ ಎಲೈ ರಾಜನೇ ! ನಿನ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಂಟೋ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವೆನು ಚಿತ್ತೈಸು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಸಿವಸಮಾನ ಆನಕೊ ಕಹಿಯೆ |

ಮಾಂಗೈ ದೇತ ಜಾಹಿ ಜೊ ಚಹಿಯೆ ||

ಸಬ ವಿಭೂತಿ ಹರಿಕೊ ದೈ ಮಾಗೀ |

ಧರತ ವಿಭೂತಿ ಆಪ ನಿತ್ಯತ್ಯಾಗೀ || ೪೧ ||

ಅರ್ಥ—ಶಿವ ಸಮಾನರಾದ ದೇವತೆಗಳು ಅನ್ಯರೂ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತ ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವನು. ಹರಿಯು ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಸರ್ವ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅವನಿಗಿತ್ತು ತಾನು ಭಕ್ತಲೇಪನ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡನು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಚರ್ಮಕಪಾಲ ಹೇತು ಇಹಿ ಧಾರೈ |

ಸಮ ನಹಿ ಉತ್ತಮ ಅಧಮ ವಿಚಾರೈ ||

ನಗ್ನ ರಹತ ಉಪದೇಸತ ಯೇಹೀ |

ವಿಹಿ ವಿರಾಗ ಸಮ ಸುಖ ಹೈ ಕೇಹಿ || ೪೨ ||

ಅರ್ಥ—ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಚರ್ಮ ಕಪಾಲವನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡಿ ಸಮ. ಉತ್ತಮರು ಅಧಮರೆಂದು ಭೇದವನ್ನೆಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮನಾಗಿಯೇ ನೋಡುವನು. ಅರ್ಹತನ್ನರಾಗಿ ಇರಲು ಉಪದೇಶಿಸುವನು. ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಖವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಟೀಕಾ—ವೈಷ್ಣವರು ಚರ್ಮಕಪಾಲ ಮೊದಲಾದ ನಿಂದಿತವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡುವನೆಂದು ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವರೇ. ಇದ

ಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವೇನೆಂದರೆ ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ ಬುದ್ಧಿಯು ಇದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ ೧. ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಉಂಟಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ

• ಸಮ ಅಂದರೆ (ವಿಭಿನ್ನ) ಬುದ್ಧಿಯು ಇದೆ. ಅಥವಾ ಸಮ ಅಂದರೆ ಏಕಸ್ವರ್ಮವಾದುದರಿಂದ.

[ಬ್ರಹ್ಮ]ತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯು ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಿವನು ಸರ್ವವಿಭೂತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ಜರ್ಮ ಕವಾಲಾದಿ ನಿಂದಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಧಾರಣಮಾಡುವನು. ಇದನ್ನು ಮಹಿಮಾ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪದಂತಾಚಾರ್ಯನು ಸಹ ಲೈ ಪರದ ? ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನ ಭೃಕುಟೆಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವರು; ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಉಕರಣ [ಸಾಧನ]ಗಳು ನಂದಿಕೇಶ್ವರ, ಖಟ್ಟಾಂಗ [ನಾಲ್ಕು ಧಾರೆಗಳು] ಪಟ್ಟಿರೂಪ ಕಾಷ್ಠಮಯ ಶಸ್ತ್ರ ಕುಠಾರ, ಗಜಾದು, ಭಸ್ಮ, ಮತ್ತು ಸಮಗಳು ಇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ವಿಷಯರೂಪ ಮೃಗತ್ಯಷ್ಟೆಯು (ಜಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಗ್ರಹಣಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸೂರ್ಯನಕಿರಣ) ಭ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಸದಾವರ್ತ ಐಸೊ ದೆ ಭಾರೀ ಕಾಸೀಪುರೀ ಮರೆನರನಾರೀ ||

೧

ಸೊ ಸಾಯುಜ್ಯಮುಕ್ತಿ ಕೊ ಜಾವೈ |

ಗರ್ಭವಾಸ ಸಂಕಟ ನಹಿ ವಾವೈ || ೪ ||

ಅರ್ಥ || ಕಾಶೀಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಪುರುಷನ, ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯ ದೆ ಹವು ಪತಿತನಾಗುವುದೋ, ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಗರ್ಭವಾಸ ಸಂಕಟವು ತಪ್ಪುವುದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಯುಜ್ಯಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯುಂಟು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧ ಶಿವಸಮಾನ ಐಶ್ವರ್ಯಯುಕ್ತ ಶಿವಲೋಕವು.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಶಿವಸಮಾನ ನರನಾರೀತೆ ಸಬ |

ಲಹತ ಸು ದಿವ್ಯಭೋಗಸಗರೆ ತಬ ||

ಕರತ ಆಪ ಅದ್ವಯ ಉಪದೇಸಾ |

ತಜತಲಿಂಗ ಯೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಸೇಸಾ || ೪ ||

ಅರ್ಥ || ನರನಾರಿಯರು ಸರ್ವರು ಶಿವಸಮಾನರಾಗಿ ಆದಿವ್ಯಭೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭೋಗಿಸುವರು. ಲಿಂಗದೇಹವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾವು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಉಚನೀಚ ರಂಚಯ ನಹಿ ದೇಖೈ |

ಮುಕ್ತಿ ಸಬನಕೊ ದೈ ಇಕ ಲೇಖೈ ||

ಶಿವ ಸಮಾನ ರಾಜನ ಕೊ ದಾತಾ |

ಭಕ್ತ ಅಭಕ್ತ ಸಬನಕೊ ತ್ರಾತಾ || ೪೫ ||

ಅರ್ಥ || ಉಚ್ಚ ನೀಚರೆಂಬ ಭೇದವನ್ನು ನೋಡದೆ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಶಿವಸಮಾನ ದಾತರು ಇಲ್ಲ; ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಶಿವನೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸು.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ವಿಷ್ಣು ಸುಭಾವ ಹುನೊ ಹಮ ಐಸೊ |

ಜಗಮೈ ಜನ ಪ್ರಾಕೃತ ಹೈ ತೈಸೊ ||

ತ್ರಾತಾ ಭಕ್ತ ಅಭಕ್ತ ನ ತ್ರಾತಾ |

ಯಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಬ ಜಗಮೈ ನಾತಾ || ೪೬ ||

ಅರ್ಥ || ವಿಷ್ಣುವು ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಭಕ್ತರನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವೆಂಬುದಾಗಿ ಜಗಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಹರಿಸೇವಕ ಹರ ಸೇವ್ಯ ಬಖಾನೊ ||

ರಾಮಚಂದ್ರರಾಮೇಶ್ವರಮಾನೊ |

ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ವ್ಯಾಸ ಬಹು ಭಾಖೊ ||

ಹರ ಸೇವಕ ಹರ ಸೇವ್ಯ ರಾಮೊ || ೪೭ ||

ಅರ್ಥ || ಹರಿ ಸೇವಕನು, ಹರನು ಸೇವ್ಯನು ಎಂದು ತಿಳಿ; ಯಾಕೆಂದರೆ

ದರೆ, ರಾಮಚಂದ್ರನು ರಾಮೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯು ಸೇವಕನೆಂತಲೂ ಹರನು ಸೇವ್ಯನೆಂತಲೂ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಕಹ್ಯೊ ಜು ಭಾರತ ಪದ್ಮಪುರಾಣಾ |

ಸಬ ದೇವನತೈ ಹರಿ ಅಧಿಕಾನಾ ||

ಭಾರತ ತಾತವರ್ಯ ನಹ ದೇಖ್ಯೊ |

ಜೊ ಅಪ್ಪಯ ದೀಖಿತ ಬುಧ ಲೇಖ್ಯೊ || ೪೮ ||

ಅರ್ಥ|| ವೈಷ್ಣವರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ:-“ಭಾರತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಷ್ಣುವು ಪೂಜ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:- ಭಾರತ ಗ್ರಂಥದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಲು, ಶಿವನಲ್ಲಿಯೇ ಈಶ್ವರತ್ವವು ಪ್ರತಿಪ

ನಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತ ನಾಮಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಕಲ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕಥನವಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ- ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಹು ಸೈನ್ಯವು ಹತವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪಂಚಪಾಂಡವರಲ್ಲಿಯಾರೂ ಮೃತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಂಡು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ರಥವನ್ನಿಳಿದು ಧನುರ್ವೇದವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯನನ್ನೂ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ವನಕ್ಕೆ ಗಮನಮಾಡಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ- ಎಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ! ನೀನು ಧನುರ್ವೇದವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯನನ್ನೂ ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಡ. ಈ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಈ ಉಭಯತ್ರರೂ ನರ ನಾರಾಯಣರೂಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಿವನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿರುವರು. ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತ್ರಿಶೂಲಿಯು ಅವರ ರಥದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವನು. ಅದರಿಂದ ಅವರಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮಹಾದೇವನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಭಾರತ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ನಾರಾಯಣರೂಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಭೂತಿಯು ಮಹಾದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವದು ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾದಂತಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಚರಿತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಗ್ರಂಥ

ವಿಷ್ಣು ಶಿವನ ಅಧಿಕೃತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂಬ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವು ಸೇವ್ಯನೆಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣಮುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ಶಿವಭಕ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಶಿವನೇ ಪರಮ ಸೇವ್ಯನೆಂದೂ ಈ ಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸೇವ್ಯತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತರು ಸಕಲ ವೈಷ್ಣವ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಶಿವನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿರುವರು.

ವಿಷ್ಣು ಶಿವನ ಅಧಿಕೃತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂಬ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವು ಸೇವ್ಯನೆಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣಮುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ಶಿವಭಕ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಶಿವನೇ ಪರಮ ಸೇವ್ಯನೆಂದೂ ಈ ಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸೇವ್ಯತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತರು ಸಕಲ ವೈಷ್ಣವ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಶಿವನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿರುವರು.

ಪ್ರಣ. ೧-ಈ ಪಂಡಿತನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಕಾಂಜೀಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಅವನು ಶಿವೋಪಾಸಕರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಲೇಖನಾಮಕ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವನು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಶಿವ ಸಬಕೊ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಬಖಾನೊ |

ಭಕ್ತನಮೈ ಉತ್ತಮ ಹರಿ ಗಾನೊ ||

ಈಸ ದೇವ ಪದ ಸಬಮೈ ಕಹಿಯೆ |

ಮಹತ ಸಹಿತ ಇಕ ಶಿವಮೈ ಲಹಿಯೆ || ೪೯ ||

ಅರ್ಥ|| ಮಹಾದೇವ, ಮಹೇಶನೆಂದು ಶಿವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದೇವ, ಈತ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಶಿವತೈ ಭಿನ್ನ ಅಶಿವ ಜೊ ಕಹಿಯೆ |

ತಿಹಿ ತಜಿ ಶಿವ ಕಲ್ಯಾಣಹಿ ಲಹಿಯೆ ||

ಜಲಸಾಯಿ ಜಿಹಿ ನಾಮ ಬಖಾನೊ |

ಸೊ ಜಾಗ್ಯ ಯಹ ಮಿಧ್ಯಾ ಗಾನೊ || ೫೦ ||

ಅರ್ಥ|| ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಶಿವ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಅಶಿವ ಅಕಲ್ಯಾಣವು. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವು ಯಾವದೆಂದರೆ:- ಶಿವನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳು ಅಶಿವ ಅಂದರೆ ಅಕಲ್ಯಾಣರೂಪವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣರೂಪ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣರೂಪ ಶಿವನನ್ನು ಉಪಾಸನಾ ಮಾಡಬೇಕು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ವಿಖ ಲಖ ಜಬ ಸಬಕೊ ಉಪಜ್ಯೊ ಡರ |

ನಿರ್ಭಯ ಕಿಯೆ ಸಕಲ ಗರ ಧರಿ ಗರ ||

ಜಾಕೊ ಪೂತ ಗನೇಸ ಕಹಾವೈ |

ವಿಘ್ನ ಜಾಲ ತತ್ಕಾಲ ನಸಾವೈ ||೫೦||

ಅರ್ಥ|| ಸಮುದ್ರ ಮಥನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲಾಹಲವೆಂಬ ವಿಷವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಲು, ಸಮಸ್ತ ದೇವಾಸುರರು ಭಯಭೀತರಾದರು. ಆಗ ಮಹಾದೇವನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಶನಮಾಡಿ, ಸಮಸ್ತರನ್ನೂ ನಿರ್ಭಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಮಹಾದೇವನ ಪುತ್ರನಾದ ಗಣಪತಿಯು ಧ್ಯಾನಸೂತ್ರದಿಂದ ವಿಘ್ನ ಜಾಲವು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೆ ನಾಶವಾಗುವದು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಕಾರಜಮೈ ಕಾರನ ಗುನ ಹೋವೈ |

ಯೂ ಸಿವ ವಿಘ್ನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಖೋವೈ ||

ಜನ್ಮ ಮರನ ದುಃಖ ವಿಘ್ನ ಕಹಾವೈ |

ತಿಹಿ ಸಮೂಲ ಸಿವಧ್ಯಾನ ನಸಾವೈ ||೫೧||

ಅರ್ಥ|| ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣವಿರುವುದೋ, ಆ ಸರ್ವವೂ ಕಾರಣದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಿವನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ವಿಘ್ನಗಳು ಸಮೂಲ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಜನ್ಮ, ಮರಣಗಳೆಂಬ ವಿಘ್ನಗಳು ಸಹ ಶಿವಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವವು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಸೇವನ ಯೋಗ್ಯ ಸದಾಸಿವ ಏಕಾ ||

ಚಾಗೈ ಸಹಿತ ಸಮಾಧಿ ವಿವೇಕಾ ||

ತಂತ್ರ ಪಾಸುವತ ರೀತಿ ಜು ಗಾವೈ |

ತ್ಯೂ ಪೂಜನಕರಿ ಧ್ಯಾನ ಲಗಾವೈ ||೫೨||

ಅರ್ಥ|| ಸದಾಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ಸೇವ್ಯನು. ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾಧಿಸಹಿತ ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದಲೂ ನೋಡು.

ಪಾಸುವತ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿರುವರೋ ಅದಂತೆ ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಶಿವಪದವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ನಾರದ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಮತ ಧ್ಯಾನಕೊ |

ಯದ ಪರಿಮಲ ಪರಸಂಗ ಅನೂರೊ ||

ಯಾತ್ರೆ ಸಿವಸೇವಾ ಚಿತ ಲಾವೈ |

ಪುರುಷಾರಥ ಜೊ ಚಹೈ ಸು ಪಾವೈ ||೫೩||

ಅರ್ಥ|| ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರ ಮತವನ್ನು ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತದನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ರಾಮಾನುಜ ಮೊದಲಾದ ನಾನೀನ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವರ ಮತವನ್ನು ಕಲ್ಪತರು ನಾಮಕ ಗ್ರಂಥದ ಟೀಕೆಯಾದ ಪರಿಮಲ ಪಾಮಕ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಖಂಡನಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವನು ಶಿವಸೇವೆಯನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವನೋ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದುವನು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. ೧. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೃತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಚಸ್ಪತಿ, ಮಿಶ್ರಕೃತ್, ಭಾಣುಮತಿನಿಬಂಧ ನಾಮಕ ಟೀಕೆಯುಂಟು. ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ನಾಮವು ಕಲ್ಪತರು ಎಂದು ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಮಲ ನಾಮಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ.

ಗಣೇಶೋಪಾಸಕರ ಉತ್ತರವು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಸಿವಕೊ ಪೂತ ಗನೇಸ ಬತಾಯೊ |

ಕಾರನ ಗುನ ಕಾರಜಮೈ ಗಾಯೊ ||

ಸುನಿ ಗನೇಸಕೊ ಪೂಜಕ ಬೊಲೊ ||

ಅಸ ಕಿಯ ಕೋಗ ಸಿಂಹಾಸನ ಜೋಲೊ ||೫೪||

ಅರ್ಥ—ಗಣಪತಿಯು ಶಿವನ ಪುತ್ರನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೂ ಕಾರಣದ ಗುಣವನ್ನು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದನ್ನೂ ಕೇಳಿ, ಗಣೇಶೋಪಾಸಕರು ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತನಾಡ ಹತ್ತಿದರು. ಅದರಿಂದ ಸಭಾ ಗೃಹವೆಲ್ಲವೂ ಕಂಪಿಸ ಹತ್ತಿತು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ರಾಜನ ಸುನ ದೋನೂ ಯೆ ರೂರೈ |
ವಚನ ಸತ್ಯ ಸಮ ಕಹತ ಅನೂರೆ ||
ಸಿವಕೊ ಪೂತ ಗನೇಸ ಬತಾವೈ |
ಪರಾಧೀನತಾ ತಾಮೈ ಗಾಮೈ ||೫೬||

ಅರ್ಥ—ರಾಜನ್! ಈ ಉಭಯತ್ರರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಅಸತ್ಯವು. ಗಣಪತಿಯು ಶಿವನ ಪುತ್ರನೆಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ಪರಾಧೀನತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವರು,

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಕಹು ಪ್ರಸಂಗ ಸುನಹು ಇಕ ಏಸೊ |
ಲಿಖ್ಯೊ ವ್ಯಾಸ ಭಗವತ ಮುನಿ ಜೈಸೊ ||
ಚಡೆ ತ್ರಿಪುರ ನಾರನಕೂ ಸಾರೈ |
ಹರಿಹರ ಸಹಿತ ದೇವ ಅಧಿಕಾರೈ ||೫೭||

ಅರ್ಥ|| ಇನ್ನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಒಂದು ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವನು. ಅದು ಏನೆಂದರೆ, ತ್ರಿಪುರವನ್ನು ಸಂಹಾರಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹರಿಹರ ಸಹಿತ ಸರ್ವದೇವತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಟರು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ನಹಿ ಗನೇಸಕೊ ಪೂಜನ ಕೀನೊ |
ತ್ರಿಪುರ ನ ರಂಚಹು ತಿನತೈ ಭೀನೊ ||
ಪುನಿ ಪಠಿತಾಯ ಮನಾಯ ಗನೇಸಾ |
ತ್ರಿಪುರ ವಿನಾಸ್ಯೊ ರಹ್ಯೊ ನ ಲೇಸಾ ||೫೮||

ಅರ್ಥ—ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆಮಾಡದೆ ಇದ್ದ ದರಿಂದ ತ್ರಿಪುರವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ; ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾಪ ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ತ್ರಿಪುರವು ವಿಧ್ವಂಸವಾಯಿತು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಭಯೊಸಮರ್ಥ ಕಿಯೆ ಜಿಹಿ ಪೂಜಾ |

ಸೇವನ ಯೋಗ್ಯ ಸು ಇಕ ನಹಿ ದೂಜಾ ||
ರಾಮಪೂತ ದಸರಥಕೊ ಜೈಸೈ |
ವಿಘ್ನ ಹರನ ಸಿವಕೊ ಸುತ ತೈಸೈ ||೫೯||

ಅರ್ಥ—ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯಿಂದಲೇ ಹರಿಹರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಂಟಾಯಿತು. ಗಣಪತಿಯೊಬ್ಬನೇ ಸೇವ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮಚಂದ್ರನು ದಶರಥಸುತನಾದಂತೆ ವಿಘ್ನಹರನಾದ ಗಣಪತಿಯು ಶಿವಸುತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ವ್ಯಾಸ ಗನೇಸ ಪುರಾನ ಬನಾಯೊ |
ಸಬಕೊ ಹೇತು ಗನೇಸ ಬತಾಯೊ ||
ಹರಿ ಹರ ವಿಧಿ ರವಿ ಸಕ್ತಿ ಸಮೇತಾ |
ತುಂಡೀತ್ಯೆ ಉಪಜತ ಸಬ ತೇತಾ ||೬೦||

ಅರ್ಥ—ವ್ಯಾಸನು ಗಣೇಶ ಪುರಾಣವನ್ನು ಬರೆದಿರುವನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣನು ಗಣಪತಿಯೆಂತಲೇ ವರ್ಣಿಸಿರುವನು. ಇವಲ್ಲದೆ ಅವನ ಏಂಡಾದಂಡದಿಂದಲೇ ಹರಿ, ಹರ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದವರು ಉತ್ಪನ್ನವಾದರು ಎಂದು ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯುಂಟು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಕರತ ಧ್ಯಾನಜಿಹಿ ಭನ ಜನ ಮನಮೈ |
ನಾಸತ ವಿಘ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಗನನ ಮೈ ||
ವಿಘ್ನ ಹರನ ಯೂ ಜಾಗತ ನಿಸದನ |
ಭಕ್ತಿ ಸಹಿತ ಸೇವಹು ತಿಹಿ ಅನಭನ ||೬೧||

ಅರ್ಥ—ಯಾರು ಮಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡುವರೋ, ಅವರ ಸರ್ವವಿಘ್ನಗಳು ನಾಶವಾಗುವವು. ಇಂಥ ವಿಘ್ನ ಹರನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯುತರಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಯಾರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರೋ ಅಂಥವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣೆಯುಂಟೇ?

||೫೦೪|| ದೇವೀ ಭಕ್ತ ಉತ್ತರ.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಹೇತು ಗನೇಸ ಸಕ್ತಿ ಕೊ ಸುನಿಕೆ |

ಭಗತ ಭಾಗವತ ಉಚರೈಯ್ಯ ಗುನಿಕೆ ||

ಸುನ ರಾಜನ ಬಾನೀ ಮಮ ಸಾಚೀ |

ತೀನೂ ಸಕಲ ಕಹತ ಯೆ ಕಾಚೀ ||೬೨||

ಅರ್ಥ— ಗಣೇಶೋಪಾಸಕರ ಗಣಪತಿಯ ಸ್ತುತಿಯನ್ನೂ ದೇವಿಯ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಿತೆಯ ವಚನವನ್ನೂ ಲಾಲಿಸಿ ಕೋಪಿಷ್ಠರಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ರಾಜನ್ ! ಈ ಮೂವರೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಥನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ; ಚಿತ್ತವಿಟ್ಟು ಲಾಲಿಸು!

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಸೂನೇ ದೇವ ಸಕ್ತಿ ಬಿನ ಸಾರೆ |

ಮೃತಕ ದೇಹ ಸಮ ಲಖಿ ಹತ್ತಾರೆ ||

ಸಕ್ತಿ ಹೀನ ಅಸಮರ್ಥ ಕಹಾವೈ |

ಸೊ ಕೈಸೈ ಕಾರಜ ಉಪಜಾವೈ ||೬೩||

ಅರ್ಥ— ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರಲು ದೇಹವು ಮೃತಸಮಾನವು. ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿಹೀನನೆಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಶಕ್ತಿಹೀನನಿಂದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ? ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಜಿನ ಬಹು ಸಕ್ತಿ ಉಪಾಸನ ಧಾರೀ |

ತಾತ್ಯೆ ಭಯೆ ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರೀ ||

ಹರಿ ಹರ ಸೂರ ಗನೇಸ ಪ್ರದಾನಾ |

ಕಿನಮೈ ಸಕ್ತಿ ದೇಖಿಯತ ನಾನಾ ||೬೪||

ಅರ್ಥ—ಯಾವನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹು ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವನೋ ಅವನು ಸಕಲಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವನು. ಹರಿ, ಹರ, ಸೂರ್ಯ, ಗಣಪತಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠಳು. ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಯೂ ಬಗೆಬಗೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವಳು ದೇವಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ.

|| ಅರ್ಥ ಚೌಪಾಯಿ ||

ಸಕ್ತಿ ಲೋಕಮೈ ಬಾಖತ ಜಾಕೂ |

ರೂಪ ಭಗವತೀಕೊ ಲಖಿ ತಾಕೂ ||

ಟೀಕಾ|| ದೇವಿಗೆ, (೧) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು (೨) ವಿಶೇಷ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳುಂಟು. (೧) ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವಸಾಮಾನ್ಯರೂಪಶಕ್ತಿ ಇರುವುದೋ ಅದು ಭಗವತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು (೨) ಅಷ್ಟಭುಜಾದಿಕ ಸಹಿತ ಮೂರ್ತಿಯು ವಿಶೇಷರೂಪವು.

ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪ ಶಕ್ತಿಯು ಅಸಂಖ್ಯ ಅಂಶಗಳುಇವೆ. ಯಾವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ನ್ಯೂನ ಅಂಶವಿರುವುದೋ, ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿಯುತ ಅಸಮರ್ಥನುತ್ಪತ್ತಿ. ಯಾವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅಧಿಕ ಅಂಶವಿರುವುದೋ ಅವನಿಗೆ ಮುರ್ಛನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ, ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶವು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸಮರ್ಥರೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶದ ಅಧಿಕ್ಯದಿಂದ ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ, ಗಣೇಶ, ಸೂರ್ಯ ಇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಹಿತವಾಗಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಶರೀರವು ಅಮಂಗಳ ರೂಪವಾಗುವುದೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ವದೇವತೆಗಳು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳ ರೂಪರಾಗುವರು. ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯ ಅಧಿಕ್ಯದಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದೋ, ಅಮಹಿಮೆಯೇ ಶಕ್ತಿಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ; ದೇವತೆಗಳದು ಅಲ್ಪ. ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾದಿಗಳು ಭಗವತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅಧಿಕ ಅಂಶವಿದೆ. ಈ ಪುರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಂದರೆ ೬೩ ಮತ್ತು ೬೪ನೇ ಚೌಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಆ ಭಕ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಭಗವತಿಯ ನಿರಾಕಾರರೂಪಶಕ್ತಿಯ ಅನಂತ ಅಂಶಗಳುಇವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸಾಕಾರರೂಪದ ಅನಂತ ಅಂಶಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಸಾಕಾರ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೀರೂಪವು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಹೇಶ್ವರೀ, ವೈಷ್ಣವೀ, ಗಣೇಶೀ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳೂ ಇರುವವು. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಭಗವತಿಯ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ವೈಷ್ಣವೀನಾಮಕ ಭಗವತಿಯ ಅಂಶದ ಅಧಿವ್ಯಾಪನವು, ಇದರಂತೆ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಭಗವತಿಯ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಅಂಶದ ಅಧಿವ್ಯಾಪನವು ಮೊದಲಾದ ಅಂಶಗಳ ಲಾಭವೂ ಆಗಿವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವ ಈ ಉಭಯತ್ರಯ ಭಗವತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರಾದ್ದರಿಂದ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ; ಇವರೂ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಭಗವತಿಯ ರೂಪದ

ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದೇ, ಉಪಾಸನೆಯ ಪರಮಾವಧಿಯು. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವನವರಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಧೈಯರೂಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗಿರುವುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಉಪಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಥ ಚೌಪಾಈ ಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ.

|| ಅರ್ಥ ಚೌಪಾಈ ||

ಲಾಖ ಕರೋರಿ ಮಾತ್ರಿಕಾ ಗನ ಪುನಿ |

ತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಲಖಿ ಅಂಸ ಖಕಲ ಗುನಿ || ೬೫ ||

ಅರ್ಥ—ಲಕ್ಷ, ಮತ್ತು ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯಾಕವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಶುಪತವೆಂಬ ತಂತ್ರಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

|| ಚೌಪಾ ಈ ||

ಕಾಲೀ ತಾಕೊ ಅಂಸ ಪ್ರಧಾನಾ |

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಆದಿ ಲಖಿ ನಾನಾ ||

ಹರಿ ಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಕಲ ತಿಹೀ ಧ್ಯಾವೈ |

ನಿಜನಿಜ ಅಂಸ ಕೃವಾ ತಿಹಿ ವಾವೈ || ೬೬ ||

ಅರ್ಥ—ಈ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೀ ಅಂಶವು ಪ್ರಧಾನವು, ಮತ್ತು ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಅಂಶವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವು. ಹರಿ, ಹರ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂಶಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಜಾಂಶವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಹರಿಹರಾದಿಗಳು ನಿಜನಿಜ ಅಂದರೆ ವೈಷ್ಣವೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮೊದಲಾದ ಭಗವತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಹೊಂದಿರುವರು ಎಂಬವಾಗಿ ದೇವೀಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎನಿಸಿದೆ.

|| ಚೌಪಾ ಈ ||

ಧೈಯರೂಪ ಧ್ಯಾತಾ ಹೈಜಬಹೀ |

ಸಿದ್ಧ ಉಪಾಸನ ಲಖಿಯೆ ತಬಹೀ ||

ಅಸ ಉಪಾಸನಾ ಹರಿ ಅರು ಹರಕೀ |

ನಾರೀ ಮೂರ್ತಿ ಧರಿ ತಜಿ ನರಕೀ || ೬೭ ||

ಅರ್ಥ—ಉಪಾಸಕನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಾಸ್ಯದೇವತೆಯ ರೂಪವನ್ನು

ಹೊಂದುವನೋ ಆಗ ಅವನನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಉಪಾಸಕನೆಂದು ತಿಳಿ? ಹರಿಹರರು ಪ್ರಕಾರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುರುಷತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದನು.

|| ದೋ ಹಾ ||

ಮೃತ ಮಥನ ಪ್ರಸಂಗಮೈ | ಹರಿ ಮೋಹಿನೀ ಸ್ವರೂಪ ||

ಅರ್ಥ ಅಂಗ ಸೇವಕೊ ಲಸೈ | ದೇವೀ ರೂಪ ಅನೂಪ || ೬೮ ||

ಟಿಪ್ಪಣಿ—ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಲು ಅಮೃತವು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಸುರಾಸುರರಲ್ಲಿ ವಿವಾದವು ಬೆಳೆಯಿತು. ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಲು, ಅವನು ತನ್ನ ಉಪಾಸ್ಯಳಾದ ಭಗವತಿಯು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿಂದ ಮಾಡಲು, ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಉಪಾಸ್ಯರೂಪವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಆರೂಪದ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಅಸುರರೂಪದ ಸಹಾ ಅನುಕೂಲಿಗಳಾದರು. ಇದರಂತೆ ಶಿವನು ಸಹಾ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವತಿಯು ಧ್ಯಾನಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಶಿವನ ಅರ್ಧಶರೀರವು ಉಪಾಸ್ಯರೂಪವುಳ್ಳದ್ದಾಯಿತು. ಕದಾಚಿತ್ ವಿಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಸಮಾಧಿಯು ಅಭಾವವಾದ್ದರಿಂದ ಶಿವನ ಸರ್ವವಿಗ್ರಹವು ಉಪಾಸ್ಯರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವದೇವತೆಗಳು ಭಗವತಿಯ ಉಪಾಸಕರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಾಸನಾ ಕ್ರಮವು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿದೆ. (೧) ದಕ್ಷಿಣ ಆಮ್ನಾಯ ಮತ್ತೊಂದು (೨) ಉತ್ತರ ಆಮ್ನಾಯ. ಈ ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಆಮ್ನಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅನೇಲಿ ಉತ್ತರ ಆಮ್ನಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವೆವು.

|| ಚೌಪಾ ಈ ||

ಭಕ್ತ ಭಗವತೀಕೆ ಹರಿ ಹರ ಹೈ |

ಇನ ಸಮ ಕೌನ ಉಪಾಸನ ಕರಿ ಹೈ ||

ತದಪಿ ಮಹಾಮಾಯಾ ಜೊಧ್ಯಾವೈ |

ತುರತ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರಥ ವಾವೈ || ೬೯ ||

ಅರ್ಥ|| ಹರಿಹರರು ಭಗವತಿಯ ಪೂರ್ಣಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಂತೆ ಇನ್ನಾರೂ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರು? ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಈ ಮಹಾಮಾಯೆಯು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುವರೋ ಅವರು ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವರು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ನಹಿ ಸಾಧನ ಜಗಮೈ ಅಸ ಔರಾ |

ಉಪಜೈ ಭೋಗ ಮೋಘ ಇಕರಾರಾ ||

ಭಕ್ತ ಭಗವತೀಕೋ ಜೊ ಜಗಮೈ |

ಭೋಗೈ ಭೋಗ ನ ಅವತ ಭಗಮೈ ||೨೦||

ಅರ್ಥ|| ಇಂಥ ಅನ್ಯಸಾಧನವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದೇ ಸಾಧನದಿಂದ ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷಗಳೆರಡೂ ಲಭಿಸುವುವು. ಯಾವ ಭಕ್ತನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವತಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವನೋ, ಅವನು ಇಹದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು. ಅವನ ಗರ್ಭ ವಾಸವು ತಪ್ಪುವುದು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಸಿವಕೃತ ತಂತ್ರರೀತಿ ಯಹ ಗಾಈ |

ಭಕ್ತಿ ಭಗವತೀ ಅತಿಸುಖ ದಾಈ ||

ಪಂಟಮಕಾರ ನ ತಜಿಯೆ ಕಬಹೂ |

ಜಿನಹಿ ಸನಾತನ ಸೇವತ ಸಬಹೂ ||೨೧||

ಅರ್ಥ|| ಸುಖದಾಯಿನಿಯಾದ ಈ ಭಗವತಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರವ ನ್ನು ಶಿವಕೃತ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವರು. ಯಾವನು ಕಾಲತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಪಂಚ 'ಮ' ಕಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದೆ ಭಗವತಿಯ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗುವನೋ ಅವನು ಸಹಾ ಸನಾತನಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುವನು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಕೃಷ್ಣದೇವ ಬಲದೇವ ಸುಜ್ಞಾನೀ |

ಪ್ರಥಮಾ ಪಿಬತ ಸದಾ ಜ್ಯೂ ಪಾನೀ ||

ಔರಪ್ರಧಾನ ಪುರಾತನ ಜೀತೇ |

ಸೇವತ ಸಕಲ ಮಕಾರಹಿ ತೇತೆ ||೨೨||

ಅರ್ಥ|| ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮ ಈ ಉಭಯರೂ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಭಗವತಿಯ ಭಕ್ತರಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ 'ಮ' ಕಾರವನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವರು. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಾತನರು ಪಂಚ 'ಮ' ಕಾರಗಳನ್ನೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವರು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ತಿನ ಸೇವಕೇ ಜೊ ವಿಧಿ ಸಾರೀ |

ಸಿವ ನಿಜಮುಖ ಬಾಖೀ ಉಪಕಾರೀ ||

ಸಿವಕೊ ವಚನ ಧರೈ ಜೊ ಮನಮೈ |

ಲಹೈ ಸುಭೋಗ ಮೋಘ ಇಕ ತನಮೈ ||೨೩||

ಅರ್ಥ|| ಆ ಸೇವಾಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಶಿವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಆ ಶಿವ ವಚನವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಧಾರಣಮಾಡುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೋಗ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಗಳು ಲಭಿಸುವುವು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಗ್ರಂಥ ಭಾಗವತ ವ್ಯಾಸ ಬನಾಯೊ |

ಉಪಪುರಾಣ ಕಾಲೀ ಸಮುರೂಯೊ ||

ಭಕ್ತ ಭಗವತೀಕೇ ಇಕ ಗಾಈ |

ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಸಗರೀ ಸಮುರೂಯೊ ||೨೪||

ಅರ್ಥ|| ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯು ಭಾಗವತವನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಇದರಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿಯ ಭಕ್ತಿಯೊಂದನ್ನೇ ಸ್ತವನಮಾಡಿ ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಪೂಜಾಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರುವನು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಧ್ಯಾತಾ ಸಕಲ ಭಗವತೀಕೆ ಹೈ |

ಹರಿ ಹರ ಸೂರ ಗನೇಸ ಜಿತೆ ಹೈ ||

ಸಕಲ ಪಿಯೆ ಪ್ರಥಮಾ ಮತಿವಾರೆ |

ಪೂಜತ ಸಕ್ತಿ ಮಗ್ನ ಮನಸಾರೆ ||೨೫||

ಅರ್ಥ || ಹರಿ, ಹರ, ಸೂರ್ಯ, ಗಣೇಶ, ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತರು ಭಗವತಿಯ ಉಪಾಸಕರೇ ಆಗಿರುವರು. ಪ್ರಥಮ 'ಮ' ಕಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಉನ್ಮತ್ತರಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿಂದ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವರು.

|| ಅರ್ಧ ಚೌಪಾಈ ||

ಜಗ ಜನನೀಜಾಗ್ಯೆ ಇಕ ದೇವೀ |

ಪರಮಾನಂದಲಹೈ ತಿಹಿ ಸೇವಿ ||

ಅರ್ಧ || ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಸೇವೆಯೊಂದರಿಂದಲೇ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ದೇವಿಯೊಬ್ಬಳೇ ಜಾಗ್ರತಳು.

|| ಜಂಜ || ಸೂರ್ಯ ಭಕ್ತರ ಉತ್ತರ.

|| ಅರ್ಧ ಚೌಪಾಈ ||

ಸೂರ್ಯಭಕ್ತ ಭಗವತೀಕೊ ಯಹ ಸುನಿ |

ಕ್ರೋಭ ಸಹಿತ ಬೋಲೊ ಇಕಮುನಿ ಪುನಿ || ೭೬ ||

ಅರ್ಧ || ಭಗವತಿಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಸೂರ್ಯಭಕ್ತನಾದ ಒಬ್ಬ ಮುನಿವರ್ಯನು ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತನಾಡಹತ್ತಿದನು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಸುನ ರಾಜನ ಬಾನೀ ಇಕ ಮೋರೀ |

ಭಾಖೂ ಝೂಟನ ಸಪಥ ಕರೋರೀ ||

ಅತಿ ದಾಪಿಷ್ಟ ನೀಚ ಮತ ಯಾಕೊ |

ಶ್ರವನ ಸನೇಹ ಸುನ್ಯೊ ತೈ ಜಾಕೊ || ೭೭ ||

ಅರ್ಧ—ಮಹಾರಾಜನೇ ! ನಾನು ಕೋಟಿ ಶಪಥಗಳನ್ನುಮಾಡಿ ಯಥಾರ್ಥ ವಚನವನ್ನುಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪರಿಯಂತರ ನೀನು ಆಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಾಲಿಸಿದ ವಚನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಸತ್ಯವಾದವುಗಳು. ಮತ್ತು ಪಾಪ ಫಲದಾಯಕಗಳಾಗಿರುವುವು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಔಗುನ ಜಿತೆ ಬಖಾನನ ಜಗಮೈ |

ತೆ ಗಿನಿಯತ ಗುನಗುನ ಯಾ ಭಗಮೈ ||

ಮಧ್ಯ ಮಲೀ ನಹಿ ತೀರಥ ರಾಖತ |

ಸುದ್ಧ ನಾಮ ಆಮಿಷಕೊ ಆಖತ || ೭೮ ||

ಅರ್ಧ || ಈ ಭೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವಗುಣಗಳಿರುವವೋ ಅವುಗೆ

ನ್ನು ಈ ದೇವೀ ಉಪಾಸಕ ಮತದಲ್ಲಿ ಸುಗುಣಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು, ಏಲಿನವಾದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರು ತೀರ್ಥವೆಂದೂ, ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವೆಂದೂ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಕಹತ ಔರ ಯೂ ಸಬ ವಿವರೀತಾ |

ಸಂಭುತಂತ್ರ ಸೇವೀ ಮತಿರೀತಾ ||

ದಚ್ಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜೊ ದೂಜೀ |

ಯದ್ಯಪಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಅನೇಕ ನ ಪೂಜೀ || ೭೯ ||

ಅರ್ಧ—ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ವಿಸ್ತೃತ ವಚನಗಳುಂಟು; ಈ ಕಾರಣ ಏದ ಶಂಭುತಂತ್ರವು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದೆಂದು ಯಾರೂ ಸೇವಿಸುವು ದಿಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅದನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವದಿಲ್ಲ,

ಟಿಪ್ಪಣಿ—[೧ “ಶಂಭುತಂತ್ರ” ವೆಂದರೆ, ವಾಮರ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಹ ಕಿಂಚಿತ್ ಆಶೆಯು ಇರುವುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರತಿ ಪಾದಕವಾದ ಶಿವತಂತ್ರ (ವಾಮತಂತ್ರ)ವು ಅದರ ಅನುಸಾರಿಗಳಾದವರ ‘ಮತಿರೀತಾ, ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ತೂನ್ಯವಾಗಿರುವ ದರಿಂದ, ಬರಿಯದು ಆಗಿದೆ.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ತಥಾಪಿ ಬಿನ ಭಾನೂ ಸಬ ಅಂಧೆ |

ಇನ ಸಬಕೆ ಮನ ಜನಮೈ ಬಂಧೆ ||

ಕರತ ಭಾನು ಸಗರೊ ಉಜಿಯಾರೊ |

ತಾ ಬಿನ ಹೋತ ತುರತ ಅಂಧಿಯಾರೊ || ೮೦ ||

ಅರ್ಧ || ತಥಾಪಿ ದಿನಕರನಿಲ್ಲದಿರಲು ಸರ್ವರೂ ಅಂಧರಂತೆಯೇ ವತ್ತಿ ಸುಳುವರು. ಸರ್ವರ ಮನಸ್ಸು ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಭಾನುವಿನಿಂ ದಲೇ ಸರ್ವಜಗತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು; ಅವನು ಇಲ್ಲದಿರಲು ಸರ್ವತ್ರ ಅಂಧ ಕಾರವು ಪ್ರಸರಿಸುವುದು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ಔರ ಪ್ರಕಾಸಕ ಜಗಮೈ ಜಿ ಹೈ |

ಅಂಸ ಸಬೈ ಸೂರಜಕೆ ತೆ ಹೈ ||
ಭಾನು ಸಮಾನ ಕೌನ ಹಿತಕಾರೀ |

ಭ್ರಮತ ಆಪ ಪರಹಿತ ಮತಿ ಧಾರೀ ||೮೧||

ಅರ್ಥ—ಅನ್ಯಪ್ರಕಾಶಕರು ಈಜಗತ್ತಿನಮೇಲೆ ಯಾರು ಇರುವರೋ ಅವರು ನಿಶ್ಚಯವಾತ ಸೂರ್ಯಾಂಶರು. ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಹಿತಮಾಡುವವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು. ಅದು ಸರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿರುವುದು. ರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವನು ಸ್ವತಃ ಸರ್ವದಾಪನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಜಗತ್ತುವಿವರ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವನು.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಕಾಲ ಅಧೀನ ಹೋತ ಸಬ ಕಾರಜ||

ತಾಹಿ ತ್ರಿವಿಧ ಭಾಖತ ಆಚಾರಜ ||
ವರ್ತಮಾನ ಭಾವೀ ಆರು ಭೂತಾ |

ಸೂರಜ ಕ್ರಿಯಾ ಕರತ ಯಹ ಸೂತಾ ||೮೨||

ಅರ್ಥ—ಸರ್ವಕಾರ್ಯಗಳು ಕಾಲಾಧೀನವಾಗಿರುವುವು. ಆ ಕಾಲಗಳು ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ, ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಬದಾಗಿ ತ್ರಿವಿಧವಾಗಿರುವುವೆಂದು ಸುಜ್ಞರು ಹೇಳುವರು. ಸೂರ್ಯನ ಗತಿಯಿಂದಲೇ ಈಕಾಲಕ್ರಮವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಕಾಶವೇ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿರುವುದು.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ಯಾ ವಿಧಿ ಸಕಲ ಭಾನುತ್ಯೆ ಉಪಜೈ |

ಭಸ್ಮಹೋತ ಸಬ ಜಬ ವಹ ಕುಪಿಜೈ ||
ಭಾನು ರೂಪ ದ್ವೈ ಭಾಂತಿ ಪಿಭಾನಹು |

ನಿರಾಕಾರ ಸಾಕಾರಹಿ ಜಾನಹು ||೮೩||

ಅರ್ಥ — ಸರ್ವವೂ ಭಾನುವಿನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುವು. ಅವನು ಕುಪಿತನಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೂ ಭಸ್ಮೀಭೂತವಾಗುವುವು. ಈದಿವಾಕರನಿಗೆ ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಗಳಿರುವವು.

|| ಚೌಪಾಯಿ ||

ನಿರಾಕಾರಪರಕಾಸ ಜು ಕಹಿಯೆ |

ನಾಮ ರೂಪಮೈ ವ್ಯಾವಕ ಲಹಿಯೆ ||

ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಸಬಕೊ ಸೊ ಏಕಾ |

ಜಪತ ವಿವರ್ತ ಹೈ ಜಿಹಿ ಅವಿವೇಕಾ ||೮೪||

ಅರ್ಥ — ನಿರಾಕಾರವೆನ್ನುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾಶವು ನಾಮರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿರುವುದು. ಅದು ಸರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿರುವುದು. ಜಗತ್ತುವಿವರ್ತವಾಗಿರುವುದು.

|| ಅರ್ಥ ಚೌಪಾಯಿ ||

“ಅಹಂ ಭಾನು” ಅಸವೃತ್ತಿ ಉದೈ ಜಬ |

ತಾಮೈ ಪ್ರಗಟಿ ವಿನಾಸತ ತಮ ಸಬ ||೮೫||

ಅರ್ಥ|| ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಎರಡು ಉಂಟು: ಒಂದು ನಿರಾಕಾರಪ್ರಕಾಶ; ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕಾರಪ್ರಕಾಶ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರಪ್ರಕಾಶವು ಸ್ವರೂಪರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಕವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ವೇದಾಂಶಗಳು ಭಾತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರುವರೋ, ಆ ನಿರಾಕಾರಪ್ರಕಾಶವು ಸೂರ್ಯನ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪವು. ಸ್ವಜಗತ್ತಿನ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವರ್ತಭಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಕಾಶವೇ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿರುವುದು. “ಅಹಂ ಭಾನು” ಎಂಬ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಹಿತವಾಗಲು, ಆಗ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಸ್ಸೃತ್ತಿಯಾಗುವುದು.

|| ಚೌಪಾಯಿ || ಸುನಿ ಸಾಕಾರರೂಪ ಯಹತಾಕೊ |

ಹೋಯ ಚಾಂದಿನಾ ದಿನಮೈ ಜಾಕೊ ||

ತಾಕೆ ಅಂಸೆ ಔರ ಬಹು ತೇರೆ |

ಚಂದ ತಾರಕಾ ದೀಪ ಘನೇರೆ ||೮೬||

ಅರ್ಥ || ಉದೆಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವನ ಕೇಜವು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದೋ ಅದು ಭಾನುವಿನ ಸಾಕಾರರೂಪವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಮೊದಲಾದ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ.

||ಚೌಪಾಯ||

ಯಾತ್ಯೈ ದ್ವೈವಿಧ ಭಾನು ಬತಾಯೋ |

ಜ್ಞೇಯ ಧೈಯಕೋ ಭೇದ ಜನಾಯೋ ||

ವೇದ ಸಕಲ ಯೋಹೀಕೋ ಬಾಖಿತ|

ರೂಪ ಪ್ರಕಾಸ ಸತ್ಯ ತಿಹಿ ಆಖಿತ ||೮೭||

ಅರ್ಥ || ನಿರಾಕಾರ, ಮತ್ತು ಸಾಕಾರ ಎರಬು ಎರಡು ರೂಪಗಳು ಭಾನುವಿಗೆ ಉಂಟು; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪವು ಜ್ಞೇಯವು. ಸಾಕಾರ ರೂಪವು ಧೈಯವು. ಇದಕ್ಕೇ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣ, ಸಗುಣ, ಭೇದ ದಿಂದ ದ್ವಿವಿಧ ಬ್ರಹ್ಮವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ-೧. ವೇದದ ಅಂತರ್ಭಾಗರೂಪ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ.

||ಅರ್ಥ ಚೌಪಾಯ||

ಜಾಮೈ ಲೇಸ ನ ತಮಕೋ ಕಬಹೀ |

ಲಖಿ ತಿಹಿ ಜಗ ಜನ ಜಾಗತ ಸಬಹೀ ||೮೮||

ಅರ್ಥ||ಯಾವನಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ತಮಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ವಸ್ವಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತರಾಗಿರುವರೋ

||ಚೌಪಾಯ||

ಕಬಹು ನ ಸೋವೈ ಸೋ ಯೂಜಾಗೈ |

ಧ್ಯಾನಕರತ ತಾಕೋ ತಮ ಭಾಗೈ ||

ಔಸಹಿ ಜಾಗತ ಬಾಖಿತ ಸಗರೆ |

ರಾಜನ ಜಾನಿ ಝೂರತೆ ಝುಗರೆ ||೮೯||

ಅರ್ಥ|| ಎಂದೂ ನಿದ್ರಿತನಾಗದೆ ಸದಾ ಜಾಗ್ರತನಾಗಿರುವನೋ, ಯಾವನು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ತಮವು ನಾತವಾಗುವುದೋ, ಅಂಥ ದಿವಾಕರನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳು ಜಾಗ್ರತರೆಂದು ಹೇಳುವ ವಚನಗಳೆಲ್ಲವು ಮಿಥ್ಯ ವಾದವುಗಳೆಂದು ತಿಳಿ.

ಚಿಂ೬ ಮೇಲೆಹೇಳಿದ ಮತಗಳ ಅನುವಾದಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ.

||ಚೌಪಾಯ||

ಐಸೈಪಾಂಚ ಉಪಾಸಕ ಬೋಲೆ|

ನಿಜಗುಣ ಅವಗುಣ ಪರಕೆ ಬೋಲೆ ||

ಪಂಡಿತ ಔರ ಅನೇಕ ಜು ಆಯೆ |

ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ನಿಜ ಮತ ಸಮರ್ಪಾಯೆ ||೯೦||

ಅರ್ಥ|| ಹೇಗೆ ಈ ಐದು ಜನ ಉಪಾಸಕರು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೋ, ಹಾಗೆ ಅನೇಕಜನ ಪಂಡಿತರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವನ್ನೂ ಹೇಳಿದರು.

ಹೇಗೆ ಈ ಐವರ ಮತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವವೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಮತಾನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಪಂಡಿತರು ಈ ಐದುದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಮತವಾದರೂ ಸಹ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮತಕ್ಕಿಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ-ವಿಷ್ಣು ಸಮಾನರಾದ ಅನ್ಯದೇವರು ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವರೂ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ವಿನಯಾವರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣಾದಿ ನಾಮಗಳು ಇರುವವೋ, ಈ ನಾಮಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅನ್ಯದೇವರ ನಾಮಗಳು ಇರುವವೆಂದು ಯಾವನು ತಿಳಿಯುವ

ನೋ, ಅವನು ನಾಮಾಪರಾಧಿಯು. ಅವನಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯ ಯಥಾರ್ಥಫಲವು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ವೈಷ್ಣವರ ಮತವು. ಇದರಂತೆ ಶೈವಮತದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಸಮಾನರಾದ ಅನ್ಯದೇವರು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಶಿವನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯ ಫಲವು ವಿಷ್ಣು ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವರ ಮತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯದೇವರ ಸಮಾನ ಅನ್ಯದೇವರಿಲ್ಲವೆಂಬದಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವರು. ಆದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದೇವರೂ ಸಮಾನರೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಿರುವದರಿಂದ ಅವರ ಮತವು ಈ ಐದು ಮತಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ,(೧) ದಶನಾಮಾಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಯಾವದಾದರೊಂದು ನಾಮಾಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅವನು ನಾಮಾಪರಾಧಿಯಾಗುವನು. ಆ ದಶ ವಿಧನಾಮಾಪರಾಧಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ,-

ಶ್ಲೋಕ|| ಸನ್ನಿಂದಾಸತಿ ನಾಮವೈ ಭವಕಥಾ, ಶ್ರೀಶೇಶಯೋರ್ಭೇದಧೀ|
ರಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರುತಿಹಾಸ್ತ್ರದೈಶಿಕಿಗಿರಾಂ ನಾಮ್ನೈರ್ಧವಾದಭ್ರಮಃ||
ನಾಮ್ನಾಪ್ತೀತಿ ನಿಷಿದ್ಧವೃತ್ತಿ ವಿಹಿತತ್ಯಾಗೋಹಿ ಧರ್ಮಾಂಧರೈ ||
ಸಾಮ್ಯಂ ನಾಮ್ನಿ ಜಪೆ ಶಿವಸ್ಮಚ ಹರೇರ್ನಾಮಾಪರಾಧಾದತ ||

ಇದರ ಅರ್ಥ || (೧) ಸತ್ತುರುಷರ ನಿಂದಾ [೨] ಅಸಾಧುವುರುಷರ ಹತ್ತಿರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯ ಕಥನ (೩) ವಿಷ್ಣು ವಿಗೂ ಶಿವನಿಗೂ ಭೇದ [೪] ಶಿವನಿಗೂ ವಿಷ್ಣು ವಿಗೂ ಭೇದ [೫] ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ರದ್ಧಾ [೬] ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ರದ್ಧಾ [೭] ದೇಶಿಕರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರದ್ಧಾ (೮) ನಾಮವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾದದ (ಮಹಿಮೆಯ ಸ್ತುತಿಯ) ಭ್ರಮ (೯) ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳ ನಾಶಕವಾದ ನಾಮವು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆ, ಉಕ್ತವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೇ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳ ತ್ಯಾಗ (೧೦) ಅನ್ಯಧರ್ಮಗಳ ಅನ್ಯದೇವರನಾಮಗಳಿಗೂ ಭಗವನ್ನಾಮಕ್ಕೂ ಸಮತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಹತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಶಿವನಾಮಗಳ ಜಪದಲ್ಲಿ ನಾಮಾಪರಾಧಗಳು.

ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳದ್ದಾದ ದೋಹಾವನ್ನು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮನು ಹೇಳಿರುವನು. ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ.

|| ದೋಹಾ ||

ರಾಮ ರಾಮ ಸಬಕೊ ಕಹೈ | ದಶರಿತ ಕೆಹೈ ನ ಕೋಯ |

ಎಕವಾದ ದಶರಿತ ಕಹೈ | ತು ಕೋಟಿ ಜಜ್ಜ ಫಲ ಹೋಯ ||೧||

ಅರ್ಥ || ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎನ್ನುವರು. ಆದರೆ ದಶ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ರಹಿತನಾಗಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಯಾವನೂ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಶಾಪರಾಧಗಳಿಂದ ರಹಿತನಾಗಿ ಒಂದುವೇಳೆ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಭಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಯಜ್ಞಗಳ ಫಲವುಂಟಾಗುವುದು.

||೫೦೭|| ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯ ವರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧತ್ವವು.

(೧) ಸಾಂಖ್ಯ, (೨) ಪಾತಂಜಲ [೩] ನ್ಯಾಯ, [೪] ವೈಶೇಷಿಕ [೫] ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ, [೬] ಉತ್ತರಮೀಮಾಂಸಾ, ಈ ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುವು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ- [೧] ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಅಂಗೀಕಾರವಿಲ್ಲ. (೨) ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷನ ವಿವೇಕಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (೩) ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮಾಣಗಳು. (೪) ವೈಶೇಷಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇವೆ. ಇದೇ ವಿರೋಧವು. ಇದರಂತೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ವೈಶೇಷಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ವಿರೋಧಗಳುಂಟು. ಅವು ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಅನವೇಕ್ಷಿತವಾದವುಗಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. (೫) ಇದರಂತೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಅಂಗೀಕಾರವಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಸುಖದ ಅಂಗೀಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರ್ಮಜನ್ಯ ವಿಷಯ ಸುಖವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಇದೆ. (೬) ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ

ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಅಂಗೀಕಾರವುಂಟು, ವಿಷಯ ಸುಖವು ಪುರುಷಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಈ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಮತವೇ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೆ. ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮತವು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಾವುದುಂಟು; ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಭೇದವಾವದ ಖಂಡನೆಯೂ ಮತ್ತು ಅಭೇದದ ಪ್ರತಿಪಾದನವೂ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—(೧) ಯೋಗನಿರಪೇಕ್ಷ ಎಂದರೆ ಸಮಾಧಿರೂಪ ಯೋಗದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ರಹಿತ.

||೫೦೮|| ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿಯ ಮತ್ತು ಶುಭಸಂತತಿ ನಾಮಕ ರಾಜನ ಸಂಯೋಗ.

|| ಚೌವಾ ಈ ||

ವಚನ ವಿರುದ್ಧ ಸುನೇ ಜಬ ರಾಜಾ |

ಯಹ ಸಂಸೆ ಉಪಜ್ಯೊ ತಿಹಿ ತಾಜಾ ||

ಇನಮೈ ಕೌನ ಸತ್ಯ ಬುಧ ಭಾಖತ |

ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಮಾನ ಸಕಲ ಸಮ ಆಖತ ||೯೦||

ಅರ್ಥ || ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪರಸ್ಪರರು ತಮ್ಮ ಮತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು, ಆರಾಜನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ “ಯಾವ ಪಂಡಿತನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವು?” ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದೆ, ಪುನಃ ನೂತನ ಸಂತಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—೧. ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅವನು ಕೋಟೆಯ ದಿಡ್ಡಿಯ ದ್ವಾರದೊಳಗಿಂದ ದಾಟಿ, ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಯ್ದು ಜಿಲ್ಲಿದನು. ಅವನು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಇತ್ತ ಒಂದು ರೋಗಿಷ್ಯವಾದ ಉಷ್ಣ (ಒಂಟಿ)ವು ಒಂದು ಅವನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆಯುಂಟಾಯಿತೋ ಹಾಗೆ ಶುಭಸಂತತಿ ರಾಜನು ಉಪಾಸ್ಯದೇವನಾರು? ಎಂಬ ಸಂತಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದರಿಂದ ನೂತನ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಸಂತಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಅವರ ನಿವಾರಣೆಯ ಚಿಂತೆಯು ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿತು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಸಂಸೈ ಸೋಕ ದುಖಿತ ಯೂ ಜಯಮೈ |
ಕೊ ಉಪಾಸ್ಯ ಯಹ ಲಖ್ಯೊ ನ ಹಿಯಮೈ ||
ಚಿಂತಾ ಹೃದಯ ಹುಈ ಯಹ ಜಾಕೂ |
ನಿಜ ಸಂದೇಹ ಸುನಾಲು ಕಾಕೂ || ೯೨ ||

ಅರ್ಥ || ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಶಯಶೋಕದಿಂದ ಮುಖಿತನಾಗಿ “ಯಾವನು ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವನೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಯಿತಲ್ಲಾ ! ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಸಂದೇಹವನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ?” ಎಂಬ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಾಳಿದನು.

|| ಚೌ ಪಾ ಈ ||

ಸಾಸ್ತ್ರ ನಿಪುನ ಪಂಡಿತ ಜಗ ಜೇತೆ |
ಸುನೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಕತ ಯಹ ತೇತೆ ||
ಯೂ ಚಿಂತತ ಬಹುಕಾಲ ಭಯೋ ಜಬ |
ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿ ತಿಹಿ ಆಯ ಮಿಲ್ಯೊ ತಬ || ೯೩ ||

ಅರ್ಥ || “ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲರೂ ಶಾಸ್ತ್ರನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೇ ತೋರಿಸುವರು. ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ?” ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಲೇ ಬಹು ದಿವಸಗಳನ್ನು ಕಳೆದನು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದುದಿವಸ ತರ್ಕ ದೃಷ್ಟಿಯು ಭೆಟ್ಟಿಯಾದನು.

|| ದೋ ಲ ಹಾ ||

ಮಿಲೆ ಪರಸ್ಪರ ತೆ ಉಭೈ ಪುತ್ರ ಪಿತಾ ಜಿಹಿ ರೀತಿ |
ಕರಿ ಪ್ರನಾಮ ಆಶಿಷ ದುಹು | ಆಸನ ಲಹೆ ಸಪ್ರೀತಿ || ೯೪ ||

ಅರ್ಥ ||—ಆಗ ಆ ಉಭಯತ್ರರು ಪರಸ್ಪರ ಅಲಿಂಗನಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಪಿತಾ ಪುತ್ರರ ದರ್ಶನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೆ, ಪಿತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತೆ ಪರಸ್ಪರನಮಸ್ಕಾರ, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನುಹೊಂದಿ ಬಹುಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದರು.

(ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿಯು ಪಿತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶವು) || ೫೦೯—೫೨೨ ||

|| ೫೦೯ || ಕಾರಣರೂಪದ ಉಪಾಸ್ಯತ್ವವೂ, ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯರೂಪದ ನಿಕ್ಯಷ್ಟತ್ವವೂ.

|| ದೋಹಾ ||

ನಿಜಪಿತು ಚಿಂತಾಸಹಿತ ಲಖಿ | ಸುತ ಬೋಲೊಯಹ ಬಾತ ||

೧

ಕೊ ಚಿಂತಾ ಚಿತ ರಾವರೆ | ಮುಖಪ್ರಸನ್ನ ನಹಿ ತಾತ || ೯೫ ||

ಅರ್ಥ—ನಿಜಪಿತನು ಚಿಂತಾಯುಕ್ತನಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ತಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿಯು ಪಿತನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, “ಎಲಾ ತಾತ? ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯ ಚಿಂತೆಯು ಯಾವುದು? ತಮ್ಮ ಮುಖವು ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ವೇನು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—(೧) ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿಂತೆಯು ಇದೆ.

|| ಚೌಪಾಈ || ಸುಭಸಂತತಿ ಸುತಕಿ ಸುನಿ ಬಾನೀ |

ತಿಹಿ ಭಾಖೀ ನಿಜ ಸಕಲ ಕಹಾನೀ ||

ಚಿತ ಚಿಂತಾಕೊ ಹೇತು ಸುನಾಯೊ |

ಕೊ ಉಪಾಸ್ಯ ಯಹ ತತ್ವನ ಪಾಯೊ || ೯೬ ||

ಅರ್ಥ—ಸುಭಸಂತತಿಯು ಮಗನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಚಿಂತೆಯ ಸರ್ವಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, “ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ದೇವನು ಯಾರು?” ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗದೆ ಇರುವುದೇ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೆಂದು ಹೇಳಿದನು.

|| ಚೌಪಾಈ ||

ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿ ಸುನಿ ಪಿತುಕೆ ಬೈನಾ |

ಬೋಲೊ ಸುಭಸಂತತಿ ಸುಖ ದೈನಾ ||

ಕಾರನರೂಪ ಉಪಾಸ್ಯ ಪಿಛಾನಹು |

ತಾಕೆ ನಾಮ ಅನಂತ ಹಿ ಜಾನಹು || ೯೭ ||

ಅರ್ಥ—ತರ್ಕದೃಷ್ಟಿಯು ಪಿತನ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ರಾಜನ್ ! ಕಾರಣರೂಪ ಉಪಾಸ್ಯದೇವನು ಸುಖದಾತೃವೆಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿ; ಅವನ ನಾಮಗಳು ಅನಂತಾನಂತವಾಗಿರುವವು.

|| ಚೌವಾಕ ||

ಕಾರಜ ರೂಪ ತುಛ ಲಖಿ ತಜಿಯೆ |

ಯಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವೇದಕೊ ಭಜಿಯೆ ||

ರಚೇವ್ಯಾಸ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾ |

ತಿನಮೈ ಯಹೀ ಮತೊ ನಹಿ ನಾನಾ || ೯೮ ||

ಅರ್ಥ—ಕಾರ್ಯರೂಪವು ತುಚ್ಛವಾದದ್ದೆಂದುತಿಳಿ. ಇದೇ ವೇದಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು. ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೇಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿರುವುದು. ಅನ್ಯವಿಲ್ಲ.

|| ಚೌವಾಕ ||

ಮನಮೈ ಮರ್ಮನ ಲಖತ ಜು ಪಂಡಿತ |

ಕರತ ಪರಸ್ಪರ ಮತ ತೆ ಖಂಡಿತ ||

ನೀಲಕಂಠ ಪಂಡಿತ ಬುಧನೀಕೊ |

ಕಿಯೋ ಗ್ರಂಥ ಭಾರತಕೊ ಟೀಕೋ || ೯೯ ||

ಅರ್ಥ—ನಿಜವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಪಂಡಿತರು ಪರಸ್ಪರ ಮತಖಂಡನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ನೀಲಕಂಠ ಪಂಡಿತನೆಂಬವನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವನು.

|| ಅರ್ಧ ಚೌವಾಕ ||

ತಿನ ಯಹ ಪ್ರಥಮಹಿ ಲಿಖ್ಯೊ ಪ್ರಸಂಗಾ ||

ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಹ್ಯೊ ಜೊ ಚಂಗಾ || ೧೦೦ ||

ಅರ್ಥ—ಅವನು ಆ ಭಾರತದ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮತಃ ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವನು.

|| ೫೧೦ ಪುರುಣೋಕ್ತ ಸ್ತುತಿ, ಮತ್ತು ನಿಂದಾ ಮಾಡುವ ದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಟೀಕಾ || ಸಕಲ ಪುರಾಣಗಳು ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿ ಕೃತವಾದವುಗಳು, ಅವರೇ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಶಿವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾದಿಕ ಈಶ್ವರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಶಿವಕೃಪೆಯಿಂದ ಸರ್ವನಿಭೂತಿಯು

ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರಿಂದ ಜೀವ ಧರ್ಮವನ್ನುಹೇಳಿದನು. ಇದರಂತೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಪದ್ಮಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುನಿಗೆ ಈಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವನು. ಇದರಂತೆ ಗಣಪತಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉಳಿದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈಶ್ವರತ್ವವನ್ನುಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಸೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿವಿರೋಧವು ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವೇನೆಂದರೆ- ಸರ್ವರೂ ಈಶ್ವರರೇ ಇರುವರು. ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯದೇವರ ನಿಂದೆ ಇರುವುದೋ ಆ ನಿಂದೆಯಿಂದ ಆ ದೇವತೆಯ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೈಷ್ಣವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿವಾದಿಗಳ ನಿಂದೆಯೂ, ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ತುತಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯುಂಟಾಗಬೇಕೆಂಬುದೆ ಮನೀಷೆಯು. ಇದರಂತೆಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಷ್ಣು ಮೊದಲಾದವರ ನಿಂದೆಯು ವಿಷ್ಣ್ವಾದಿಗಳ ಉಪಾಸನೆಯು ತ್ಯಾಗಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅವರ ನಿಂದೆಯಿಂದ ಶಿವಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇಮುಖ್ಯಉದ್ದೇಶವು. ಪ್ರಸಂಗವಶಾತ್ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರನಿಂದೆಯು ತ್ಯಾಗದಸಲುವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಸರ್ವ ಉಪಾಸನೆಯು ತ್ಯಾಗವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ. ಈಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ಯರ ನಿಂದೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಸ್ತುತಿಯು ಅರ್ಥವುಇದೆ, ತ್ಯಾಗಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಈವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು- ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದ ಕಾಲಗಳು ಎರಡು ಎಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಸೂರ್ಯೋದಯಾತ್ಮೋರ್ವದದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದು ಸೂರ್ಯೋದಯಾನಂತರ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉದಯಕಾಲ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅನುದಯಕಾಲದ ನಿಂದೆಯೂ, ಅನುದಯಕಾಲದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಉದಯಕಾಲದ ನಿಂದೆಯೂ ಇರುವುದು. ಇಲ್ಲಿನಿಂದೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ತ್ಯಾಗಾರ್ಥವಾಗಿಯೇಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಎರಡೂ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾದೀತು; ಹೀಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ-ನಿತ್ಯಕರ್ಮದ ತ್ಯಾಗವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಉದಯಕಾಲದ ಸ್ತುತಿಯುಸಲುವಾಗಿ ಅನುದಯಕಾಲದ ನಿಂದೆಯೂ, ಅನುದಯಕಾಲದ ಸ್ತುತಿಯು ಸಲುವಾಗಿ ಉದಯಕಾಲದ ನಿಂದೆಯೂ, ಇರುವುದು. ಇದರಂತೆ ಒಬ್ಬ ದೇವನ ಉಪಾಸನೆಯುಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯದೇವರ ನಿಂದೆಯು ಒಬ್ಬನ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇ ಹೊರತು, ಅನ್ಯರ ನಿಂದೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ—(೧) ಸರ್ವರು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ, ಗಣಪತಿ, ದೇವೀ, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಈ ಐದು ದೇವರು.

||೫೧೧|| ಐದು ದೇವರ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಸಮಫಲದ
(ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ) ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು.

ಕಾಖಾಭೇದದಿಂದ ಕೆಲವರು ಉದಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡುವರು. ಕೆಲವರು ಅನುದಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವರು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಫಲವು ಸಮವಾಗಿಯೇ ದೊರೆಯುವುದು. ಇದರಂತೆಯೇ ಇಚ್ಛಾ ಭೇದದಿಂದ ಐದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವನೊಬ್ಬನನ್ನಾದರೂ ಉಪಾಸನೆಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸರ್ವ ಉಪಾಸಕರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಆಗುವುದು. ಆಗ ಭೋಗವನ್ನನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಿದೇಹ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದು.

ಯದ್ಯಪಿ ವಿಷ್ಣು ಮೊದಲಾದವರ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ವೈಕುಂಠಲೋಕಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂದು ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವೆಂದು ಅಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಉತ್ತಮ ಉಪಾಸಕನು ವಿದೇಹಮುಕ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವನು. ಅದರಿಂದ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೇವಯಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವು ವಿಷ್ಣು ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ವೈಕುಂಠಲೋಕ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ಲೋಕವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಚತುರ್ಮುಖರಾಗಿ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವರು. ತಾನು ಸಹ ಚತುರ್ಮುಖನಾಗುವನು. ಇದರಂತೆ ಶಿವೋಪಾಸಕರಿಗೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವು, ಶಿವ ಲೋಕದಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲಿರುವವರೂ ತಾನೂ ಸಹ ತ್ರಿನೇತ್ರಧಾರಿಯಂತೆಯೇ ಪ್ರತೀತರಾಗುವರು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ವ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವೇ ತಮ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯದೇವರ ಲೋಕದಂತೆಯೇ ಪ್ರತೀತವಾಗುವುದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:-

೧

ದೇವಯಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯಮಾರ್ಗದಿಂದ ಯಾವನು ಹೋಗುವನೋ ಅವನು ಮರಳಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬರುವನು. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವಯಾನ ಮಾರ್ಗವೊಂದೇ ಉಂಟು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿದೇಹಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಉಪಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸಕರ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸರ್ವಸಾಮಗ್ರಿ ಸಹಿತ ಆಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವುದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುಂಟು. ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಐದು ದೇವರ ಉಪಾಸಕರಿಗೂ ಸಮಫಲವು ದೊರಕುವುದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ. (೧) ೧ ದೇವಯಾನ, ೨. ಪಿತೃಯಾನ, ೩. ಜಾಯಸ್ವಮಿಯಸ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇರುವುವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ (೧) ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥ ಮಾರ್ಗವೇ ದೇವಯಾನ ಮಾರ್ಗವು. (೨) ಚಂದ್ರಮಂಡಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ಇಂದ್ರಲೋಕರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗತಕ್ಕ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪಿತೃಯಾನ ಮಾರ್ಗವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧೂಮಮಾರ್ಗವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. (೩) ಪುನಃ ಪುನಃ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೃತ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಜಾಯಸ್ವಮಿಯಸ್ತಮಾರ್ಗವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರೂ ಸಂಸಾರದ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನರೂಪಮಾರ್ಗವೇ ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗವಿದೆ.

||೫೧೨|| ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯೆನೆಂದರೆ “ಐದೂ ದೇವರ ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನಗಳಾಗಿರುವುವು; ಮತ್ತು ಈತ್ಯರನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವನು. ಒಬ್ಬ ಈತ್ಯರನಿಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.”

ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವೇನೆಂದರೆ-“ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವನಾಮರೂಪಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಮಂದಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ನಾಮರೂಪರಹಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾಯಾಕೃತ ಕಲ್ಪಿತ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಕೃತ ಕಲ್ಪಿತ ಅನೇಕ ನಾಮರೂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿರೋಧವು ದೂರವಾಗುವುದು.

||೫೧೩|| ಸರ್ವಪುರಾಣಗಳ ಕಾರಣ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮದ ಉಪಾಸನೆಯ ಕ್ರಮದಿಂದ ಉಪಾದೇಯತ್ವ, ಮತ್ತು ಹೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ||೫೧೩—೫೧೪||

ಪುರಾಣವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಧಾನವೇನೆಂದರೆ-ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ, ಗಣಪತಿ, ದೇವಿ, ಸೂರ್ಯ, ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಮಗಳೆಲ್ಲವು ಕಾರಣಬ್ರಹ್ಮ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಆಗಿರುವವು. ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣಬ್ರಹ್ಮನೆನ್ನುವರು. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಕಾರ್ಯವು. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನೆನ್ನುವರು. ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಕಾರಣಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ, ಗಣಪತಿ, ದೇವೀ, ಸೂರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸುವರು.

ಧಿಸುವರು. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಸಹ ಇವೇ ಐದು ಪದಗಳಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸುವರು. ಇದರಂತೆ ಐದೂ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾರಾಯಣ, ನೀಲಕಂಠ, ವಿಘ್ನೇಶ, ಶಕ್ತಿ, ಭಾನು, ಇತ್ಯಾದಿ ಅನಂತ ಪರಮಾನುಗಳು ಇವೆ. ಈ ಸರ್ವಪದಗಳ ಕಾರಣಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವುವು ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಾನುಸಾರ ಬೋಧನ ಮಾಡುವುವು. ಸ್ವಂಧನ ಪದವು, ಅಶ್ವ, ಮತ್ತು ಲವಣ, ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭೋಜನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂಧನ ಪದದಿಂದ ಉಪ್ಪು ಎಂದೂ, ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಎಂದೂ ಬೋಧಿಸುವುದು. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ನಾರಾಯಣ ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳು ಕಾರಣಬ್ರಹ್ಮ ಬೋಧಕಗಳಾಗಿವೆ. ಶಿವ, ಗಣೇಶ, ಸೂರ್ಯಾದಿ ಪದಗಳು ಕಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೋಧಕಗಳಾಗಿವೆ.

||೫೦|| ೧. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ತುತಿಯೂ, ಮತ್ತು ಶಿವಾದಿಗಳ ನಂದೆಯೂ. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ವ್ಯಾಸಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಕಂಡುಬರುವದೇನೆಂದರೆ, ಕಾರಣಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯವು, ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮವು ಉಪಾಸ್ಯವಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ-

೨. ಸ್ಕಂದಪುರಾಣ ಮೊದಲಾದ ಶೈವಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವ, ಮಹೇಶಾದಿ ಪದಗಳು ಕಾರಣಬ್ರಹ್ಮ ಬೋಧಕವಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು, ಗಣೇಶ, ದೇವೀ, ಸೂರ್ಯಾದಿ ಪದಗಳು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮದ ಬೋಧಕಗಳಾಗಿಯೂ ಇವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ತುತಿಯೂ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮ ನಂದೆಯೂ ಇದೆ.

೩. ಇದರಂತೆ ಗಣೇಶಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶಪದವು ಕಾರಣಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕವೂ, ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾದಿಕ ಪದಗಳು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮ ವಾಚಕಗಳಾಗಿಯೂ ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರಣದ ಸ್ತುತಿಯೂ, ಕಾರ್ಯದ ನಂದೆಯೂ ಇದೆ. ೪. ಇದರಂತೆ ದೇವೀಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ, ದೇವಿ, ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳು ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೋಧಕವೂ ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ, ಗಣೇಶ, ಸೂರ್ಯಾದಿ ಪದಗಳು ಕಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೋಧಕಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಲೀಪದ ಬೋಧ್ಯಗಳು ಕಾರಣದ ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು, ಶಿವಾದಿಕ ಪದಗಳು ಬೋಧ್ಯಕಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮದ ನಂದೆಯುಳ್ಳವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ.

೫. ಇದರಂತೆ ಸೌರಪುರಾಣದಲ್ಲಿ : ಸೂರ್ಯ, ಭಾನು ಪದಗಳ

